

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

(مع ترجمہ اردو)

نعمۃ اللہ السابغة

جلد اول

مؤلف :- حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
مترجم :- حضرت علامہ ابو محمد عبد الحق صاحب حقانی
ترجمین :- مولانا محمد عبد اللطیف صاحب معراج محمد صاحب باری

ناشر

نور محمد اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب آلام باغ کراچی

عرض ناشر

بکسٹری ۹۷۲ م

شعبہ

جلد اول

حضرت علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی عظیم التظیر تالیف ”حجۃ اللہ البالغة“ مع ترجمہ
 اُردو جناب کے پیش نظر ہے یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے مخلص احباب
 نے اس چشمہ فیض و علم کی طرف رہنمائی کی اور ان ہی کی سعی بلیغ کا نتیجہ تھا کہ جناب
 پیر صاحب درگاہ شریف (سٹ) کے کتب خانہ عالیہ علمیہ سے حضرت مولانا ابو محمد عبد الحق
 صاحب حقانی کا ترجمہ موسوم بہ ”نعمۃ اللہ السابغة“ دستیاب ہوا۔ اس سلسلہ
 میں ہم حضرت پیر محبت اللہ صاحب، جناب مولانا عزیز احمد صاحب اور جناب
 مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کے بچہ ممنون ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔
 یہ ترجمہ چونکہ ۱۳۰۲ھ میں مکمل ہوا تھا اس لئے قدیم طرز تحریر میں زینت پیدا
 کرنے کی خاطر اس پر نظر ثانی کرائی گئی ہے اور اس کتاب کی دینی اہمیت کے
 پیش نظر ترجمہ کے ساتھ اصل عربی متن بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ اہل علم حضرات بھی
 خاطر خواہ مستفید ہوں۔ ————— توقع ہے کہ بزرگان سلف کی ان مساعی جمیلہ
 سے عقائد و اعمال کی راہ میں شمع ہدایت کا کام لیا جائے گا۔

”مہتمم“ اصح المطالع و کارخانہ تجارت کتب کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ مترجم

مجھ سانا دان، پریشان بیان، اس خدائے فیاض مطلق کی کیا حمد کر سکتا ہے جس نے عرب کے رگستان اور خشک پہاڑوں میں اپنی رحمتِ خالصہ کا وہ چشمہ جاری کیا جس کے آبِ حیات نے تشنہ لیانِ ضلالت کو سیراب اور جس کی بہروں اور نالوں نے تمام عالم کو شاداب بنایا اور مجھ سا بے تیز اس ہادی و نور کی کیا مدح کر سکتا ہے جس نے اپنے فضلِ خاص سے اس وقت جبکہ تمام عالم میں شبِ دیبجور کی اندھیریاں چھا رہی تھیں فاران سے آفتابِ عالمتاب کو جلوہ گر کیا، جس کے انوار نے دنیا جہان کو روشنی سے بھر دیا اور جس کے چھوٹے چھوٹے ستاروں اور ذروں نے ہر جگہ کو منور کر دیا۔ فصلوات اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علیہ وعلیٰ اتباعہ وانعامہ۔

یہ فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق ابن محمد امیر اس حکیم روحانی کا کیا شکر یہ ادا کر سکتا ہے جس کی تدبیر پر تاج نے عالم کے بگڑے انسانوں کی اصلاح فرمائی اور جس کے قانونِ علاج (قرآن مجید) سے اہل فطرت سلیم نے فلاح پائی یہ اسی استادِ کامل کا فیضان ہے جس کے تربیت یافتوں نے ہندوستان جیسے ملکوں کو جہاں صد ہا سال سے جنگلیوں نے خدائی اور وحشیوں نے پادشاہی کی، علم و سنہرے منور اور نورِ فطرت سے جلوہ گر بنایا ہر ایک کو روح کی زندہ کرنے والی باتیں سن کر خوابِ غرغوش سے بیدار اور بادۂ غفلت سے ہوشیار کیا۔ منجملہ اُن کے حضرت شاہ ولی اللہ قطب الدین احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین فاروقی دہلوی ہیں جن کی ولادت ۱۱۴۲ھ میں بدھ کے روز چوکنی شوال کو طلوعِ آفتاب کے وقت ہوئی۔ مولانا ممدوح کے کمالات کو بیان کرنا نصف النہار میں آفتاب کو عیاں کرنا ہے مگر بحکم مالا یدرک کلمہ لا یتدرک قد رقیل سامعین کو سناتا بلکہ یہ بات جتنا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ جب تک اہل اسلام میں کیسے کیسے اولوالعزم اور صاحبِ کمالات پیدا ہوتے تھے، مگر اب وہ ترقی معکوسِ ظہور میں آئی کہ جس کے بیان کرنے سے قلم سترتا اور دل دکھتا ہے۔ اُمراء کی یہ حالت، علماء کی یہ کیفیت، فقراء کی یہ صورت، اتفاق ایسا نفاق ایسا، تدبیر ایسی، ہمت ایسی، اس پر کاہلی و جہالت۔ اے میرے پیارے بھائیو اور اے نوجوانو! کان دھر کر سنو اور عبرت پکڑو!

مولانا ممدوح ایک جگہ اپنا حال یوں تحریر فرماتے ہیں کہ پانچویں سال میرے والد نے مجھ کو مکتب میں بٹھلا دیا اور ساتویں سال نماز پڑھوائی اور روزہ رکھوایا۔ یاد پڑتا ہے کہ اسی سال میں قرآن ختم کیا اور فارسی کی کتابیں اور کچھ مختصرات پڑھنے لگا۔ دسویں سال شرح مکتبہ شریعہ کیا اور اسی قدر مطالعہ سے مطالب

حاصل کرنا آگیا۔ چودھویں سال شادی کی، پندرہویں برس والد سے بیعت کر کے اشغالِ صوفیہ بالخصوص اشغالِ نقشبندیہ میں مشغول ہوا۔ پھر اسی برس میں دستار بندی کی رسم ادا ہوئی اور تمام فنونِ رسمیہ سے فراغت ہو گئی۔ سترھویں سال حضرت والد صاحب بیمار ہو کر انتقال کر گئے اور فقیر کو بیعت کی اجازت دے گئے۔ بعد ازیں کم و بیش بارہ برس تک کتبِ دینیہ و عقلیہ کی درس و تدریس میں مصروف رہا۔ کتبِ مذاہبِ اربعہ اور ان کے اصولِ فقہ اور ان احادیث میں جن سے وہ تسک کرتے ہیں غور و نظر کرنے کے بعد ہمدردِ غیبی فقیر نے فقہائے محدثین کی روش کو اختیار کیا۔ پھر ۱۲۳۸ھ کے اخیر میں حج و زیارت بیت اللہ الحرام سے مشرف ہوا اور ایک سال تک حرمین شریفین کی محاورت اختیار کی۔ اسی عرصہ میں حضرت شیخ ابوطاہر مدنی سے دوبارہ کتبِ حدیث کی تجدید کی اور شیخ ابوطاہر کا خرقہ جو جمیع صوفیہ کے خرقوں کو مشتمل تھا پہنا۔ پھر حج ادا کر کے ۱۲۴۵ھ کے اخیر میں وطنِ مالوف کی طرف متوجہ ہوا اور جمعہ کے روز چودھویں رجب کو بھکت و سلامت وطن میں پہنچا۔ (انتہی)۔ اگرچہ مولانا مدوح ایک بار کتبِ حدیث اپنے والد ماجد سے پڑھ چکے تھے جن کا سلسلہ بواسطہ میرزا ہمدردی محقق دوانی تک پہنچتا ہے، مگر اسکے بعد حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے جن کا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرسندی تک دو ایک واسطہ سے پہنچتا ہے کتبِ حدیث کی سند لی اور فیوضِ باطنی سے مشرف ہوئے۔ پھر تیسری بار شیخ ابوطاہر مدنی سے یہ اتفاق ہوا۔

مولانا مدوح حکمائے اسلام میں سے ہیں۔ حضرت کے مکاشفات اور کرامات و خرقِ عادات بہت سے ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں منجملہ مکاشفات حضرت کے یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ "میری اولاد میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جن پر قوتِ ملکیہ نہایت غالب ہوگی اور ان کے سعید ہونے کا میرے خدائے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور ان میں سے دو شخص جن کا سلسلہ نسب مادری مجھ تک پہنچے گا وہ حرمین جائینگے اور ایک مدت تک علومِ دینیہ کو زندہ کرینگے" چنانچہ یہ مکاشفہ نہایت صحیح نکلا خدائے چار بیٹے ایسے دیئے جو اپنے وقت کے قطب تھے اور جن کے فیوض کی نہروں نے اب تک ہندوستان کو سرسبز و شاداب کر رکھا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین صاحب جنہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کر کے ہر شخص کو اس نعمتِ داریں سے بہرہ ور کر دیا، شاہ عبدالغنی صاحب جو مولانا شاہ اسماعیل صاحب کے والد ماجد ہیں چاروں مولانا مدوح کے خلفِ رشید ہیں۔ آج کونسا عالم و دانشمند ہے جس کا سلسلہ تلمذ ان حضرات کی طرف منتهی نہ ہو اور کونسا شہر ہے جہاں ان کا فیض و رشد نہ پہنچا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے دونوں نواسے جن کا سلسلہ نسب مادری مولانا مدوح تک پہنچتا ہے، مفسدہ دہلی سے کسی قدر پیشتر ہجرت کر کے حرمین کو تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت شاہ اسحق صاحب اور مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب نے حسبِ بشارت مولانا مدوح سالہا سال علومِ دینیہ کی درس و تدریس فرمائی۔ اس وقت جو کچھ حدیث کا سلسلہ درس و تدریس ہندوستان میں جاری ہے وہ سب مولانا مدوح کا فیض ہے۔ آپ سے پیشتر جو ہندوستان میں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں بالخصوص حضرت شیخ محمد طاہر مصنف مجمع البحار اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے حدیث کا تخم ہندوستان کی زمین میں بویا اور اپنی سعی و ہمت کے پانی سے سیچا جس سے مولانا شیخ نور الحق و مولانا شیخ نور الاسلام

وغیرہ بڑے بڑے شجر بارہ حضرت کی اولاد میں پیدا ہوتے جنہوں نے صحیح بخاری و جامع ترمذی وغیرہ کتب حدیث کی شرح و تراجم لکھ کر ہر خاص و عام کو محدث کہلانے کے قابل بنادیا، لیکن مولانا ممدوح نے دوبارہ اس علم کو زندہ کیا اور رواج دیا۔

مولانا ممدوح چند علوم کے موجد ہیں، آپ سے پیشتر ان کو کسی نے تدوین نہ کیا تھا۔ ایک علم اسرار حدیث و قرآن و سائر احکام، دوم علم کمالات اربعہ یعنی ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی، سوم علم استعدادات نفوس انسانیہ و کمال و مالی ہر شخص۔ مولانا ممدوح فرماتے ہیں کہ "فقیر کو وہ حکمت عملی جو اس زمانہ میں کار آمد ہے الہام ہوتی اور کتاب و سنت سے اس کو محکم کرنے کی خدا نے توفیق دی، اور اس بابت کا سلیقہ بھی عطا فرمایا کہ اصل و خالص دین محمدی میں اور ان تعریفات میں جو لوگوں نے بڑھا کر دین کی صورت پلٹ دی تیز کر سکے۔"

مولانا ممدوح بارہویں صدی کے مجدد تھے۔ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں۔ منجملہ ان کے چند یہ ہیں: -
ازالۃ الخفاء، مضغی شہرح موطا، مشغی شہرح عربی موطا، فیوض الحرمین، النان العین فی مشائخ الحرمین، فوز الکبیر فی اصول التفسیر، القول الجمیل، ہجرات، الطوائف القدسیہ، (ان دونوں کتابوں میں وہ طریقہ لکھا ہے جو اس زمانہ میں قابل پیروی ہے)، تاویل الاحادیث، مقالہ و ضیہ فی النصیحہ والوصیۃ، عقد الجہد فی احکام الاجتہاد والتقلید، انصاف فی بیان سبب الاختلاف، سرور المحزون، لمعات، سطعات، المقدمۃ السنیہ فی انقصار الفرقۃ السنیہ، فتح الرحمن (ترجمہ فارسی قرآن مجید)، الفاس العارفین، خیر کثیر، شفاء القلوب، فتح الخبیر (مختصر قرآن مجید کی تفسیر ہے)، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، البدور البازغہ، الزہراء دین۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رسائل و رسائل، مسلمات، وغیرہ سینکڑوں ہیں۔

لیکن ان سب تصانیف میں عمدہ یہ کتاب حجۃ اللہ البالغۃ ہے۔ اس کتاب کی خوبی دیکھنے سے متعلق ہے۔ اس میں مولانا نے بڑا بھاری بوجھ سر پر لیا ہے کہ تمام شریعت کے اسرار کو بیان کیا ہے۔ عبارت وہ عمدہ ہے کہ اگر فن ادب میں بجائے مقامات جریری کے اس کو مقرر کیا جائے تو نہایت مناسب ہے جس فن میں یہ کتاب ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو ایک جگہ جمع نہ کیا تھا۔ اس فن کا موضوع نظام تشریحی محمدی من حیث المصلحۃ المفیدہ ہے، اور غایت اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام میں نہ کچھ تنگی ہے نہ وہ خلاف فطرت سلیمہ ہیں تاکہ ان پر انسان کو پورا وثوق ہو جائے اور ان کو فطرت پر مبنی باتیں سمجھ کر دل ان کی طرف کھینچ آئے اور کسی مشکک کے بہکانے سے دل میں شبہ نہ پڑ جائے، اور خدا اس کی یہ ہے کہ یہ وہ علم جس میں قوانین دینیہ اور احکام شرعیہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور مبادی اس کے تمام علوم ہیں۔

مولانا ممدوح کو شعر گوئی میں بھی بڑا ملکہ تھا، چنانچہ عربی میں آپ کا ایک قصیدہ نعت میں نہایت عمدہ ہے جس کا اقل شعر یہ ہے

کانت نجوماً او مضت فی الغیاہب عیون الافاعی اور رؤس العقارب

وفات آپ کی سال ۱۲۶۸ھ میں بمقام دہلی ہوئی۔ دہلی دروازہ کے باہر مہندیوں میں حضرت کا مزار پراوار ہے آپ کے قرب میں چاروں صاحبزادوں اور بعض مستورات کی قبریں ہیں۔ اسی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور

اس کی جانب میں ایک حجرہ جہاں حضرت کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم صاحب درس و تدریس فرماتے تھے، مدت کتب آپ بھی پڑانی دتی میں رہا کئے، پھر ایک امیر شاہی نے آپ کو اندرون شہر چیلوں کے کوچہ میں ایک بڑا سا مکان بنوادیا جس کی اب تک کچھ درودیوار ڈھکی بیٹھتی باقی ہیں اور جو مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہے، اب وہ مکان فروخت ہو کر مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہے، اور ہر شخص نے اس کو توڑ کر جدا جدا مکانات بنائے ہیں بعض مکانات ہنود کے قبضہ میں بھی ہیں شاہ رفیع الدین صاحب کے پوتوں میں سے بعض شخص وہی میں موجود ہیں لیکن نہ اس مقام میں نہ اس حال میں۔ افسوس!

مجھ ناچنے کو اس کتاب کا ترجمہ کرنے کی لیاقت تھی نہ مہلت لیکن پچھلے دنوں عظیم آباد پٹنہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جناب مولوی سید قاضی رضا حسین صاحب رئیس پٹنہ کی معرفت جن کا مال و جان مسلمانوں کی بہبودی کے لئے وقف عام ہے، جناب معالی القاب سید السند اسلام کے سچے پیرو اور مسلمانوں کے خیر خواہ، علم دوست، علماء کے قدردان، سید مولوی محمد فضل الرحمن صاحب رئیس اعظم عظیم آباد سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ حضرت مدرس نے کتاب مذکور کے ترجمہ کا ارشاد فرمایا، اس لئے بجزوری ترجمہ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا ناظرین باتمکین کی خدمت میں التماس ہے کہ بندہ نے حتی الامکان ترجمہ یا محاورہ کی رعایت رکھی ہے تاکہ اصل مقصد جو ترجمہ سے ہوتا ہے حاصل ہو جائے، اس لئے تقدیم و تاخیر میں اصل کی رعایت ترجمہ میں نہ کر سکا، بلکہ کہیں مطلب کا خلاصہ کر کے لکھنا پڑا، اور کہیں وضاحت مطلب کے لئے ترجمہ میں شرح کے طور پر کچھ بڑھا دیا، اور کہیں جو عبارت تکرر تھی تو اس کو گھٹا دیا، مگر تاہم اصل کتاب کی رعایت ہاتھ سے نہ جانے دی، اور جو زیادہ حل مطالب کی حاجت دیکھی تو جدا گانہ حاشیہ لکھ کر نفس مطلب کو واضح کر دیا۔ یہ اس لئے کہ یہ ترجمہ جدا گانہ کتاب نہ ہو جائے بلکہ وہی اصل کتاب کہلائے۔

جو حضرات اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں مجھ کو اور سید صاحب کو دعائے خیر سے مآد فرمائیں اور جو کہیں مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہو اس کی اصلاح فرمائیں، اس فقیر کو ہر دن ملاحت نہ بنائیں، فان اکلا سنات قلما یفجو من السهو والنسیات وهو حسبی ونعم الوکیل۔

فقیر حقیر

ابو محمد عبدالحق حقانی

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۸۲ھ

تقریظ

رازمولانا ابوالحسنات محمد عبدالغفور صاحب دانا پوری)

چہستانِ حمد اس باغبانِ گیتی کی ایک پارہٴ لحمِ زبان سے ادا ہونا محال در محال ہے۔ انسان ضعیف البیان دریائے حمد میں رب العالمین کی ستاوری کر سکے۔ یہ بیرون از وہم و خیال ہے۔ عرش سے لے فرش تک جس کا کہ یہ سامان ہے حمد گراس کی لکھا جا ہوں تو کیا امکان ہے وہ خود محمود ہے، وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اسی کے لئے دلیلِ کامل ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ چونکہ امتثالِ او امر فرض ہے، دوسرے اداۓ حمد بھی فرض، لہذا کچھ عبارت کہے بغیر جایہ نہیں، الحمد للہ حمد اکثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما تحب وترضی ربنا۔ باعثِ چمن آرائی گلشنِ جہاں کی ثنا وہ کون ہے جس سے ادا ہو سکے، جس کے وجودِ باوجود، رحمتِ امتنان کے باریفوض سے کمزور عالمان ہر گبر و مسلمان کا دوتا ہے، جو سوسر رحمتہ للعالمین ہے، جس کا مداح خود رب العالمین ہے، إِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ۔ اس کی نعمت ایک مُشتِ غاکی کے امکان سے باہر نہیں تو کیا ہے، سچ ہے۔ لَا يَكُنِ الشَّامُ كَمَا كَانَ حَقًّا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہِ مَتْنِ مَا كَانَ الدَّهْرُ وَالْأَمْسَانِ۔ اور آپ کے جملہ اصحاب و اہل بیت اطہار و ائمہ مجتہدین و محدثین و متکلمین و مفسرین و صوفیہ صالحین و مجتہدین متین پر رحمت ہو الی یوم الدین۔

امّا بعد اسرارِ شریعت ایک مستقل علم ہے اور یہ کسی نہیں وہی ہے۔ تعلیم و تعلم سے نہیں آتا، بلکہ اللہ پاک جن پر علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے انہی کو معلوم ہوتا ہے، دوسرے ان کے طفیلی ہوتے ہیں اور یہ علم پاکیزہ ایسا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے حقائق و اسرارِ احکام و شرائعِ الہی مثل طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے معلوم ہوتے ہیں اور جب اس کے بھید معلوم ہوئے تو اس عبادت میں حلاوت و لذت معلوم ہوگی، بغیر اس کے نماز و روزہ وغیرہ تقلیدی و رسمی ادا ہوا کرتے ہیں۔ پس ایسے علم کی طرف توجہ کرنا اور اس کو معلوم کرنا عموماً کل مسلمانوں کو عام ازیں کہ وہ عالم ہوں یا عامل بہت ضروری ہے، خصوصاً ایسے پُر آشوب زمانہ میں جبکہ دہریت و نیچریت کا اکثر میں شور ہے اور دینِ متین کے ہر رکن پر عقلی اعتراضوں کا زور ہے۔ ان کے اسرار و بھید نہ معلوم ہونے پر کفر بکتے ہیں، نماز کو خود باطلہ اُٹھک بیٹھک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس علم میں مشغول ہونا اور اس کو حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ان عبارات کا بجالانا، طرفہ تر و تعجب خیز تو یہ ہے کہ اس فن شریف میں آج بارہ سو برس سے جب سے کہ کتابتِ کتب کا اسلام میں رواج ہوا کسی پیشوائے سلف کو اس کی ہدایت نہیں کی گئی، اور کسی نے بتمامہ ان کو بطور ایوابِ فقہ کے تحریر نہ فرمایا۔ یہ دولت للاحقین فی السابقین، سائر الکاملین، نیز برجِ ہدایت

گو ہر درج ولایت، امام الشریعہ والطریقہ، قطب الملتہ والدین احمد شاہ ولی اللہ مجددات ثانی عشر
محدث دہلوی رضی اللہ عنہ وارضاه کی قسمت بابرکت میں تھی جن کی ولادت باسعادت کی پیشین گوئی
بسیوں اولیائے کرام نے دی تھی۔ کسی نے یہ وصیت کی کہ قطب الدین نام رکھنا کسی نے ولی اللہ رکھنے
کو کہا۔

آپ کے محامد و مناقب و مقامات و علوم النان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ "قول جلی" و "ماثر الکرام" و
"حیاء ولی اللہ" وغیرہ وغیرہ مستقل تالیفات آپ کے حالات و مناقب میں آپ کے معاصرین نے تحریر
فرمائی ہیں۔ اولیائے امت و کبرائے ملت نے اپنی اپنی تالیفات میں اس قدر تعریف کی ہے کہ اتنی جمع ہونا
مشکل ہے۔ اپنے معاصرین میں اتنے درجہ کا مقبول ہونا بجز سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی و امام الشریعہ
حجۃ العالمین رضی اللہ عنہما کے دوسرے کسی بزرگ کا نشان اس امت میں معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کے معاصر
قطب وقت حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے
ہیں "شیخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات الجلیلیہ شیخ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالیٰ وابقاہ" انتہی "اتحاف النبلاء"
میں ہے کہ اگر وجود او در صدر اول در زمانہ ماضی می بود امام الائمہ و تاج المحدثین شمرده میشد۔ انتہی۔ ایسے
بزرگ صاحب کمال نے اس باب میں بالہام ربانی یہ کتاب حجۃ اللہ البالغہ لیے عالم میں جو محمود و استغراق
کا تھا تحریر فرمائی۔ یہ ایک دوسری صفت الہامی ہے جو شاید کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں خطبہ کتاب میں
استخارہ کا حال فرماتے ہیں: صرت کالمیتۃ فی ید الغسال اکثر اثنائے کتاب میں علمنی ربی، المہمنی ربی ادبی ربی و تبارک
جس وقت یہ کتاب تیار ہوئی تو تمام ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا، اور نقل ہو کر شائع ہونے لگی۔ بادشاہ
وقت کی نظر سے بھی گزری۔ اس نے دیکھ کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کسی مہم پر گئے تھے۔ رات کو
پہنچے تو یہ خبر معلوم ہوئی۔ اسی وقت بادشاہ کے پاس جا کر دریافت حال کیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے بہت سی
عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، اور مذہب حنفی کے خلاف میں بہت زور دیا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ جو درجہ
اجتہاد پر پہنچا ہو اس کے لئے خلاف درست ہے، اور یہ صرف نام کے ملا نہیں ہیں بلکہ قطب شہر ہیں، ان کی
ایک آہ کے اثر سے دلی کی کیا حقیقت ہے دنیا کا تختہ الٹ جائے تو کچھ تعجب نہیں۔ بادشاہ پر عجیب حالت
متاثر ہوئی اور پھانسی کا حکم منسوخ کیا۔

اس کتاب کی نسبت خصوصاً و نیز دربارہ "ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء" اور تفہیمات الہیہ اور سلعہ
وغیرہ علمائے کرام رحمہم اللہ کا مقولہ ہے کہ زمانہ اسلام میں بے مثل و عدیم النظیر کتابوں میں سے یہ کتابیں ہیں،
جن کا مثل پایا نہیں گیا۔ شیخ مصطفیٰ مکی فرماتے ہیں کہ "جب یہ کتاب عرب میں پہنچی تو علماء اُسے دیکھ کر حیران
ہو گئے۔ مصر میں چونکہ ادب کا مشغلہ زیادہ ہے، ان لوگوں نے ادب کے پیرایہ میں بتعمق نظر ڈالی اور دیکھ کر
حیرت زدہ ہوئے کہ ہندی کی ایسی تحریر کہ عرب کے کلام بھی ایسا نہیں لکھ سکتے!" ایسے ہی علمائے متاخرین
میں سے مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی صاحب تعلیق المجدد و نواب صدیق حسن خاں صاحب قنوجی
بھوپالی صاحب "اتحاف النبلاء" قلم زن ہیں کہ "یہ کتاب عدیم النظیر فی الاسلام ہے"

ایسی کتاب فیضِ انتساب کا ترجمہ اُردو محبتِ الفقراء، دستگیرِ مساکین وغیرہ عظیمِ زمان، سخیِ دوراں،
موفق بالملک المثنان جناب مولوی سید فضل الرحمن صاحبِ ترسیں اعظمِ عظیم آباد و ام اقبالہ نے یہ خیال
حمیتِ دین و خیرِ خواہی مومنین، بہ صرفِ زیرِ کثیر، فضیلتِ مآب، جامعِ معقول و منقول، جناب مولوی
ابو محمد عبدالحق صاحبِ دہلوی پنجابی، صاحبِ "تفسیرِ حقانی" و "عقائدِ الاسلام" سے کرا کر مجمعِ مکارم و اخلاق
محیی ذی المجد جناب مولوی محمد صاحب مالک مطبع رحمانی و مطبع احمدی واقع پٹنہ محلہ مغلیہ پورہ کو اس
کے چھاپنے کی اجازت دی۔ الحمد للہ کہ ۱۶ جمادی الاول ۱۳۱۲ھ کو دونوں جلدیں زیرِ طبع سے
مرقع ہو کر مزین ہوئیں۔ اللہ پاک ہمارے رؤسا کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح کتبِ دینیہ کی ترویج میں کوشاں
رہیں، اور اس کے مصنف و مترجم و ساعی و مہتمم و غیرہم کو اپنی مرضیات میں داخل فرمائے اور تا ابدان کی
روح رواں کو شاد و آباد رکھے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ محمد

والہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین حُجَّة اللہ البَالِغۃ مترجم جلد اول

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۱	دیباچہ	۱۷	۱	دیباچہ	۱۷
۲	مقدمہ	۲۱	۲	مقدمہ	۲۱
	حصہ اول			القسم الاول	
۳	رہمبحث اول (تکلیف اور جزا و سزا کا بیان)	۳۴	۳	رہمبحث اول (فی اسباب التکلیف و المجازۃ)	۳۴
۴	پہلا باب - ابداع اور پیدا کرنے اور تدبیر کا بیان	۳۴	۴	باب الاول ابداع و الخلق و التدبیر	۳۴
۵	دوسرا باب - عالم مثال کا بیان	۳۶	۵	باب ذکر عالم المثال	۳۶
۶	تیسرا باب - ملا اعلیٰ مرتقرب و معزز فرشتوں کا بیان	۴۰	۶	باب ذکر الملک الاعلیٰ	۴۰
۷	چوتھا باب - تبدیل نہ ہونے والی سنت الہی کا بیان جس کا ذکر اس آیت میں ہے خداوند تعالیٰ کی سنت و طریقہ کو بدلنے والا نہ پاؤ گے	۴۳	۷	باب ذکر سنة اللہ الیٰ اشیر الیہا فی قولہ تعالیٰ "وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا"	۴۳
۸	پانچواں باب - حقیقت روح کا بیان	۴۵	۸	باب حقیقۃ الروح	۴۵
۹	چھٹا باب - سر تکلیف کا بیان	۴۷	۹	باب سر التکلیف	۴۷
۱۰	ساتواں باب - تقدیر تکلیف پر ایمونیکابی	۵۰	۱۰	باب انشاق التکلیف من التقدیر	۵۰
۱۱	آٹھواں باب - اس بیان میں کہ تکلیف جزا و سزا کا باعث ہے	۵۶	۱۱	باب اقتضاء التکلیف المجازۃ	۵۶
۱۲	نواں باب - اس بیان میں کہ لوگوں کی جبلت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اخلاق و اعمال اور مراتب کمال میں اختلاف و فرق پایا جاتا ہے	۵۹	۱۲	باب اختلاف الناس فی جبلتہم المستوجبة لاختلاف اخلاقہم و اعمالہم و مراتب کمالہم	۵۹
۱۳	دسواں باب - ان خواطر و خیالات کے بیان میں جو اعمال پر اکساتے ہیں	۶۲	۱۳	باب فی اسباب الخواطر الباعثۃ علی الاعمال	۶۲
۱۴	گیارہواں باب - انسان کے اعمال کا		۱۴	باب لصوق الاعمال بالنفس و	

صفحہ	عنوان اردو	نمبر شمار	صفحہ	عنوان عربی	نمبر شمار
۶۳	اس کے نفس پر لگایا اور چپکایا جانا اور اس کے لئے گن کر محفوظ رکھا جانا	۶۳	۶۳	احصائے علیہا	۶۳
۱۵	پارہواں باب اعمال کا نفسی حالتوں سے وابستہ ہونا	۱۵	۱۵	باب رتباط الاعمال بالہیئات النفسانیة	۱۵
۱۶	تیسرے ہواں باب جزا و سزا کے اسباب	۱۶	۱۶	باب اسباب المجازاة	۱۶
۱۷	(مبحث دوم) دنیاوی و اخروی جزا و سزا کی کیفیت	۱۷	۱۷	(المبحث الثانی) مبحث کیفیت المجازاة فی الحیاة وبعد الممات	۱۷
۱۸	پہلا باب دنیا میں اعمال کی جزا و سزا	۱۸	۱۸	باب الجزاء علی الاعمال فی الدنیا	۱۸
۱۹	دوسرا باب موت کی حقیقت	۱۹	۱۹	باب ذکر حقیقة الموت	۱۹
۲۰	تیسرا باب عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف احوال	۲۰	۲۰	باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ	۲۰
۲۱	چوتھا باب وفات حشر کے بار و روز	۲۱	۲۱	باب ذکر شیء من اسرار الواقع الحشریة	۲۱
۲۲	(مبحث سوم) تدبیرات نافعہ کا بیان	۲۲	۲۲	(المبحث الثالث) مبحث الارتفاقات	۲۲
۲۳	پہلا باب تدبیرات نافعہ کے اصول کی کیفیت	۲۳	۲۳	باب کیفیة استنباط الارتفاقات	۲۳
۲۴	دوسرا باب رتفاق اول کا بیان	۲۴	۲۴	باب الارتفاق الاول	۲۴
۲۵	تیسرا باب آداب معاش کا فن	۲۵	۲۵	باب فن آداب المعاش	۲۵
۲۶	چوتھا باب خانگی تدابیر کا بیان	۲۶	۲۶	باب تدبیر المنزل	۲۶
۲۷	پانچواں باب معاملہ کے فن کا بیان	۲۷	۲۷	باب فن المعاملات	۲۷
۲۸	چھٹا باب شہری سیاست کا بیان	۲۸	۲۸	باب سياسة المدينة	۲۸
۲۹	ساتواں باب بادشاہوں کی تشریف بازی	۲۹	۲۹	باب سيرة الملوك	۲۹
۳۰	آٹھواں باب اسوانی امور کی سیاست کا بیان	۳۰	۳۰	باب سياسة الاعوان	۳۰
۳۱	نواں باب رتفاق رابع کا بیان	۳۱	۳۱	باب الارتفاق الرابع	۳۱
۳۲	دسواں باب اصول ارتفاقات پر لوگوں کے اتفاق کا بیان	۳۲	۳۲	باب اتفاق الناس علی اصول الارتفاقات	۳۲
۳۳	گیارہواں باب لوگوں کی باہمی رسوم کا بیان	۳۳	۳۳	باب الرسوم السائرة فی الناس	۳۳
۳۴	(مبحث چہارم) سعادت کا بیان	۳۴	۳۴	(المبحث الرابع) مبحث السعادة	۳۴

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۳۵	پہلا باب۔ سعادت کی حقیقت کا بیان	۱۰۱	۳۵	باب حقيقة السعادة	۱۰۱
۳۶	دوسرا باب۔ لوگوں کے سعادت میں مختلف ہونے کا بیان	۱۰۲	۳۶	باب اختلاف الناس في السعادة	۱۰۲
۳۷	تیسرا باب۔ اس سعادت کے حاصل کرنے کی کیفیت میں لوگوں کے مختلف طور طریقے ہیں۔	۱۰۶	۳۷	باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة	۱۰۶
۳۸	چوتھا باب۔ ان اصولوں کا بیان جو طریقہ ثانیہ کی تحصیل کا مرجع ہیں۔	۱۰۷	۳۸	باب الاصول التي يرجع اليها تحصيل الطريقة الثانية	۱۰۷
۳۹	پانچواں باب۔ ان خصائل کے حاصل کرنے کا اور ناقص کی تکمیل اور زائل کی تحصیل کا بیان	۱۱۱	۳۹	باب طريق اكساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورفق فائتها	۱۱۱
۴۰	چھٹا باب۔ ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں	۱۱۲	۴۰	باب المحجب المانعة عن ظهور الفطرة	۱۱۲
۴۱	ساتواں باب۔ ان حجابات کے دور کرنے کا بیان	۱۱۶	۴۱	باب طريق رفع هذه المحجب	۱۱۶
۴۲	(مبحث پنجم) نیکی اور بدی کا بیان	۱۱۷	۴۲	المبحث الخامس (مبحث البر والاثم)	۱۱۷
۴۳	مقدمہ نیکی اور بدی کی حقیقت کا بیان	۱۱۷	۴۳	مقدمة في بيان حقيقة البر والاثم	۱۱۷
۴۴	پہلا باب۔ توحید کا بیان	۱۱۹	۴۴	باب التوحيد	۱۱۹
۴۵	دوسرا باب۔ حقیقت شرک کا بیان	۱۲۱	۴۵	باب في بيان حقيقة الشرك	۱۲۱
۴۶	تیسرا باب۔ شرک کی اقسام کا بیان	۱۲۵	۴۶	باب اقسام الشرك	۱۲۵
۴۷	چوتھا باب۔ خدا کی صفات پر ایمان لانا یا نہ کرنا	۱۲۸	۴۷	باب الايمان بصفات الله تعالى	۱۲۸
۴۸	پانچواں باب۔ تقدیر پر ایمان لانا یا نہ کرنا	۱۳۲	۴۸	باب الايمان بالقدر	۱۳۲
۴۹	چھٹا باب۔ اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ ان کو نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے	۱۳۷	۴۹	باب الايمان بان العباداة حق الله تعالى على عبادة لانه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة	۱۳۷
۵۰	ساتواں باب۔ خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان	۱۴۲	۵۰	باب تعظيم شعائر الله تعالى	۱۴۲
۵۱	آٹھواں باب۔ وضو و غسل کے سر کا بیان	۱۴۵	۵۱	باب اسرار الوضوء والغسل	۱۴۵

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۵۲	نواں باب نماز کے اسرار کا بیان	۱۲۹	۵۲	باب اسرار الصلوة	۱۲۹
۵۳	دسواں باب زکوٰۃ کے اسرار کا بیان	۱۵۲	۵۳	باب اسرار الزکوٰۃ	۱۵۲
۵۴	گیارہواں باب روزہ کے اسرار کا بیان	۱۵۴	۵۴	باب اسرار الصوم	۱۵۴
۵۵	بارہواں باب حج کے اسرار کا بیان	۱۵۵	۵۵	باب اسرار الحج	۱۵۵
۵۶	تیرہواں باب اقسام نیکی کے اسرار کا بیان	۱۵۷	۵۶	باب اسرار الفواحش من البر	۱۵۷
۵۷	چودھواں باب مراتب گناہ کا بیان	۱۵۹	۵۷	باب طبقات الاثم	۱۵۹
۵۸	پندرہواں باب گناہوں کی خرابیوں کا بیان	۱۶۲	۵۸	باب مفسد الاثم	۱۶۲
۵۹	سولہواں باب ان گناہوں کا بیان جو بندہ کے نفس سے متعلق ہیں۔	۱۶۴	۵۹	باب فی المعاصی التي هی فیہا بینہ و بین نفسه	۱۶۴
۶۰	سترہواں باب ان گناہوں کا بیان جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے۔	۱۶۷	۶۰	باب الاثم التي هی فیہا بینہ و بین الناس	۱۶۷
۶۱	اٹھارہواں باب سیاست مذہبی کا بیان	۱۷۲	۶۱	باب المبحث السادس (مبحث سیاست الہیہ)	۱۷۲
۶۲	پندرہواں باب مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت کا بیان	۱۷۴	۶۲	باب الحاجة الى هداة السبل و مقیمی المثل	۱۷۴
۶۳	دوسرا باب نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص کا بیان	۱۷۵	۶۳	باب حقيقة النبوة و خواصها	۱۷۵
۶۴	تیسرا باب اس بیان میں کہ مذہب کی اصل ایک ہی ہے اس کے طریقے اور اسے مختلف ہیں	۱۸۱	۶۴	باب بیان ان اصل الدین واحد و الشرائع و المناهج مختلفة	۱۸۱
۶۵	چوتھا باب خاص خاص شرائع کا ایک قوم اور ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص ہونے کے اسباب	۱۸۶	۶۵	باب اسباب نزول الشرائع بحسب عصر و زمان و قوم و دور و قوم	۱۸۶
۶۶	پانچواں باب شریعت کے طریقوں پر مواخذہ کرنے کے اسباب کا بیان	۱۹۳	۶۶	باب اسباب المواخذة على المناهج	۱۹۳
۶۷	چھٹا باب حکمتوں اور علتوں کے اسرار کا بیان	۱۹۶	۶۷	باب اسرار حکم و العائد	۱۹۶
۶۸	ساتواں باب ان مصلحتوں کا بیان جن سے فرائض، ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے گئے ہیں	۲۰۰	۶۸	باب امصالح المقنضية بتعیین الفرائض و ترکات و لایات محمودہ	۲۰۰
۶۹	آٹھواں باب اوقات کے اسرار کا بیان	۲۰۷	۶۹	باب اسرار الاوقات	۲۰۷
۷۰	نواں باب اعداد اور مقداروں کے اسرار کا بیان	۲۱۱	۷۰	باب اسرار الاعداد و المقادیر	۲۱۱
۷۱	دسواں باب قضاء اور رخصت کے اسرار کا بیان۔	۲۱۷	۷۱	باب اسرار القضاء و الرخصة	۲۱۷

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۷۲	گیارھواں باب تمیز کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان	۲۲۱	۷۲	باب اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم	۲۲۱
۷۳	بارھواں باب ان احکام کا بیان جو ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔	۲۲۸	۷۳	باب الاحکام التي يجز بعضها لبعض	۲۲۸
۷۴	تیرھواں باب مبہم کے انقباض، مشکل کی تمیز اور کلیہ سے حکم نکالنے وغیرہ کا بیان	۲۳۳	۷۴	باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخرج من الكلية وغو ذلك	۲۳۳
۷۵	چودھواں باب مذہبی آسانوں کا بیان	۲۳۹	۷۵	باب التيسير	۲۳۹
۷۶	پندرھواں باب ترغیب اور ترہیب کے اسرار کا بیان	۲۴۲	۷۶	باب اسرار الترغيب والترهيب	۲۴۲
۷۷	سولھواں باب کمال مطلوب کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے امت کے درجات کا بیان	۲۴۸	۷۷	باب طبقات الامة باعتبار الخرج الى الكمال المطلوب او صده	۲۴۸
۷۸	سترھواں باب اس بیان میں کہ ایک مذہب کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا نسخ ہو	۲۵۳	۷۸	باب الحاجة الى دين ينسخ الاديان	۲۵۳
۷۹	اٹھارھواں باب دین کو تحریف سے محفوظ اور مضبوط کرنے کا بیان۔	۲۵۹	۷۹	باب احكام الدين من التحريف	۲۵۹
۸۰	انیسواں باب پہلے نبی صلعم کے مذہب اور یہود و نصاریٰ کے مذہب کے مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۲۶۵	۸۰	باب اسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهودية والنصرانية	۲۶۵
۸۱	بیسواں باب اسباب نسخ کا بیان	۲۶۸	۸۱	باب اسباب النسخ	۲۶۸
۸۲	اکیسواں باب اس حالت کا بیان جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں تھی پھر نبی صلعم نے اس کی اصلاح فرمائی۔	۲۷۱	۸۲	باب بيان ما كان عليه حال اهل الجاهلية فاصلاحه النبي صلى الله عليه وسلم	۲۷۱
۸۳	دو سو تیسواں باب (مبحث ہفتم) حدیث نبوی سے احکام شرعی کے استنباط کا طریقہ۔	۲۸۱	۸۳	رالمبحث السابع (مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)	۲۸۱
۸۴	پہلا باب علوم نبوی کی اقسام کا بیان	۲۸۱	۸۴	باب بيان اقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم	۲۸۱
۸۵	دوسرا باب مصلحتوں اور شریعتوں کے مابین مندرجہ کا بیان	۲۸۴	۸۵	باب الفرق بين المصالح والشرائع	۲۸۴

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۸۶	تفسیر باب اُمت کا نبی صلعم سے شریعت کو اخذ کرنے کا بیان	۲۹۰	۸۶	باب کیفیت تنفیذ الامة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم	۲۹۰
۸۷	چوتھا باب کتب حدیث کے طبقات کا بیان	۲۹۳	۸۷	باب طبقات کتب الحدیث	۲۹۳
۸۸	پانچواں باب اس بیان میں کہ کلام کا مطلب کیسے سمجھ میں آتا ہے۔	۳۰۲	۸۸	باب کیفیت فہم المراد من الكلام	۳۰۲
۸۹	چھٹا باب کتاب و سنت سے احکام شرعیہ کے سمجھنے کے طریقہ کا بیان	۳۰۵	۸۹	باب کیفیت فہم المعانی الشرعية من الكتاب والسنة	۳۰۵
۹۰	ساتواں باب مختلف حدیثوں میں فیصلہ کیا	۳۰۸	۹۰	باب القضاء في الاحادیث المختلفة	۳۰۸
۹۱	تمت	۳۱۶	۹۱	تمت	۳۱۶
۹۲	پہلا باب فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اسباب کا بیان	۳۱۶	۹۲	باب اسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع	۳۱۶
۹۳	دوسرا باب فقہاء کے مذاہب مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۳۲۸	۹۳	باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء	۳۲۸
۹۴	تیسرا باب اہل حدیث اور صحابہ الرائے کے مابین فرق کا بیان	۳۳۹	۹۴	باب الفرق بين اهل الحديث و اصحاب الرأي	۳۳۹
۹۵	چوتھا باب اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا حال کیا تھا	۳۵۵	۹۵	باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة و بعدها	۳۵۵
۹۶	فصل تقلید اور اختلاف مذاہب وغیرہ کے چند مشکل مسائل کا بیان حصہ دوم	۳۶۰	۹۶	فصل في عدة امور مشككة من التقليد واختلاف المذاهب وغيرها	۳۶۰
	زہبی صدیق سے جو کچھ تفسیر دیا اور ہوا ہے اس کے سرور کا بیان			رفی بیان اسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً	
۹۷	ایمان کی قسموں کا بیان	۳۸۵	۹۷	من ابواب الايمان	۳۸۵
۹۸	کتاب و سنت کے اتباع کا بیان	۴۰۶	۹۸	من ابواب الاتصاف بالكتاب والسنة	۴۰۶
۹۹	طہارت (پاکیزگی) کا بیان	۴۱۸	۹۹	من ابواب الطهارة	۴۱۸
۱۰۰	فضائل وضو کا بیان	۴۲۱	۱۰۰	فضل الوضوء	۴۲۱
۱۰۱	وضو کے طریقہ کا بیان	۴۲۳	۱۰۱	صفة الوضوء	۴۲۳
۱۰۲	موجبات وضو کا بیان	۴۲۷	۱۰۲	موجبات الوضوء	۴۲۷

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۱۰۳	موزوں پر مسح کرنے کا بیان	۴۳۲	۱۰۳	المسح علی الخفین	۴۳۲
۱۰۴	غسل کے طریقہ کا بیان	۴۳۴	۱۰۴	صفة الغسل	۴۳۴
۱۰۵	موجبات غسل کا بیان	۴۳۶	۱۰۵	موجبات الغسل	۴۳۶
۱۰۶	جنبی اور بے وضو کے لئے مباح اور غیر مباح امور کا بیان	۴۳۹	۱۰۶	ما یباح للجنب والمحدث وما لا یباح لهما	۴۳۹
۱۰۷	تیمم کا بیان	۴۴۰	۱۰۷	التیمم	۴۴۰
۱۰۸	رفع حاجت کے آداب کا بیان	۴۴۲	۱۰۸	آداب الخلاء	۴۴۲
۱۰۹	خصائل فطری اور ان سے متعلق امور کا بیان	۴۴۷	۱۰۹	خصائل الفطرة وما یتصل بہا	۴۴۷
۱۱۰	پانی کے احکام کا بیان	۴۵۱	۱۱۰	احکام المیاء	۴۵۱
۱۱۱	نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان	۴۵۶	۱۱۱	تطہیر النجاسات	۴۵۶
۱۱۲	نماز کے ابواب کا بیان	۴۶۰	۱۱۲	من ابواب الصلوٰۃ	۴۶۰
۱۱۳	نماز کی فضیلت کا بیان	۴۶۲	۱۱۳	فضل الصلوٰۃ	۴۶۲
۱۱۴	نماز کے اوقات کا بیان	۴۶۳	۱۱۴	اوقات الصلوٰۃ	۴۶۳
۱۱۵	اذان کا بیان	۴۷۳	۱۱۵	الاذان	۴۷۳
۱۱۶	مساجد کا بیان	۴۷۸	۱۱۶	المساجد	۴۷۸
۱۱۷	نمازی کے کپڑوں کا بیان	۴۸۲	۱۱۷	ثیاب المتصلی	۴۸۲

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصر سوانح حیات

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(معراج محمد باریق)

نام و نسب

احمد نام، ابو الفیاض کنیت اور ولی اللہ عرف ہے۔ بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم ابوالفیض ہیں جو اپنے وقت کے ایک جید عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ فتاویٰ عالمگیری کی نظر ثانی و اصلاح میں آپ بھی شریک تھے۔

شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے حضرت عمر شریک اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور نسباً فاروق ہیں۔

ولادت

آپ بروز چار شنبہ ۱۲ شوال ۱۱۷۱ھ بوقت طلوع آفتاب دہلی میں تولد ہوئے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد کو ایک بلند اقبال اور ہونہار لڑکا پیدا ہونے کی بے شمار باتیں ہوئیں شیخ عبدالرحیم کی اہلیہ شباب کے تمام مراحل طے کر کے زمانہ یاس کو پہنچ چکی تھیں اس لئے ان کو گمان ہوا کہ شاید یہ ایشامہ بیٹے کی طرف نہیں لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد کیا اور اس خاتون کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ اور وہ بشارت یوں پوری ہوئی۔ بعض دیگر بزرگوں کو بھی آپ کے متعلق بہت سی بشارتیں ہوئیں غالباً اہی بشارات کی بنا پر آپ کا نام ولی اللہ مشہور ہوا۔

بچپن

بچپن کے حالات زیادہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں مشروع ہی سے سادگی، مٹرافت اور متانت موجود تھی۔ نہایت ذہین واقع ہوئے تھے۔ بچپن میں آپ کی تمام حرکات انہی محبوب و دلفریب تھیں کہ ہر شخص ان کا شیفتہ تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ بیکار کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ چند ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کہیں باغ میں کھیل کود کو چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو والد بزرگوار نے سر پر دست شفقت پھیر کر فرمایا: "جان پر آج تم نے کیا چیز ایسی حاصل کی جو تمہارے ساتھ باقی رہے گی؟" ہم نے تو یہ پڑھا، یہ یہ لکھا اور یہ یہ عبادت کی۔" والد بزرگوار کی زبان سے یہ الفاظ سننے لگے کہ آپ فرط ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گئے اور ان کے یہ جملے گویا دل میں ترانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پھر کبھی سیر سپاٹے اور بیکار کھیلوں میں مشغول نہ ہو گئے۔ اس سے آپ کی سعادت مندی اور وفا شعار کی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔

تعلیم و تربیت

آپ پانچ برس کے ہوئے تو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے بٹھائے گئے۔ ساتویں سال قرآن، محکم کر لیا، اسی سال آپ کے والد بزرگوار نے نماز روزہ شروع کرایا اور فارسی کی درسی کتاب

پڑھانی شروع کیں، آپ کی "رسم سنت" بھی اسی سال عمل میں آئی۔ ایک ہی سال میں فارسی کی تعلیم مکمل کر لی اور صرف دو سو کی طرف متوجہ ہوئے اور دس برس کی عمر میں علم نحو کی معرکہ الار کتاب "شرح ملاحامی" تک پہنچ گئے اور نہ صرف فارسی کی نوشت و خواند میں بہارت پیدا کر لی بلکہ عربی کی صرف و نحو پر بھی عبور حاصل کر لیا اور عربی کتب کے مطالعہ کی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد معقول کی کتاب میں شروع کیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں ان سے فراغت پائی۔ پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ درسی علوم کی تکمیل کر لی، اور نہ صرف مروجہ نصاب تعلیم مکمل کیا بلکہ طب، حکمت، ہندسہ، حساب وغیرہ کی بھی بعض کتابیں پڑھیں اور اس طرح چھوٹی سی عمر میں اباب فضل و کمال کے زمرہ میں شامل ہو گئے۔

شاہ صاحب کی تعلیم اکثر اپنے والد بزرگوار کے پاس ہوئی اور جو کچھ اپنے والد سے کتاب کیا اس کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں "علم حدیث میں مشکوٰۃ شریف تمام و کمال پڑھی لیکن چند روز کی علالت کی وجہ سے کتاب البیج سے کتاب الادب تک کا حصہ نہ پڑھ سکا۔ صحیح بخاری شروع سے کتاب الطہارۃ تک پڑھی اور شمائل ترمذی اول سے آخر تک تفسیر میں تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک کے کچھ حصے باقاعدہ پڑھے اور باقی حصوں کا خود مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ کامل غور و فکر اور مختلف تفسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے درسی قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا اور یہی میرے حق میں "فتح عظیم" کا باعث ہوا واللہ اعلم بالذات، علم فقہ میں شرح فقہ پوری، ہدایہ کی دو جلدیں، صرف تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اصول فقہ میں حسامی اور توضیح و تادیک کا درس لیا۔ منطق میں شرح شمس کامل، اور بعض مختصرات پڑھیں علم کلام میں شرح عقائد کامل، شرح خیالی اور شرح موانع کے کچھ حصے پڑھے تصوف و سلوک میں حواری المعارف کا بڑا حصہ اور رسائل نقشبندیہ پڑھے۔ علم الحقائق میں شرح ریاضیات، توحید، مقدمہ شرح لمعات اور مقدمہ نقد الفصوص پڑھے خواص اسماء و آیات میں والد صاحب ترسیب کیا ہوا ایک مجموعہ پڑھا۔ طب میں موجز اور فلسفہ میں شرح ہدایہ الحکمت وغیرہ نحو میں کافیہ اور اس کی شرح از ملاحامی علم معانی میں مقول اور مختصر المعانی اس قدر پڑھا کہ اضافہ کی حاجت نہ رہی حساب میں بھی بعض رسالے پڑھے۔ اور الحمد للہ کہ اسی تحصیل علم کے زمانہ میں فرس سے ایک خاص مناسبت پیدا ہوئی اور ان کے خاص بل اور ہمایرے ذہن کی گرفت میں آئے

عقد نکاح شاہ صاحب کی عمر جب چودہ سال کی ہوتی تو شادی کی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ کے والد صاحب نے اس معاملہ میں انتہائی عجلت سے کام لیا۔ لیکن سسرال والوں نے سامان شادی تیار نہ ہونے کا عذر کیا تو آپ نے کہلا بھیجا کہ یہ عجلت کی وجہ نہیں، اسکی حکمت و مصلحت بعد میں ظاہر ہوگی۔ چنانچہ شیخ صاحب کے اصرار پر سسرال کے لوگ راہی ہو گئے اور اسی سال آپ کی شادی ہو گئی وہ راز بعد میں اس طرح ظاہر ہوا کہ شادی ہو جانے کے چند ہی روز بعد شاہ صاحب کی خوشدامن کا انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد خوشدامن کے والد کا وصال ہو گیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شاہ صاحب کے معلم شیخ ابوالرضا محمد کے صاحبزادے شیخ فخر عالم رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی سوتیلی ماں وفات پا گئیں۔ ان صدمات اور مختلف امراض و ضعف کی وجہ سے آپ کے والد بھی سخت بیمار ہو گئے۔

بیعت و دستار بندی شادی کے ایک سال بعد یعنی پندرہ سال کی عمر میں آپ نے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ کو علوم باطنی کی طرف توجہ دلانی، اور آپ

ان کی زیر نگرانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوتے خصوصاً نقشبندیہ میں کہ تمام طریق صوفیہ میں یہ طریقہ بدعات متاخرین سے پاک و صاف ہے۔ اسی سال آپ نے بیضاوی کا ایک حصہ پڑھ کر گویا مروجہ نصاب تعلیم

کمل کر لیا۔ والد ماجد نے اس تقریب میں بڑے پیمانہ پر خواص و عوام کی ایک شاندار دعوت کی اور دستار بندی کی رسم ادا ہوئی۔

والد ماجد کا انتقال اور بیعت ارشاد کی اجازت

دو تین سال کے عرصہ میں آپ نے علوم باطن میں بھی کمال پیدا کر لیا، پھر آپ کی عمر کے سترھویں سال آپ کے والد ماجد سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت مرض میں آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دے دی اور

۱۳۱۹ھ میں درس و ارشاد کی مسند اپنے اس بلند اقبال بیٹے کے لئے خالی کر دی۔

اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ ۱۳۱۹ھ میں مستقل طور پر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف سے لشکانِ عموم و معارف جوق در جوق آتے اور زانوئے ادب بچھاتے۔ تقریباً بارہ سال تک آپ کتب دینیہ اور معقولات کا درس دینے میں مشغول رہے۔

اس دوران میں آپ کو ہر علم و فن میں غور کرنے کا موقع ملا، اسی زمانہ میں آپ نے مذاہب اربعہ کی فقہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں کا بنظرِ عائر مطالعہ کیا اور ان احادیث کو بھی بامعانِ نظر دیکھا جن سے یہ حضرات ائمہ اپنے اقوال و مذاہب کی سند لاتے ہیں اور اسی وقت سے ”فقہائے محدثین“ کا طریقہ بھی آپ کے دلغشین ہوا۔ آپ کا یہ زمانہ نہایت استغراق اور محویت کا گزرا، آپ نے نہایت تحقیق و کاوش سے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور رات دن انتہائی انہماک و استغراق کے ساتھ کتب بینی میں مشغول رہے۔ شاہ صاحب ان دنوں کھانا بھی کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور درس و تدریس کے بعد جو وقت ملتا صحبت کتب میں صرف کرتے۔

یہ شوقِ علم و تحقیق اس قدر بڑھا کہ آپ کو حرمین جلئے کا خیال پیدا ہوا، جس قدر

علم حدیث کی ضرورت آپ محسوس کرتے تھے وہ دہلی میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی تحصیل و تکمیل کے لئے آپ کو حجاز کا سفر اختیار کرنا ضروری تھا، تاکہ وہاں کامل اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے اپنی بصیرت اور روحانیت میں اضافہ کریں۔

چنانچہ اسی ارادہ کے تحت آپ ۱۳۲۳ھ کے اواخر میں حج کے لئے روانہ ہوئے، اس زمانہ میں ذرائع نقل و حمل کی کمی اور راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ایسا سفر کرنا اگرچہ بڑا مشکل اور جان جوکھوں کا کام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے زیارتِ حرمین کے شوق و ولولہ اور علم و تحقیق کی لگن سے مجبور ہو کر ان مصائب و تکالیف کو سہر پہر لیا اور نہایت عزم کے ساتھ حجاز روانہ ہو گئے۔

وہاں آپ سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے اور اسی سال حج سے فائز ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے کم و بیش ایک سال تک عالمِ اسلامی کے مختلف علماء و مشائخ سے دلچسپ صحبتیں رہیں اور علوم ظاہر و باطن کا اکتساب کیا۔ قیامِ حرمین کے زمانہ میں شاہ صاحب متعدد علماء و مشائخ سے کسب فیض کرتے رہے یہاں مرتبہ شاہ صاحب نے ہندوستان میں شیخ محمد افضل خاں المعروف بہ حاجی سیالکوٹی سے

فیوضِ حرمین

حدیث پڑھی تھی، پھر مدینہ منورہ میں شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے سند حاصل کی۔ شیخ ابوطاہر شاہ صاحب کے بڑے معتقد تھے، اکثر فرمایا کرتے کہ "ولی اللہ الفاظ کی سند مجھ سے لیتے ہیں اور میں معنی کی سند ان سے لیتا ہوں"۔

شیخ ابوطاہر کے علاوہ شاہ صاحب نے شیخ وفد اللہ بن شیخ سلیمان مغربی کی درسگاہ میں بھی شرکت کی اور موطا یحییٰ بن یحییٰ (یعنی موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ) اول سے آخر تک سنانی اور اس کے بعد شیخ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی کی تمام مرویات کی اجازت لی، شاہ صاحب تاج الدین قلعی حنفی مفتی مکہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور صحیح بخاری کی سماعت کے علاوہ کتب صحاح ستہ کے بعض مشکل مقامات کی بھی سماعت کی۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ اور موطا امام مالک بروایت امام محمد، کتاب الآثار امام محمد اور سند لاری کی بھی سماعت کی۔ شیخ تاج الدین نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تحریری اجازت نامہ عطا کیا۔ شاہ صاحب دیگر بڑے بڑے مشائخ سے بھی استفادہ ہوتے۔ شیخ سناوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کر کے کسب فیض کیا، شیخ احمد قشاشی سے بھی کچھ فیوض حاصل کئے، ان کے علاوہ سید عبدالرحمن اور لسی، شمس الدین، محمد بن علا ہاہل، شیخ عیسیٰ جعفری، شیخ حسن عجیبی، شیخ احمد علی اور شیخ عبداللہ بن سالم بصری سے بھی اکتساب فیض کیا، شیخ ابوطاہر مدنی فقط علم ظاہر کے حامل نہ تھے بلکہ علوم باطن میں بھی ان کا پایہ بلند تھا، شیخ موصوف نے تمام طرق صوفیہ کا جامع فرقہ بھی اسی بابرکت سفر میں شاہ صاحب کو عنایت کیا۔

حج سے واپسی | الغرض وہاں ایک سال کے قیام میں ان علمی صحبتوں اور عمیق مطالعہ کتب اور امدادِ غیبی سے آپ نے حدیث و فقہ میں مجتہدانہ کمال پیدا کر لیا پھر اواخر ۱۱۴۴ھ میں آپ نے دوبارہ حج کیا اور ۱۱۴۵ھ کے اوائل میں وطن کا رخ کیا، پورے چھ مہینے آپ کو آتے آتے راستہ میں لگ گئے اور بتاریخ ۲۴ جون ۱۱۴۵ھ ٹھیک جمعہ کے دن صبح سلامت وطن مالون دھلی پہنچے، شہر کے تمام باشندوں اور نامی گرامی علماء و فضلاء نے آپ کا خیر مقدم کیا۔

آپ کے زمانہ میں ہندوستان کی عام حالت | اس زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ سے ابتر تھی شاہ صاحب کی ولادت اور نگ زیب کی وفات سے چار سال

قبل ہوئی تھی۔ اور نگ زیب کے بعد جو ہند میں طوائف الملوکی پھیل رہی تھی اس سے کوئی بشر ناواقف نہیں، شاہ صاحب کو تمام عمر میں دست سلاطین دہلی کے دیکھنے کا اتفاق ہوا یعنی ۱۔ اورنگ زیب عالمگیر، ۲۔ بہادر شاہ اول، ۳۔ معز الدین جہاندار شاہ، ۴۔ فرخ سیرہ رنج الدراجات، ۵۔ رفیع الدولہ، ۶۔ محمد شاہ (رنگیلا)، ۷۔ احمد شاہ ۸۔ عالمگیر ثانی، ۹۔ شاہ عالم ثانی۔

ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن مہیب اور خونی واقعات اور زہر خیز حوادث و انقلابات سے گزرنا پڑا وہ سب پر عیاں ہیں، ساداتِ بارہ کا تسلط (جو بادشاہ گریہی "کنگز میکر" کے نام سے مشہور ہیں)، فرخ سیرہ کا ان کے ہاتھوں بصد سبکی قید میں مرنا، پھر توراتی امراتے دربار کے ہاتھوں ان ساداتِ بارہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج سکھوں کا خونی فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کی

معرکہ پانی پت میں فتح روہیلوں کا ہندوستان کی سیاست میں شریک ہونا، ایرانی و تورانی اہل ہند کی باہمی کشمکش
مغربی اقوام کا ملکی سیاست میں بتدریج داخل ہوتے جانا، انگریزوں کا بنگال و بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل
تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی ہی میں پیش آئے

الغرض پورا ملک عجیب بے کلی و بے چینی میں مبتلا تھا، مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھریا تھا، مسلمانوں کی
سلطنت کا چراغ ٹٹھار رہا تھا، قتل و غارتگری کا طوفان برپا تھا، بدامنی و بد نظمی ہر طرف آشکارا تھی، اہل ہند و
سلاطین کبھی رنگ رلیوں میں مبتلا ہوتے اور کبھی فتنوں سے دوچار، زمانہ کی رفتار کچھ سیدھی نہ تھی، ادھر شاہان
وقت اپنے اسلاف کی دولت رقص و سرود کی محفلوں اور حسن و جمال کے بازاروں میں لٹا لٹے تھے اور اُدھر
رعایا بد حال و پریشان، غربت و افلاس کے ہاتھوں برباد، اور ستمگروں کے مظالم سے پامال ہو رہی تھی، گویا
پوری قوم کو اگر ایک طرف عشرت ڈبوری تھی تو دوسری طرف عُسرت کھا رہی تھی۔

عوام کی اخلاقی حالت بھی نہایت درجہ گری ہوئی تھی، بد عقیدگی و بد عملی کے تمام جرائم ان میں پیدا ہو
چکے تھے۔ فسق و معصیت ان کی معاشرت کا جزو بن گئی تھی، تمام بدکاریاں اور منکرات ان کی تہذیب میں داخل
تھے، اور کھلم کھلا سر مجلس ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ بے ایمانی، دغا بازی، جھوٹ، مکر و فریب، زنا و بدکاری، دیوثی
شراب خوری، جوا بازی، درپوزہ گری، ظلم و نا انصافی، لوٹنے ٹوٹنے، فصول خوجی، ریا و تنہود، ترکِ اسرارِ دین
وغیرہ اس ستم کے بیسیوں عیوب ہیں جو شاہ صاحب نے اپنے نصائح میں ان لوگوں کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔
دینی لحاظ سے بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی کتاب و سنت سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اہل ہندو کے تمام
مراسم قبیحہ اور آئیم جاہلیت کے تمام افعال شنیعہ انہوں نے اپنائے رکھے۔ بے سرو پا عقائد ان میں رواج پا چکے
تھے، تفرق و تحزب کا جال وسیع تھا اور قسم ہا قسم کے، وہام و شکوک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، عامی مشرب،
تحقیق سے اجنبی، تقلید و جمود میں منہمک علماء و صوفیاء کا دور دورہ تھا جنہیں نہ دینی امور سے لڑائی تھی، نہ
دین کا درد، نہ حق کا خیال نہ احقاقِ حق سے واسطہ۔ انہوں نے اپنے علم کو ذریعہ عزت بنا رکھا تھا، بجائے اس کے
کہ عوام ان کے طالب ہوتے وہ عوام کے طالب بن چکے تھے۔ جاہ و ثمت کے لئے بادشاہوں کے آستینوں پر
سرخم کرتے اور ان کے حاضر باش و مبارک بننے میں فخر محسوس کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت خدا سے دور ہوئی تھی
غیر اسلامی بدعات و محدثات کو دین سمجھ کر اپنایا گیا، صحیح دینی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہ رہا، فرائض و عبادات سے
زیادہ خود ساختہ بدعات کی پابندی کی جانے لگی، شریعت کی کوئی پابندی نہ تھی، اس کے بے شمار فرائض یکے
عملاً منسوخ و معطل قرار دے دیئے گئے تھے اور بہت سے مستحبات و سنن حرام و متروک۔ قرآن کو ایک چھپستان
سمجھ کر بارائے طاق رکھ دیا گیا تھا، اس کو عوام کی سمجھ سے بالا قرار دے کر صرف چند خاص موقع پر ثواب بخشنے یا
حلف اٹھانے وغیرہ کے کام میں لیا جاتا تھا۔ اس میں غور کرنا باعثِ گمراہی متصور ہوتا تھا۔ اسلام کے تمام شعار
و آداب اٹھ چکے تھے ان کی جگہ دیگر رسوم و آداب نے لے لی تھی۔ اس کے علاوہ ہندی و بدانت، ایرانی تصوف
یونانی فلسفہ، حلول، بروز اور وحدۃ الوجود کے عقیدے لوگوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے، عوام
و جہلان پرستی، پیری مریدی اور خانقاہ پرستی میں پھنسے ہوئے تھے، پیر زادے مذہبی پیشوا بن کر لوگوں کو لوٹ

رہے تھے۔ گدی نشین صوفیہ اور مسند آراء مشائخ سب اسی قسم کی دھڑے بندیوں میں مصروف اپنے اپنے راگ اپنی اپنی سنڈلیوں میں الپ رہے تھے اور جھوٹے فقراء اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلاتے رہن بنے بیٹھے تھے۔ منتقشف واعظین، خانقاہ نشین اور گمراہ صوفیہ لوگوں کو موضوعات و اباطیل کی طرف دعوت دے کر ان کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کی علمی و تعلیمی حالت بھی حد درجہ انحطاط پذیر تھی۔ ان کے مدارس میں "درس نظامیہ" کا وہی بے ثمر اور فسادہ نظام تعلیم جاری تھا جو مدت مدید سے ان کے رگ و پے میں جمود و تعطل کے جراثیم داخل کر رہا تھا۔ وہ ساری عمر صرف و نحو اور معانی میں ضائع کر دیتے اور انہی میں سر کھپاتے رہتے اصل علوم (کتاب و سنت) کی طرف انہیں کبھی توجہ نہ ہوتی۔ درسگاہوں میں صدرا قاضی مبارک شمس بازغہ اور شرح مطالع کے شروح و حواشی اس کثرت سے رائج تھے کہ گویا اس کے علاوہ ان کا کوئی نصاب تعلیم تھا ہی نہیں۔ دینیات میں فقہ کے سوا کچھ نہ تھا، فقہائے سالفین کی تفریعات میں ڈوب کر اصل علم کو چھوڑ دیا تھا، حدیث میں صرف بطور تبرک مشکوٰۃ شریف اور مشارق الانوار پڑھا دینا کافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید خارج الانصاب تھا۔ انہوں نے اس کی درس و تدریس میں وقت "ضائع" کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ دراصل انہیں یونانی علوم کی تحصیل سے ہی فرصت نہ تھی جو اس کی طرف توجہ دیتے۔ یہ وہ علوم تھے جن کا اپنے منہج و سرچشمہ یونان میں بھی رواج اٹھ گیا تھا۔ ان فضول اور بے فیض علوم سے ان کی ذہنیتیں مسخ ہو گئی تھیں۔ وہ محض عقائد و غیرہ کے استدلالی مناظرات اور کلامی بحثوں میں الجھ گئے تھے۔

اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی اور کس ماحول میں شاہ صاحب نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔

حج سے واپسی پر آپ کے مشاغل | فیض حرمین سے مالا مال ہو کر جب آپ ۱۱۴۵ھ میں دہلی تشریف لائے تو حالات گرد و پیش کا جائزہ لیا اور اپنے عزائم

و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ پرانی دہلی میں ایک مقام پر (جو ہندیوں کے نام سے مشہور ہے اور جہاں اب ان بزرگوں کی قبریں ہیں) اپنے والد کے ایک چھوٹے سے پرنے مکان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب آپ کے علمی کماں کا شہر بڑھا تو چند ہی دنوں میں اطراف و اکناف سے طلبہ کھینچ کھینچ کر آئے اور وہ جگہ تنگ ہو گئی۔ بادشاہ وقت سلطان محمد شاہ (زنگیلا) نے یہ کیفیت دیکھ کر شاہ صاحب کو بلایا اور شہر میں ایک عالیشان حوٹل دے دی آپ نے یہاں دارالحدیث کا افتتاح فرمایا اور پرانی جگہ غیر آباد ہو گئی۔ یہ نیا مدرسہ بڑا عالیشان اور خوبصورت تھا اور اب یہ ایک بڑا دارالعلوم سمجھا جانے لگا۔ آپ نے بڑی و جمعی سے یہاں درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا۔ دور دور سے طلباء آکر یہاں درس قرآن و حدیث میں شریک ہوتے اور کسب فیض کیا۔ یہ مدرسہ عرصہ تک قائم رہا اور آپ کے بعد آپ کے چاروں صاحبزادوں نے یہی مشغلہ درس و تدریس یہاں جاری رکھا اور ان کے بعد دیگر اہل علم حضرات نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ یہ سلسلہ کئی پشت تک اس خاندان میں چلتا رہا۔

بالآخر غدر ۱۲۷۴ھ میں یہ مدرسہ تباہ ہوا، لوگ وہاں کے کڑی تختے اُتار کر لے گئے اور صرف مدرسہ شاہ عبدالعزیز کا نام ہی نام رہ گیا۔

حرمین شریفین سے واپسی کے بعد اس تعلیم و تدریس کے زمانہ میں آپ نے اپنے اوقات عزیز کو تین اہم مشاغل میں صرف کرنے کے لئے مخصوص کر لیا تھا: (۱) صبح کی عبادت و اوراد و وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر دوپہر تک حدیث کا درس دیتے۔ (۲) علم حدیث کے اسرار و رموز اور علوم نبوت کے حقائق و معارف کے علاوہ دین کے دقائق و حقائق اور معرفت و تصوف کے اسرار و غوامض پر بھی تقریر فرما کر سامعین کو مستنبض فرماتے (۳) تیسرا نہایت اہم مشغلہ آپ کا یہ تھا کہ جو وقت ان دونوں مشاغل سے بچتا، اس کا کوئی لمحہ صانع نہ ہونے دیتے بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ اس کے بعد آپ نے ہر فن کے لئے ایک شخص تیار کر لیا تھا جس فن کا جو طالب ہوتا اس کو اسی فن کے استاد سپرد فرما دیتے۔ معتمد حضرات آپ ہی کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ اب مدرسہ ان ہی کے سپرد تھا، خود آپ حدیث کے معارف بیان کرتے اور لکھنے کا کام کرتے۔ آپ کی مصروفیت و اشتغاق کا یہ عالم تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں: "آپ اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دوپہر تک نہ زانو بدلتے نہ کھجراتے اور نہ دہن مبارک سے حقوک پھینکتے۔"

آپ کا طریقہ تعلیم | اس زمانہ کی تعلیمی حالت پر تبصرہ اور گزر چکا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ طریقہ کس قدر نکلتا اور بے سود تھا۔ شاہ صاحب نے اس طریقہ کو بالکل ترک کر دیا اور وہی طریقہ تعلیم جاری فرمایا جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد ڈال گئے تھے۔ اس کا مختصر حال یہ ہے کہ پہلے آپ صرف و نحو کے مختصر تین تین چار چار مسائل حسب استعداد طالب علم حفظ کر دیتے اسکے بعد حکمت یا تارخ کی کوئی عربی کتاب پڑھا دی جاتی اس طرح اسکے علم لغت میں اضافہ ہو جاتا، عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد موطا امام مالک کا درس دیا جاتا، قرآن مجید کا ترجمہ لغت تفسیر کے پڑھایا جاتا، البتہ جہاں کہیں شان نزول یا قاعدہ نحو کی کوئی مشکل اسے پیش آتی تو اس کو اچھی طرح حل کر کے آگے درس دیا جاتا۔ اس کے بعد تفسیر جلالین بقدر نصیب پڑھائی جاتی۔ اس سے فراغت کے بعد ایک وقت کتب حدیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ اور کتب فقہ عقائد و سلوک وغیرہ اور دوسرے وقت کتب حکمت پڑھائی جاتیں مثلاً شرح ملا، قطبی وغیرہ۔ یہ طریقہ بڑا مفید اور کامیاب رہا۔ اس سے طلباء کا ذہنی جمود اور توانے غور و فکر کا قتل دور ہو گیا۔ اب وہ مدھے مقد ہونے کے بجائے تحقیق اور صحیح معنوں میں "فقہ محدث" بن گئے اور ان میں یہ مسکبہ پیدا ہو گیا کہ کیت و احادیث میں غور و تدبر کر کے اس کے مطالب سمجھ سکیں۔

ترجمہ قرآن مجید اور فتنہ علمائے سور | شاہ صاحب کے زمانے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی تھی، اس کو عمدہ ریشمی جزدنوں میں محفوظ رکھ جاتا تھا تاکہ بوقت ضرورت فال لینے یا حلف اٹھانے کے کام آئے۔ عمل زندگی میں اس سے کوئی استفادہ نہ کیا جاتا تھا۔ مراجعت حرمین کے بعد آپ نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کی اصلاح کی خاطر قرآن مجید کا وہاں کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ سلسلہ درس و ارشاد کے ساتھ ساتھ اس ترجمہ کا آغاز

۱۵۰ھ میں ہوا اور ۱۵۶ھ میں اس کی تکمیل ہوئی، پھر ۱۱۵۶ھ میں اس کی تدکبیں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ساٹھ گیارہ سو برس کے بعد سرزمین ہندوستان میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا اور اسی کے بعد ترجمہ قرآن کی بنیاد پڑی، آپ ہی کے تقیہ میں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا عقلی ترجمہ اردو میں کیا اور دوسرے فرزند حضرت شاہ عبدالقادر نے با محاورہ اردو ترجمہ لکھا۔ الغرض اس ترجمہ کا باب سب سے پہلے آپ ہی نے کھولا اور اگر غور کیا جائے تو یہ امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کچھ عجب نہیں کہ ہم ترجمہ القرآن سے اب تک محروم رہتے لیکن اس زمانے کے علمائے سواد بچائے آپ کے ممنون احسان ہونے اور سمیت افزائی کرنے کے آپ کے مخالف بن گئے اور عوام میں آپ کے خلاف شورش برپا کر دی کہ ”اس طرح یہ شخص لوگوں میں گمراہی پھیلانا چاہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر لوگ بھٹک جائیں گے۔ اس نے دین اسلام میں ایک زبردست بدعت کی بنا ڈالی ہے سلف صالحین نے کبھی ایسا نہیں کیا، ایسا مجرم اور بدعت سیئہ کا مرتکب واجب القتل ہے وغیرہ وغیرہ“ مخالفین نے آپ کے اس فعل حسن کو محض اپنے عناد اور دشمنی کی بنا پر عجب رنگ چڑھایا، بہت سے لوگوں کو آپ کے خلاف درغلا یا اور تمام شہر میں اسکے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ عصر کے وقت جب شاہ صاحب مسجد فچوری سے نکل رہے تھے تو ان معاندین نے چند غنڈوں کو ہمراہ لے کر آپ کو گھیر لیا لیکن آپ کسی طرح بچ کر نکل گئے۔ اس کے بعد یہ مخالفت آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑتی گئی اور آج یہ کیفیت ہے کہ ہم اسی کار نمایاں پر آپ کو ہرگز تحسین پیش کر رہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ نے صرف یہی خدمت انجام دی ہوتی تو یہ آپ کا نام زندہ رکھنے کے لئے بہت کافی ہتی۔

آپ کے اصلاحی کارنامے

ابھی ہم آپ کے دو شاندار کارناموں کا ذکر کر چکے ہیں، ایک تو اس زمانہ کے طریقہ تعلیم کو بدلنا اور نئے اسلوب پر درس دینا، اور دوسرے قرآن و حدیث کے تراجم مروجہ زبان میں کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں کام قوم کی اصلاح کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان ہی کے ذریعہ ایک قوم کے اندر فکر اور زاویہ نگاہ کو بدلا جاسکتا ہے خصوصاً ترجمہ قرآن کی بنیاد ڈال جانا ہم لوگوں کے حق میں آپ کی سب سے بڑی خدمت اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو خدمات جلیلہ آپ نے انجام دیں ان کا مختصر حال حسب ذیل ہے:-

آپ نے متعصب فرقہ پرستوں اور مختلف مکتب خیال کے لوگوں کو ایک نقطہ عدل پر لا کر ان میں ہم آہنگی و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اس زمانہ میں اہل ترق و تہمت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ہر فرقہ دوسرے کو کافر و زندیق گردانتا تھا، کٹر حنفیوں اور تشدد اہل حدیث کے درمیان بد توں سے جھگڑا چلا آتا تھا، دہشت گردی و غالی شیعہ باہم دست بگریبان تھے۔ دوسرے فرقے بھی باہمی چپقلش اور جنگ و جدل سے باز نہ رہتے تھے۔ تفرق و تحرب کی ایک سنگ گیر و پھیلی ہوئی تھی۔ ان حالات میں آپ نے تحریر و تقریر دونوں طریقوں سے اس کے خلاف کوشش کی، ہر ایک کی افراط و تفریط اور لغزش نمایاں فرمائی۔ اور ان موضوعات پر مختلف کتابیں اور رسالے تصنیف کئے، جن سے ہر شخص راہ صواب کا پتہ چلا سکتا ہے۔ امت کی سالمیت اور اسکے

اتحاد کو برقرار رکھنے میں یہ آپ کا جلیل القدر کارنامہ ہے۔

اس زمانہ کا دوسرا فتنہ معقولین کی خرابی ہے۔ ان لوگوں کے دماغ یونانی فلسفہ اور عجیبی افکار باطلہ سے اس درجہ ماؤف ہو گئے تھے کہ اسکے علاوہ کسی دوسرے علم کی طرف توجہ دینا تو درکنار اس کو ذرا بھی وقعت نہ دیتے تھے۔ ان کی ساری عمر منطق، علوم عقلیہ اور الہیات کی لابیعی بحثوں میں گزر جاتی، تمام وقت وہ لفظی موثکافیوں، بے معنی خرافات اور فرسودہ فلسفہ یونان کی تحصیل میں گزار دیتے جو عملی دنیا میں کسی کام کا نہ تھا۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک طرف تو انہیں ان لفظی گورکھ دھندوں اور بے فیض علوم میں تضييع اقامت سے روکا اور دوسری طرف ایک ایسا نیا فلسفہ پیش کیا جو بجا طور پر فلسفہ اسلام کہلایا جاسکتا ہے اور جس کا انسان کی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبوی کے نصوص و کلیات کے مطابق ایک صحیح فلسفہ اسلام مدون کرنے کی کامیاب کوشش آپ تک صرف آپ ہی نے فرمائی ہے اور یہ آپ کا نہایت قابل قدر کارنامہ ہے۔

ایک اور وجہ جو آپ کے وقت میں ملک پر مستطعتی وہ عجیبی تصوف اور اس کی بے سربا خرافات ہیں۔ اس زمانہ میں متکشف صوفیہ اور گمراہ مشائخ نے اپنے من گھڑت اصول، اجنبی افکار اور مختلف خرافات و باطل کو "تصوف" کا نام دے کر ملک میں رائج کر رکھا تھا۔ آپ نے بزورِ قلم ان کے طلسم و افسوں کی پھجیاں کھیر دیں اور ان کے موعودات باطلہ کی تردید کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں "احسان" کی واضح اور روشن راہ لوگوں کے سامنے پیش کی اور وقت کے ایک اہم تعلقہ کو پورا کیا۔

ایک اور خطرہ جو اس زمانہ میں متوقع تھا وہ فرنگی اقتدار اور مغربی خیالات کی اشاعت کے باعث اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ اگرچہ بعینہ اسی قسم کا دور ارنیاب اس سے قبل بھی آچکا تھا اور اس زمانہ کے علمائے کرام نے پوری قوت سے مقابلہ کر کے اس کا سدباب کر دیا تھا لیکن اب یہ فتنہ اس سے خطرناک شکل میں آنے والا تھا۔ شاہ صاحب نے اس خطرہ کو بھانپ کر اسکے تدارک و مدافعت کے لئے مکمل دلائل براہین کا ایک بے بہا ذخیرہ فراہم کر دیا تاکہ آئندہ نسلیں ان سے مرعوب ہو کر صحیح راہ نہ چھوڑ دیں۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ کے زمانہ میں حدیث و تشریح کا ذوق بالکل ٹٹا ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ فقہائے متاخرین کے فتاویٰ اور تفریبات نے لے لی تھی، ہر طرف نہی کا شور و غلغلہ تھا۔ کتاب و سنت کی طرف کسی کی نظر نہ تھی، کتاب و سنت سے تمسک کے بارے میں مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحریصات و ترغیبات کا اثر بالکل زائل ہو چکا تھا اور وہی فضا پیدا ہو گئی تھی جس سے ان دو بزرگوں کو مقبلہ کرنا پڑا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کتب کی "پوجا" ختم کرائی اور علم کے اصل منبع و تشریح کی طرف توجہ دلائی اور روح اجتہاد کو زندہ کیا۔ آپ ہی کی انتہک کوشش اور مخلصانہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہم اس ملک میں علوم و تشریح و حدیث کا چرچا دیکھتے ہیں۔ اسی بارے میں مقرر کے مشہور نقاد علامہ رشید رضا "مقدمہ مفتاح کنوز السنہ" میں فرماتے ہیں "اگر

ہمارے بھائی ہندوستان کے علماء کی توجہ اُس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف مبذول نہ ہوتی تو اس علم کے زوال اور فنا کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

اُس زمانہ کے نواب و سلاطین اور عوام کی دینی و اخلاقی حالت کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، آپ نے ان کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے معاشرہ کے ہر طبقہ اور ہر گروہ سے مخاطب ہو کر اس کی خامیوں سے مطلع کیا اور اس کے انجام سے ڈرا کر صحیح راستے پر لانے کی ہدایت واضح الفاظ میں تلقین کی۔ ان کے تمام عیوب گناہ ان کا علاج تجویز کیا اور اس ڈھنگ سے تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی زندہ دل اور حوصلہ مند قوم ہوتی تو یک نخت اپنی غلط راہ و روش سے باز آجاتی۔ آپ کی گراں قدر تصنیف ”تفہیمات“ میں اس قسم کے مسلسل الارم موجود ہیں جو اس زمانہ کی صورت حال کا ایک زندہ مرقع بھی ہیں اور آپ کے مخلصانہ جذبات و عزائم کا ثبوت بھی

آپ کی جدوجہد کے نتائج آپ کے کارنامے تمام تر تحریری و قولی ہیں۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ میدان عمل میں نہ تھے اور نہ جہاد کیا، لیکن محض قلم کے

ذریعہ آپ نے وہ خدمت انجام دی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ تعلیمات اسلام میں جو خرافات اور بے سر پا باتیں شامل کر دی گئی تھیں آپ نے ان کو الگ کیا اور دین کو ایک منظم و مرتب نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، معاندین کے اعتراضات کا کما حقہ رد کیا اور مشتبہ مقامات کی صراحت فرمائی، عقل و نقل دونوں اعتبار سے دین اسلام کو مطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کتاب و سنت کے احکام عوام تک پہنچانے کا انتظام بذریعہ ترجمہ فرمایا۔ دین کے ہر شعبہ کو باطل کی آمیزش سے پاک کیا اور اس کی اصل صورت لوگوں کے سامنے پیش کی۔

دراصل شاہ صاحب کا جہادِ شمیر سے گریز کسی بزدلی یا کاہلی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس زمانہ کے حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ معاشرہ اپنے انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جہاد کے لئے معتمد و تربیت یافتہ کارکنوں اور سہرا ہیوں کا ہونا از بس ضروری ہے، اور ایسے حالات کا ہونا لازم ہے جن میں جہاد بجا آئے اصلاح و درستی کے یک وجہ فساد نہ بن جائے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے جہادِ گریز فرمایا اور کیا حالات تھے جو آپ کو اس اقدام سے مانع رہے لیکن آپ کی سیرت کے مطالعہ اور تحریر و تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ہی صورت حال ہوگی جو آپ شمیر زنی و قتل و قتال سے باز رہے چنانچہ آپ خود ”تفہیمات الہیہ“ میں فرماتے ہیں:

”اگر بالفرض یہ شخص (یعنی خود شاہ صاحب) ایسے زمانے میں پیدا ہوتا کہ اسباب کا اقتضا یہی ہوتا کہ لوگوں کو جنگ و قتل سے درست کیا جائے اور اس کے دل میں ڈالا جاتا کہ ”تلوار ہی سے دنیا کے نظام کو درست کرے تو یہ شخص پھر یہی کرتا اور الحمد للہ بڑی خوبی سے اس کام کو انجام دیتا اور دنیا و دیکھ بیتی کہ رستم و اسفندیار بھی اس کے مقابلہ میں پہنچ ہیں بلکہ وہ اس کے طفیلی اور شاگرد بننے کے لائق ہیں۔“

یہی وجہ تھی کہ آپ نے حالات کو جہاد کے ناموفق پاکر اس معاشرہ کے ذہن و مفکر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنی تعلیمات و ارشادات سے بہرہ اندوز کر کے اس قابل بنادیا کہ وہ کسی آئندہ زمانہ

میں ان کے مشن کے مطابق ایک انقلاب برپا کر سکیں! ان ذی عقل اور صاحب فہم تلامذہ نے آپ سے پورا استفادہ کیا اور کچھ عرصہ بعد ہی آپ ہی کی نسل سے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اٹھے اور شرک و بدعت مٹانے کی خاطر علم جہاد بلند کیا۔

آپ کے کارنامے وقتی نہیں بلکہ ایک مستقل افادی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کی تصانیف سے خاصہ عام اب تک استفادہ کرتے آ رہے ہیں، ملک کی دینی و علمی حالت کا سدھار بہت حد تک آپ ہی کا مرہون ہے۔ اگر آپ نے اس وقت علم کی شمع روشن نہ کی ہوتی تو نہ معلوم اس وقت جہالت و ظلمت کی کیا کیفیت ہوتی آپ ہی کی نکالی ہوئی نہریں اور روشن کئے ہوئے چراغ ہیں جن سے ہم اب تک مستفید ہو رہے ہیں۔

مقام و منصب | آپ کی منزلت علمی کے باوجود میں کچھ لکھنا کو یا سورج کو پراخ دکھانا سے آپ اسلام کے ان حیل القدر علماء میں سے ہیں جن کی شہرت و عظمت زمان و مکان کے حدود سے

آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کا شمار خبقرین و نوابغ میں ہوتا ہے۔ آپ جیسی عالی پایہ شخصیتیں اور یگانہ روزگار ہستیاں بہت کم وجود میں آتی ہیں۔ آپ بقول خود زوال و انحطاط کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کو آپ تخریج بر تخریج و تفسیر بر تفسیر کا دور فرماتے ہیں۔ اس زمانہ کی کچھ کیفیت اور بیان ہو چکی ہے اس دور ظلمت و جہالت میں ایسی وسیع النظر، دقیقہ رس اور ژرف نگاہ ہستی کا جنم لینا بجائے خود ایک قابل حیرت امر ہے۔ آپ نے اپنے ماحول سے کوئی اثر نہیں لیا۔ آپ کی ذہنی سطح اور آپ کے علوم و معارف اپنے ہم عصر علماء کی سطح سے بہت بلند ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں "اتحاف النبلاء" میں صحیح فرماتے ہیں "اگر وجود اور صدر اول و رزق ماضی می بود، امام الائمہ و تاج المجتہدین شمرده می شد" یعنی اگر آپ کا وجود گزشتہ زمانہ میں صدر اول میں ہوتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوا اور مقتدا مانے جاتے بلکہ ان کے ستراج بنائے جاتے اور امام الائمہ کا اگر لغت در خطاب پاتے۔"

آپ کے علمی و ذہنی کمالات واقعی اسی تعریف و توصیف کے لائق ہیں۔ اور آج بھی امت مسلمہ آپ کو "حکیم الامت" اور "مجدد امت" کے القاب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے خارق عادت علمی کارناموں اور غیر معمولی ذہانت و دینی خدمات جلیلہ کو دیکھ کر آپ کے ہم عصر علماء و فضلاء نے بھی بڑی قدر و منزلت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ مرزا محمد مظہر جان جاناں فرماتے ہیں: "حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ طریقہ جدیدہ بیان نمودہ اند۔ در تحقیق اسرار معارف و غوامض علوم طرز خاص دارند باین ہمہ علوم و کمالات، از علماء ربانی اند۔ مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ جامع اند در علم ظاہر و باطن و علم نو بیان کردہ اند، چند کس گذشتہ ہند۔" آپ کے ایک اور معاصر مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی اپنے رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کو اس طرح یاد کرتے ہیں: "شیخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات الجلیلیہ شیخ ولی اللہ المحدث سلمہ اللہ تعالیٰ و انباء مولانا شاہ محمد عیاض پھیمتی جو آپ کے خاص حقیقت مندوں میں سے تھے مقدمہ خیر کثیر میں آپ کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں:-

"..... و دریں زماں بایں مقام کسنی ذات، مجمع آیت مطلع فیض و الوار، منبع علوم و ہرار

و مخزن کنوز کمالات وراثت محمدیہ، معدن نقود رموز وصایت احمدیہ، مجدد قواعد شریعت، مقنن قوانین طریقت، مبتنی غوامض معرفت، محقق دقائق حقیقت، اعظم المحدثین، ولی العصر، لسان اللہ، قطب الدین، ابوالفیاض شیخ ولی اللہ است مژدہ ظلال ارشادہ علی العلمین الی یوم الدین، کما ہو ثابت عند اہل المعرفة والیقین.....“

اس کے علاوہ صاحب ”سیر الاخیار“ نے بھی آپ کا تذکرہ لکھا ہے اور اس میں آپ کے یکتائے روزگار اور مجتہد عصر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

علاوہ ازیں امیر شاہ خاں کی زبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) کا ایک واقعہ منقول ہے جس سے شاہ صاحب کی ہند کے علاوہ دیگر اقطار عرب و عجم میں مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ”مولانا نانوتوی کا جہاز دوران سفر حج میں بین کی کسی بندرگاہ پر رُک گیا۔ مولانا کو کسی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اس شہر میں کوئی معمر بزرگ بھی رہتے ہیں جب ملاقات کی تو ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست کی سند اجازت عطا ہو۔ اس پر محدث صاحب نے پوچھا تم کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے اپنا سلسلہ تلمذ شاہ عبدالعزیز صاحب (شاگرد و فرزند شاہ ولی اللہ) تک بیان کیا تو وہ بزرگ بولے ”ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ گویا شجر طوبیٰ ہیں، جس طرح جہاں جہاں طوبیٰ کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت نہیں ہے، اسی طرح جہاں شاہ ولی اللہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں وہاں جنت نہیں۔“

یہ تو آپ کے حلقہ بگوشوں اور عقیدتمندوں کا اظہار خیال تھا۔ ان کے علاوہ مولانا فضل حق غیر آبادی نے بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بچائے عقیدت و نیاز کے لیے آپ کو علم کے اس سلسلہ اور خانوادہ کا حریف مقابل سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے شاگرد رشید مولانا محسن بہاری اپنی کتاب ”ایانہ الجنی“ میں خود اپنی سنی ہوئی شہادت بیان کرتے ہیں جبکہ وہ انور میں مولانا سے درس لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

”مولانا فضل حق کے ہاتھ ازالۃ الخفا“ کا ایک نسخہ کہیں سے لگا۔ مولانا اس کے مطالعہ کے بڑے خواہشمند تھے، جب بھی درس و تدریس یا دوسرے مشاغل سے فرصت ملتی تو بکثرت اسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ جب مولانا اس کتاب کا بیشتر حصہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے سب کے سامنے جن میں میں بھی شریک تھا یہ فرمایا کہ جس شخص نے یہ کتاب تصنیف کی ہے وہ تو ایک بحر بیکراں ہے، جس کے ساحل کا پتہ نہیں چلتا۔“

اپنی عظمت و منصب کا آپ کو خود بھی احساس تھا اور اسی احساس نے آپ کے جذبہ خود غمتاری اور بے نیازی کو بڑھا دیا تھا۔ اسی احساس کے تحت آپ نے جو فرمایا نہایت ذمہ داری اور یقین سے فرمایا۔ اپنی عظمت کا اظہار بطور ”تحدیثِ نعمت“ آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے جن میں سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں:

خود فہمی

(۱) "اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے اس دورِ آخر کا "ناطق" اور "حکیم" اور "قائد و زعمیم" بنایا اور یہ میں لُحْزاً نہیں کہتا" (تفہیمات)

(۲) "میرے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ "یہ زمانہ تیز زمانہ ہے اور یہ وقت تیز وقت ہے۔ افسوس اس پر جو تیرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو" (تفہیمات)

(۳) "مجھ کو رب نے یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے تم کو اس طریقہ کا امام بنا دیا اور حقیقت قرب تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر کے صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے اور وہ تمہاری محبت اور اطاعت کا راستہ ہے۔ جو شخص تمہارا دشمن ہے اس کے لئے آسمان آسمان نہیں اور زمین زمین نہیں۔ پس تمام اہل مشرق و مغرب تمہاری رعیت ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ اس سے غرض نہیں کہ یہ لوگ جنتے ہیں یا نہیں۔ اگر جانتے ہیں تو کامیاب ہوں گے ورنہ نقصان اٹھائیں گے" (تفہیمات)

(۴) "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں "قائم الزماں" یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی نظام کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے وہ مجھے اوزار یا آلہ کار کی طرح بنا لیتا ہے۔" (فیوض الحرمین)

(۵) "خداوند تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے قلب میں "میزان" پیدا کر دی جس کی وجہ سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امت محمدیہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک حق ہے اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ اور اشکال باقی نہ رہے۔" (حجۃ اللہ)

ایک جگہ اپنے جلال اعمال کا بالتفصیل تذکرہ اس طرح کرتے ہیں :

(۶) "حق تعالیٰ کا عظیم ترین انعام اس ضعیف بندہ پر یہ ہے کہ اس کو "خلعت فاتحیہ" بخشا گیا ہے اور اس آخری دورہ کا افتتاح اس سے کرایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو کام مجھ سے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ میں جو "مرضی" (سپندیدہ نظریات) ہیں ان کو جمع کر دوں اور اسکے لئے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھ کر اس فن کی پوری عمارت تیار کی گئی اور آنحضرت صلعم کے تمام احکام و ترغیبات اور ان تعلیمات کے اسرار و مصالح کو اس طرح منضبط کیا گیا کہ اس فقیر سے پہلے اس کا کام عشرِ عشر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ — نیز سلوک کا وہ طریقہ جو حق تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اس دور میں کامیاب ہو سکتا ہے مجھے اس کا الہام فرمایا گیا اور میں نے اس طریق کو اپنے دو سالوں "ہمعات" اور "الطاف القدس" میں قلمبند کر دیا ہے۔ — ایک کام مجھ سے یہ لیا گیا کہ متقدمین اہل سنت کے عقائد کو میں نے دلائل و براہین سے ثابت کیا اور معقولیوں کے شکوک و شبہات کے خس و خاشاک سے ان کو قطعی پاک کر دیا اور ان کی تفسیر پر سمجھا دیا ایسی کی جس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں کمالاتِ اربعہ ابداع، خلق، تدبیر اور تملک کی حقیقت اور نفوسِ انسانیہ کی استعدادات کا علم مجھے عطا فرمایا گیا اور یہ دونوں ایسے علم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کسی نے ان کے کوچہ میں قدم بھی نہیں رکھا اور حکمتِ عملی مجھے بھرپور دی گئی (یعنی تدبیرِ معاشیات کے اصول اور سیاستِ مدن کے ضوابط وغیرہ) اور کتاب و سنت و آثارِ صحابہ سے اس کی تطبیق و تفصیل کی توفیق بھی نصیب ہوئی۔ — اس کے علاوہ

مجھے وہ مملکہ عطا فرمایا گیا جس کے ذریعہ میں یہ تمیز کر سکتا ہوں کہ دین کی اصل تعظیم جو فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور وہ کون کونسی باتیں ہیں جو بعد میں اس میں مٹوئی گئی ہیں یا جو کسی بدعت پسند فرقہ کی تحریف کا نتیجہ ہیں۔ اگر میرے بدن کا رُواں رُواں زبان بن جائے اور ہر وقت حمد الہی میں مصروف رہے تو بھی حق تعالیٰ کی حمد کا جو حق مجھ پر ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم رب العالمین۔ (الجزیر اللطیف)

(۷) جب میرا دورہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت مجددیت پہنائی۔ پس میں نے مسائل اختلافی میں جمع روایات کو تطبیق کو معلوم کر لیا۔ (تفہیمات)

یہ اور اس قسم کے بیسیوں اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں خصوصاً "تفہیمات" میں یہ اشارات بکثرت ہیں، لیکن یہ تصریحات بطور تعلیٰ اور خود ستائی کے نہیں اور نہ غرور کی بنا پر ہیں بلکہ صیبا کہ بعض مقامات پر خود اشارہ کر دیا ہے بطور تحدیثِ نعمت اور تحمید الہی کے ہیں، اور ان کے بیان کا خاص مقصد ہے یہ دعوے ظاہر نظر میں اگرچہ بہت بلند بانگ اور حیران کن نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے غیر معمولی کارناموں اور شاندار علمی خدمات کو بنظر غائر دیکھا جائے تو گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں اور ان کو تسلیم کے بغیر چارہ نظر نہیں آتا۔

وفات آپ کی آخری عمر میں دہلی پر ایک متعصب شیعہ شخص علی خاں کا تسلط ہو گیا تھا۔ یہ مغل دربار کا آخری امیر تھا، اس نے بہت سے علماء کو دردناک سزائیں دیں۔ امیر شاہ خاں "امیر الروایات"

میں بیان فرماتے ہیں کہ اس نے شاہ ولی اللہ کے پیچھے اتر کر ہاتھ بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون تحریر نہ کر سکیں۔ جب آپ کی عمر اٹھ سال سے کچھ زائد ہوئی تو مرض الموت نے آیا اور چند روز کی خفیف سی علالت کے بعد آسمانِ علم کا یہ آفتاب جہاں تاب ۲۹ محرم ۱۱۶۶ھ کو بوقت ظہر افقِ دہلی میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے ہیشمار کو اکب و نجوم کو دمکتا چھوڑ گیا جو اس کی مستندار روشنی سے اب تک منور ہیں۔ مصرعہ تاریخِ وفات رح "او بود امام اعظم دیں"

اولاد شاہ صاحب نے اپنے پیچھے چار بیٹے یادگار چھوڑے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی۔ پھر شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے تو کوئی اولاد نہ رہی ہوئی لیکن شاہ رفیع الدین کے چار بیٹے ہوئے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد محضو اللہ اور حسن جان، اور شاہ عبدالغنی کو اللہ تعالیٰ نے شاہ محمد اسماعیل جیسا ہونہار اور لائق فخر و ناز عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک آسمانِ علم و فضل کا روشن ستارہ اور درخشاں ہتھاب تھا۔ نواب صدیق حسن خاں قنوجی اس خاندان کی تعریف "اتحاف النبلاء" میں کیا خوب فرماتے ہیں:

"ہر یکے از ایشان بے نظیر وقت و فرید دہر و وحید عصر در علم و عمل و عقل و فہم و

قوتِ تقریر و فصاحتِ تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتبِ ولایت بود و ہم چنین

اولادِ اولادِ ایں سلسلہ از طلائے ناب است"

تلاذہ

شاہ صاحب کی بیشتر عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری، آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، ملک کے اطراف و اکناف سے صد ہا طالب علم آتے اور آپ سے مستفید ہوتے، حرمین شریفین سے بھی با مذاق عالم آپ سے علم سیکھنے آتے، اس طرح آپ کے تلاذہ کی بسیط فہرست ملنا مشکل ہے لیکن چند ممتاز شاگردوں میں آپ کے چاروں صاحبزادوں کے علاوہ شاہ محمد عاشق پھلپتی، شاہ نور اللہ بڑھانوی، جمال الدین شاہ محمد امین کشمیری اور شاہ ابوسعید کے نام آتے ہیں جو آپ کے خاص رفقاء بھی رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عصر حاضر کے تمام علمائے ہند آپ ہی کے معنوی شاگرد ہیں تو کسی طرح بیجا نہ ہوگا۔

مسک

شاہ صاحب کا مسلک علماء کے درمیان عرصہ سے متنازعہ فیہ موضوع رہا ہے۔ بعض آپ کو حنفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اہلحدیث، بعض حضرات مقلد بتاتے ہیں تو بعض غیر مقلد بیان کرتے ہیں۔ الغرض ہر گروہ آپ کو اپنے زمرہ اور فرقہ میں شمار کرنے کی سعی کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کو اس تفرق و تحزب سے سخت نفرت تھی اور آپ تمام عمر اسی لعنت کو مٹانے کی کوشش فرماتے رہے لیکن تعجب ہے کہ لوگوں نے آپ ہی کی شخصیت کو اس بحث کا موضوع قرار دے لیا دراصل آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی مسئلہ کو مقلدانہ نظر سے نہ دیکھتے بلکہ کتاب و سنت پر پیش کرتے اور پھر فرقہ حنفیہ کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس کی تحقیق کرتے، جب ہر طرح سے ٹھیک پاتے تو قبول فرما لیتے ورنہ متروک قرار دیتے گویا آپ ہر معاملہ پر ایک محقق کی حیثیت سے نظر ڈالتے تھے۔ کسی خاص مذہب کی جانب داری اور دیگر مذاہب سے عناد آپ کا طریقہ نہ تھا۔ جس مذہب کی کسی مسئلہ میں تائید فرماتے تو دلائل کی بنا پر اور مخالفت بھی بر بنائے دلیل۔ اس تائید و مخالفت میں کوئی عصبیت اور جاہل داری کا رفرما نہ ہوتی۔ بہت سے مسائل ہیں جن میں آپ نے مسلک حنفی کی پیروی اختیار کی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جن میں دیگر مذاہب کو ترجیح دی ہے اور اپنی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ بعض مقامات پر آپ نے دونوں مذاہب میں جمع کیا ہے لیکن جہاں یہ بات ناممکن نظر آئی وہاں جس کو اقرب الی السنۃ اور صحیح تر پایا اسے ہی اختیار کیا، اپنے مسلک کی توضیح کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”میں مذاہب اربعہ مشہورہ میں بقدر امکان جمع کرتا ہوں اور صوم و صلوٰۃ و وضو و غسل و حج کے مسائل اس وضع پر واقع ہیں جسے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں۔ جب جمع و تطبیق غیر ممکن ہو جاتی ہے تو میں اس مذہب پر عمل کرتا ہوں جو دلیل کی رو سے زیادہ قوی اور حدیث کی رو سے صحیح ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قدوس نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ میں ضعیف و قوی میں اچھی طرح فرق کر سکتا ہوں اور فتویٰ دیتے وقت مستفتی کے حال کی بخوبی رعایت کر سکتا ہوں۔ ہر مقلد مذہب کو اس کے مسلک کے مطابق جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مذاہب مشہورہ کی معرفت عنایت فرمائی ہے۔“

ایک اور جگہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فروعی مسائل میں ان علماء محدثین کا اتباع کرنا چاہئے جو فقہ و حدیث کے جامع ہوں۔ تفریعات فقہیہ

کو ہمیشہ کتاب و سنت سے منطبق کرتے رہنا چاہئے۔ جو مسائل تقریبی کتاب و سنت کے موافق ہوں قبول کے جائیں جو خلاف ہوں ان کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ امت محمدی کے واسطے اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا نہایت ضروری ہے، کسی حال میں اس سے مفر نہیں۔ ایسے خشک دماغ فقہاء کی بات کبھی نہ سنی جائے جس کی ایک عالم کی تقلید کو اپنی دستاویز سمجھ لے اور سنت رسول کو ترک کر دے۔ اس قسم کے گورنمنٹ مغز فقہاء کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ خدا کی خوشنودی اور قرب ان لوگوں سے دور رہنے میں ہے۔

انفاس العارفین میں تحریر فرماتے ہیں: "مخفی نہ رہے کہ میں بیشتر امور میں مذہب حنفی کے مطابق عمل کرتا ہوں، لیکن بعض امور کو حدیث اور وجدان (حکمت و عقل) کے ذریعہ پرکھ کر دیگر مذاہب کے مطابق سرانجام دیتا ہوں۔ مثلاً تسبیح فاتحہ خلف الامام اور قرآن فاتحہ در نماز جنازہ وغیرہ۔"

عادات و خصائل | شاہ صاحب نہایت سادہ طبیعت اور منکسر المزاج تھے۔ ہر شخص سے خواہ وہ کسی درجہ رتبہ یا مذہب کا ہو نہایت خندہ پیشانی سے ملتے۔ خلوت و جلوت میں کبھی کسی کی بُرائی بیان نہ کرتے اور دشمن کے حق میں بھی سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہ کہتے۔ مزاج میں نرمی اور نفاس تھی، لیکن ریا و نمود اور ظاہری نمائش و شان و شوکت سے پرہیز فرماتے تھے۔ بازار میں نکلتے تو ہم عصر پیروں اور مشائخ کے برخلاف بالکل معمولی حیثیت سے، مریدین کا کوئی پُرا کوئی، ہجوم ساتھ نہ ہوتا نہایت بندہ ہمت، فراخ حوصلہ اور جفاکش تھے۔ بہادری اور شجاعت میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ مسجد فتحپوری کا واقعہ اور جہاد بالسیف کے متعلق آپ کا قول پہلے گزر چکا ہے اسی سے آپ کی دلیری اور مردانگی کا ثبوت ملتا ہے۔ مشکلات و مصائب کے مواقع پر نہایت صبر و سکون سے قائم رہتے اور بایہ استقلال میں جنبش نہ آتی، اظہار حق کے سلسلہ میں آپ کو مختلف طریقہ سے ستانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نے نہایت مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔

آپ کے زمانہ میں شہر دہلی قتلوں اور خانہ جنگیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب صورت حال بہت خراب ہو گئی تو دہلی کے شرفاء نے ہندو رسم کے مطابق "چوہر" کا ارادہ کر لیا تاکہ عزت و ناموس بچا کر سب آگ میں جل مریں، لیکن شاہ صاحب کو جب ان کے اس ارادہ کا علم ہوا تو کر بلا کے واقعات یاد دلا کر صبر و ضبط کی تلقین کی جس سے متاثر ہو کر وہ اس قبیح ارادہ سے باز رہے۔

شاہ صاحب معیشت کے لحاظ سے متوسط طبقہ امار سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی امداد فرماتے تھے، طبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کا بھی خاص خیال رکھتے، اور بزرگوں کی مخصوص خدمت اور احباب کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔ باوجود ممنول ہونے کے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، اکثر اوقات آپ کے خان پر سادہ روٹی اور بعض وقت معمولی مہری ہوتی شان بے نیازی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چشم ارادت سے نہ دیکھا۔

الغرض اس علم و فضل کے ساتھ آپ محاسن اخلاق، طاعت و زہاد و ورع و تقویٰ میں سلف صالحین کی سی شان رکھتے تھے۔

طرز تحریر و تقریر اور خصوصیات تصنیف

ایک مصنف کی حیثیت سے شاہ صاحب کا درجہ نہایت بلند ہے۔ آپ نے مروجہ طرز نگارش کو جو محض ناموس

اور پر شکوہ الفاظ کے طلسم اور فضول قافیہ پیمائی کے مفسوس میں گھرا ہوا تھا وسعت بخشی اور اس قابل کر دیا کہ وہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور بیجا ثقالت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین کو بطریق احسن پیش کر سکے۔ زمانہ ماضی میں سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ خدمت انجام دی تھی پھر ابن خلدون کے بعد آپ ہی ایک ایسے مصنف ہیں جنہوں نے اس اسلوب کو زندہ کیا۔

باوجود عجمی اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کا بے نظیر نمونہ پیش کیا جس کی عظمت و کمال کا اعتراف اہل زبان نے بھی کیا ہے۔ مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی فرماتے ہیں ”شاہ ولی اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف (خصوصاً حجۃ اللہ البالغہ) میں اہل زبان کی سی روانی و قدرت اور عرب کی سی عربیت ہے، اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو عجمی علماء کی عربی تحریر میں پائی جاتی ہیں۔“

اس کے علاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جداگانہ طرز کے بانی و موجد تھے، جو جامعیت، زور بیان، تحکم و اعتماد اور فصاحت و بلاغت میں نبی صلعم کے طرز حکم سے مشابہ ہے۔ جناب مولانا مناظر احسن گیلانی اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”عربی زبان میں انہوں نے جتنی کثرت ہے ان میں ایک خاص قسم کی انشاء کی جوان کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی ہے۔۔۔۔۔ شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر ”جوامع الکلم، التبیان الخاتم“ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو کی پیروی کی ہے۔ حتیٰ الوسع وہ اس کی کو پیروی کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار اپنی لغات اور اپنی محاوروں سے کریں جو سلسلہ نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔“

آپ کی یہ کیفیت دراصل مراجعت حریم کے بعد سے ہو گئی تھی، چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ”حجاز سے واپس آنے کے بعد والد ماجد کی نسبت باطنی اور علم و تقریر کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی، جو آپ کے پُرانے شاگرد تھے وہ آپ کی حالت حاضرہ کا حالت سابقہ سے مقابلہ کرتے تو ان کو اس کی نوعیت میں نمایاں فرق نظر آتا۔“ یہ دراصل ”ٹوٹے ہوئے قلم“ والے خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے حریم میں دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک مکان میں حضرت امام حسنؑ و حسینؑ تشریف لائے، حضرت حسنؑ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ آپ نے شاہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے عطا کرنا چاہا کہ یہ قلم ہمارے جد امجد رسول اللہ صلعم کا ہے، لیکن یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا اور فرماتے لگے ذرا ٹھہرو۔ حسینؑ اسے درست کر دیں۔ حضرت حسینؑ نے وہ قلم لیا اور درست کر کے شاہ صاحب کو عنایت فرمایا۔ اس خواب کی نہایت واضح تعبیر یہی ہے کہ مسلمانوں کے تصنیفی زوال اور علمی انحطاط کے بعد یہ خدمت آپ کے سپرد کی جائے گی

کہ تحریر و تصنیف کی حراہیں دُور فسرما کر علم و ادب کو باہم مروج تک پہنچائیں اور یہ کہ آپ کے اسلوب تحریر کو "جوامع الکلم" کی خصوصیات حاصل ہوں۔

علاوہ ازیں آپ کی تحریروں میں تحقیق و علم اور فکر و نظر کے ساتھ ساتھ سوز و اخلاص اور درو مندی کے جوہر بھی پائے جاتے ہیں جس کے باعث وہ محض ایک تحقیقی تصنیف ہی نہیں رہتی بلکہ ایک دینی مصلح کا پیغام اور اخلاقی معلم کا درس بن جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اکثر کتب نہایت پُر فتن و پُر آشوب زمانہ میں تصنیف فرمائی ہیں لیکن آپ حالات گرد و پیش سے متاثر ہو کر جذبات کی زد میں نہیں بہہ جاتے اور نہ عام مصنفین کی طرح اپنی کتب میں زمانہ کا رونا روتے ہیں بلکہ نہایت توازن و اعتدال کے ساتھ قلم کو رواں رکھتے ہیں اور مرکزی نقطہ خیال سے تجاوز نہیں فرماتے۔ آپ کی اسی خصوصیت کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں: "تناہ صاحب کی تصنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیے آپ کو یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ بارہویں صدی ہجری کے پُر آشوب زمانہ کی پیداوار ہے، جب ہر چیز بے طہینانی اور بدامنی کی نذر تھی، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل و علم کا ایک دریا ہے جو کسی شور و غل کے بغیر مسکون و آرام کے ساتھ بہہ رہا ہے، جو زبان و مکان کے خس و خاشاک کی گندگی سے پاک و صاف ہے۔"

آپ کی ایک بڑی خصوصیت سبقت و اولیت ہے۔ آپ نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو اس سے قبل چھڑنے نہ گئے تھے اور بالکل نئے مضامین بیان کئے۔ چنانچہ اسلام کے نظری، فکری، شرعی، اخلاقی اور اقتصادی نظام کو ایک منظم و مرتب صورت میں پیش کرنے کی کوشش سب سے پہلے آپ ہی نے کی ہے، اس کے علاوہ اسلام سے سی کے حکم و مصالح بیان کرنا اور پورے نظام شرعی کو مہ و لائیل برامہ میں فطرت کے مطابق ثابت کرنا آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ اور اس ضمن میں فلسفہ، تصوف، علم کلام اور فقہ و حدیث کے بارے میں جو متنوع معنائیں آگئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ فن اصول تفسیر پر جو کچھ آپ سے قبل لکھا گیا وہ برائے نام ہے۔ اس فن کے اصول و قواعد کو باضابطہ طور پر آپ ہی نے مدون کیا، اور قرآن کے طرز بیان، بلاغت اور اس کے مقاصد و مطالب، شان نزول، ناسخ و منسوخ اور آیات کی تعلیق وغیرہ بالکل نئے انداز پر بیان کی۔ خلافت اور اسلام کے نظام حکومت کی تشریح اور اختلاف مذاہب پر محققانہ تبصرہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے اس کی توفیق آپ سے پیشتر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید و حدیث کا فارسی ترجمہ بھی آپ کی اولیت کا ثبوت ہے۔

اس فصلی مقدمہ اور شرفِ اولیت کے علاوہ آپ کی تصانیف میں شمش جہتی بھی پائی جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی فن ہوگا جس پر آپ نے غامہ فرسائی نہ کی ہو اور جس موضوع پر قلم اٹھایا اس پر سیر حاصل اور تشفی بخش گفتگو کی آپ کی تحریریں ایجاز و وسعتِ نظر، سلامتِ فہم سلاستِ بیان، قوتِ انشاء اور رفعتِ خیال و دقتِ نظر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی تقریریں بھی نہایت مؤثر اور دلآویز ہوتی تھیں دینی مجالس اور علمی محفلوں میں آپ کی خوش بیانی اور لذتِ تقریر سامعین پر بحیثیت کا عالم طاری کر دیتی تھی آپ کی فصاحت و بلاغت اور قہارِ لکھائی کے ہوا فن و مخالف سب معترف تھے۔

شاہ صاحب اگرچہ فطری طور پر شاعر نہ تھے لیکن بعض اوقات جب قلبی واردات اور باطنی احساسات سے مضطرب ہوتے تو دلی تاثرات و جذبات کسی نہ کسی صورت سے کلام موزوں بن کر دل کی گہرائی سے نکل زبان پر آ ہی جاتے۔ عربی میں آپ کے نعتیہ قصائد اور فارسی میں کچھ غزلیں اور رباعیاں سنی ہیں جو نامتو آپ کے قلبی التہاب اور سوز و گداز کا عکس ہیں۔ فارسی میں آپ آئین تخلص فرماتے تھے:

ایک غزل کا مطلع ہے یہ

دلے دارم ز خود خالی جہاںش میتوان گفتن : درو کیفیتے جوش شرابش میتوان گفتن

ایک دوسری غزل کا شعر ہے یہ

جہاں دجاں فدائے وضع شویں شہر آشوبت : قیامت می نہائی دوم عیسیٰ فہم، ہم، ہم
ایک اور غزل کے دو شعر ملاحظہ ہوں یہ بہ زلف پیچ در پیچ کے گم کردام خود را : خروش درد دل شبہا نمی کردم چہ می کردم
دلے پڑ درد، جاں افکار، یار تند خود دارم : جہاں را پڑ زیار یہاں نمی کردم چہ می کردم
ایک رباعی ملاحظہ ہو:-

در عشق تو از جملہ جہاں بگذشتم : وز ہر چہ بجز یاد تو از ازاں بگذشتم

مقصود من بندہ بجز وصل تو نیست : اندر طلبت از دل و جاں بگذشتم

عربی کے نعتیہ قصیدہ "اطیب النغم" کا پہلا شعر ہے یہ

كان غيومًا أومضت في الغياهب عيون الافاعي اور دوس العقارب

"تاریکیوں میں جو ستارے چمک رہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ناگوں کی آنکھیں ہیں یا بچھوؤں کے سر ہیں!"

تصانیف

آپ کی تصانیف بے شمار ہیں بعض مورخین دسویں صدی سے زائد بیان کرتے ہیں۔ مصنف "حیات دلی" نے ان کی تعداد کیا وٹ بتائی ہے لیکن آگے لکھا ہے کہ آپ کی تصانیف کے سلسلہ میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو قدیم کتب خانوں میں موجود ہیں، مگر ہم نے صرف انہی کتابوں کا ذکر کیا ہے جو مطبوع ہو کر شرق سے غرب تک نہایت وقعت کے ساتھ مشہور ہو چکی ہیں یہی نہیں کہ آپ کی تصنیفات کثیر ہیں بلکہ آپ نے ہر فن پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں سے نئے نکات اور نادر مضامین بیان کئے ہیں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، فلسفہ، تصوف، سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ تمام موضوعات پر اب بھی آپ کی بہت سی کتب ملتی ہیں۔ اور رب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جیسا کہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کل ستائیس اٹھائیس برس سے بھی کم مدت میں انجام دیا ہے اور نہایت پُر آشوب اور پُر فتن زمانہ میں! آپ کی منزلت علمی اور کمال فن کا یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ لیکن آپ کا اصل مقام و مرتبہ جو آپ کو اسلام کی علمی و تصنیفی تاریخ میں حاصل ہے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب آپ کی کتب کا بامعان نظر مطالعہ کیا جائے۔

آپ کی چند مشہور اور متداول تصنیفات حسب ذیل ہیں:-

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن :- یہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے اور تاریخ اسلام میں سب سے

پہلا اور بہترین ترجمہ ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اب تک اس کے مقابل کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکا۔ اس کی چند خصوصیات پر شاہ صاحب نے خود مقدمہ فتح الرحمن میں روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ہاجا "فوائد" بھی ہیں جو نہایت مختصر ہیں لیکن جامعیت اور اشکال کی گرہ کشائی میں ہمیشہ ہیں۔ یہ ترجمہ ہندوستان میں متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں "اصح المطالع کراچی" نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے فارسی ترجمہ اور مختصر تفسیر عثمانی کے ساتھ شائع کیا ہے

۲۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر | فارسی زبان میں اصول تفسیر پر مختصر لیکن جامع رسالہ ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے علوم خمسہ، تاویل حروف مقطعات، رموز قصص انبیاء اور اصول ماسخ و منسوخ پر نہایت مفید اور بصیرت افروز مقالات لکھے ہیں اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل مختصر الفاظ میں حل کر دیئے ہیں یہ رسالہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اردو اور عربی میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔

۳۔ فتح الخیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر | عربی زبان میں آیات قرآنی کی تمام ماثورہ تفاسیر کا جو آنحضرت صلعم اور صحابہ کرامؓ سے صحیح طریقہ پر منقول ہیں ایک نہایت مختصر اور جامع نمونہ ہے۔ اس میں شرح غریب القرآن اور اسباب نزول پر جا بجا روشنی ڈالی گئی ہے الفوز الکبیر کے ساتھ طبع ہو چکی ہے۔

۴۔ تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء | انبیاء علیہم السلام کے مکذبین پر جو خذاب آئے اور رسولوں کے ذریعہ جن معجزات کا ظہور ہوا اس کتاب میں ان کو موطنی فطرت ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ مخفی اسباب مادیہ کے باعث ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا خارجی عادت ہونا محض ہماری کوتاہ نظری کی بنا پر ہے اور خدا تعالیٰ کا نظام کائنات ناقابل تخریم یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے

۵۔ المستوی من الموطا | عربی زبان میں موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث کو اپنے مذاق کے موافق نئی ترتیب سے مدون کیا ہے اور شرح میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو طالب علم کے لئے سہل اور دلنشین ہو۔ حدیث سے مستنبط مسائل اور امام مالک پر دیگر ائمہ کے مناسب تعقیبات بھی نہایت لطیف اشاروں میں بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب گویا آپ کے اختیار کردہ طریقہ درس حدیث کا نمونہ ہے۔ ہندوستان میں المصنف کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، مکہ سے بھی شائع ہوئی ہے

۶۔ المصنف شرح موطا | موطا امام مالک کی فارسی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث اور آثار کو الگ الگ کر دیا ہے اور اقوال مالک کو مناسب طریقہ سے بیان کیا ہے۔ ان کے آگے دیگر فقہاء کے اقوال نقل کئے ہیں اور احادیث پر مجتہدانہ طریق پر بحث کی ہے۔

۷۔ شرح تراجم ابواب صحیح البخاری | اس رسالہ میں آپ نے امام بخاری کے قائم کردہ عنوانات ابواب کی تشریح اور توجیہ اس طرح بیان کی ہے کہ ان کے ذیل میں دی ہوئی حدیث سے ابواب کی مناسبت صحیح طور پر سمجھ میں آجاتی ہے اور کوئی اغلاق باقی نہیں رہتا

یہ رسالہ عربی زبان میں ہے اور دائرۃ المعارف حیدرآباد سے شائع ہو چکا ہے۔ "اصح المطالغ" نے بھی اسے صحیح بخاری کے ساتھ بطور مقدمہ شائع کیا ہے۔

۸۔ حجۃ اللہ البالغہ

یہ کتاب سچا طور پر آپ کا تصنیفی شاہکار کہی جاسکتی ہے۔ جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ: "شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف آنحضرت صلیعہ کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت صلیعہ کی وفات کے بعد آپ کے امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اور جن سے اپنے وقت میں رسول اللہ صلیعہ کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی حجت تمام ہوئی۔"

یہ کتاب دراصل اسی تعریف کے لائق ہے۔ اس میں آپ نے تعلیمات اسلام کو مطابق فطرت اور انجمن دینی کو مبنی بر عدل ثابت کیا ہے۔ ہر حکم الہی اور امر شرعی کے اسرار و مصالح نہایت بیغ اور مدلل انداز میں بیان کئے ہیں جس سے ایک طرف تو متشاکک اور متردد حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب معتزلیں کے احکام اسلام پر معاندانہ اعتراضات کا منہ توڑ جواب مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ بعد "دور عقلیت" شروع ہونے والا ہے جس میں احکام شرعی کے متعلق اوہام و شکوک کی گرم بازاری ہوگی۔ اسی خطرہ کا سد باب کرنے کے لئے آپ نے یہ بنیظیر کتاب لکھی۔

اس کتاب میں آپ نے مابعد لطبعی مسائل سے ابتداء کی ہے اور فلسفہ اسلام کو ایک مرتب شکل میں پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ قدرت کے قانون مکافات کو فلسفیانہ طرز پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتفاقات کے زیر عنوان اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر بحث کی ہے، پھر اخلاقیات کا موضوع لیا ہے اور انسانی سعادت پر بحث کی ہے، اس کے بعد نظام شرعی اس کے حق و دارکان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے اسرار و حکم بیان فرماتے ہیں اور معاصی و آثام پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بعد ازاں تاریخ مذاہب پر تبصرہ کیا ہے اور تشریع و قانون سازی کے بارے میں نہایت مفید نکات بیان کئے ہیں۔ آخر میں آپ نے حدیث سے استنباط کا صحیح طریقہ بتایا ہے اور فقہ سے متعلق بیش بہا معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ نے فقہی طرز پر ابواب قائم کر کے شریعت کے جملہ احکام پر مفصل تبصرہ کیا ہے اور ہر حکم کی علت اس کی حکمت اور فوائد و مصالح بیان کئے ہیں جس سے پڑھنے والا ان احکام پر علی وجہ البصیرت ایمان لے آتا ہے اور اس کے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جناب محمد منظور صاحب نعمانی کی اپنی سرگزشت ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: "میں اپنی زندگی میں کسی بشر کی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا جس قدر کہ اس کتاب سے خدا نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کو ایک مکمل اور مرتبط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے، دین مقدس کی ایسی بہت سی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقصیراً مانتا تھا اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد للہ میں ان پر تحقیقاً اور علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں۔"

لذاب صدیق حسن خاں "اتحاف النبلاء" میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست، آنا شرح احادیث بسیار در آن کرده، و حکم و اسرار آن بیان نموده“ تا آنکہ در فن خود غیر مسبوق علیہ واقع شدہ، و مثل آن درین دوازده صد سال ہجری ہیچ کیے از علمائے عرب و عجم تصنیف موجود نیامدہ“

یہ کتاب ہندو متھر سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ بعنوان ”آیات اللہ الکاملہ“ از جناب مولوی فضل احمد صاحب اسرائیلی ^{۱۸۹۵ھ} میں لاہور سے بغیر متن طبع ہوا تھا۔ اسکے بعد لاہور ہی سے ایک اور ترجمہ عبداللہ الحق صاحب ہزاروی متن عربی کے ساتھ بعنوان ”تموس اللہ البازغہ“ شائع ہوا جو ستراسر آیات اللہ الکاملہ کی نقل ہے، صرف شروع کے چند ابواب کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا ترجمہ جناب محمد بشیر صاحب نے کیا اور کچھ تشریحی فوائد بھی شامل کئے لیکن یہ ترجمہ نامکمل ہے اور منجث دوم پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سائز پر بغیر متن کے شائع ہوا ہے۔ حال ہی میں لاہور سے مولانا عبدالرشید صاحب کا ترجمہ بھی بغیر متن عربی شائع ہوا ہے۔ ان سب تراجم سے پہلے جناب ابو محمد عبداللہ حق حقانی دہلوی مؤلف تفسیر حقانی نے اس بینظیر کتاب کا ترجمہ عظیم آباد پٹنہ میں جناب مولوی سید محمد فضل الرحمن صاحب کے ایما پر ^{۱۳۱۵ھ} میں کیا تھا۔ اور یہ مطبع رحمانی پٹنہ سے مولوی محمد صاحب کے زیر اہتمام ^{۱۳۱۵ھ} میں دو ضخیم جلدوں میں بغیر متن عربی کے شائع ہوا۔ یہ ترجمہ ”نعمۃ اللہ السابغہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک غیر اہم اور غیر علمی مقام سے شائع ہونے کے باعث یہ زیادہ معروف نہ ہو سکا۔ اور علمی حلقوں سے حجاب میں رہا۔ حسن اتفاق سے اس کا ایک نسخہ پیر صاحب جھنڈا (سندھ) کے کتب خانہ عالیہ علیہ میں موجود تھا۔ ”اصح المطابع، کراچی“ نے اس پر نظر ثانی کر کر عربی متن کے ساتھ شائع کیا ہے۔

۵۔ البدر والبالغہ | اس دقیق کتاب میں فلسفہ اور تصوف کے حقائق و معارف بیان کئے گئے ہیں اور بعض ابواب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے مضامین کا خلاصہ ہیں۔ عربی زبان میں

ہے اور مجلس علمی ڈابھیل کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے

۱۔ ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء | ”حجۃ اللہ“ کے بعد یہ آپ کی دوسری معرکہ الابرار تصنیف ہے اس میں آپ نے خلفائے راشدین کی خلافت قرآن مجید،

احادیث، تفسیر، تاریخ وغیرہ سے دلائل و براہین دے کر حق ثابت کی ہے اور شیعہ و سنی کے باہمی اختلافات کو نہایت عدل و انصاف سے حل کیا ہے جس سے جانبدار کی غلط فہمیاں اور شدت و تعصب دور ہو جاتا ہے۔ ثبات خلافت راشدہ کے ساتھ ساتھ اس میں سیرت تاریخ اور سیاست و خلافت کے بارے میں دیگر بیش بہا نکات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً اسلام میں صحابہ کرام کا درجہ و مقام، ان کے حقوق و فضائل، خلافت خاصہ کی تعریف اسکے اوصاف اور نبی، خلیفہ، محدث اور صدیق کی تعریف، حضرت عمر فاروق کے شاندار کارنامے اور قابل قدر خدمات دینی، تاریخی اسلام کے مختلف ادوار اور ان پر ہر پہلو سے تبصرہ، اسلام کا تمدنی و عمرانی نظام اور اصول سیاست وغیرہ۔ مولانا عبداللہ حق فرنگی علی فراتے

ہیں کہ اس موضوع پر پورے اسلامی لٹریچر میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں۔ یہ فارسی زبان میں ہے اور "مطبع صدیقی بریلی" سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا اٹل چہارم حصہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے اپنے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، ایک ترجمہ بغیر متن فارسی لاہور سے بھی شائع ہوا تھا لیکن وہ کثیر الغلط تھے۔

۱۱۔ التقنیات الالہیہ | یہ کتاب بقول جناب محمد منظور صاحب لغمانی "ولی الہی شکول" ہے۔ اس میں زیادہ تر تصوف و سلوک سے متعلق مقالات ہیں، اور علوم شریعت کے بارے میں بھی مضامین ملتے

ہیں بعض مقامات پر اپنے دور میں پیدا شدہ خرابیوں اور لوگوں کے عیوب و نقائص کی نشاندہی کی ہے اور معاشرہ کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے۔ کچھ باتیں ماوراء الطبیعی فائز سے تعلق رکھتی ہیں بعض مقالات فارسی میں ہیں اور بعض عربی میں۔ پوری کتاب دو جلدوں میں ہے اور مجلس "ڈبھیل" کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے۔ تصوف اور علم اسرار و حقائق میں ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ یہ بھی "مجلس علمی" نے شائع کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اصل زبان عربی ہے۔

۱۳۔ فیوض الحرمین | قیام حرمین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خواب یا القا آپ کو حاصل ہوئے۔ یہ ان ہی کا مجموعہ ہے۔ بعض جگہ پیشینگوئیاں بھی ہیں۔ اصل کتاب عربی میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۱۴۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف | اس رسالہ میں احکام شرعیہ کے متعلق صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے باہمی اختلافات کے اسباب اور اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ اور ہر گروہ کی افراط و تفریط پر تنقید کی ہے۔ بجز مفید رسالہ ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ مصر میں بھی شائع ہوا ہے۔

۱۵۔ عقد المجید فی بیان احکام الاجتہاد والتقلید | اس عربی رسالہ میں آپ نے اجتہاد اور تقلید کے مسئلہ پر نہایت محققانہ اور منصفانہ بحث کی ہے، اردو ترجمہ کیسا شائع ہو چکا ہے۔

۱۶۔ البلاغ المبین | بعض نے اس کو تحفۃ الموحدین لکھا ہے۔ یہ رد شرک و بدعت اور دعوت توحید خالص میں فارسی زبان میں ایک مختصر لیکن جامع رسالہ ہے شاہ اسماعیل شہید کی "تقویۃ الایمان" گویا اسی کی شرح ہے۔ اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۱۷۔ قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین | تفصیل شیخین کے معلق فارسی زبان میں نہایت عمدہ کتاب ہے۔ بلع ہو چکی ہے۔

۱۸۔ الشان العین فی مشائخ الحرمین | شاہ صاحب نے دوران قیام حرمین میں جن شیوخ و اساتذہ سے کتساب فیض کیا اس رسالہ میں انہی کے حالات ہیں۔

۱۹۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین | اس رسالہ میں ان بشارتوں کا بیان ہے جو آپ کو اور آپ کے نبی یا روحانی بزرگوں کو نبی صدم سے ہوئیں۔ عربی زبان میں ہے۔

۲۰۔ انطاس العارفین | شاہ صاحب نے اس رسالہ میں اپنے بزرگوں کے حالات درج کئے ہیں۔ فارسی زبان میں ہے۔

۲۱۔ القول الجلیل | تصوف، وظائف و اذکار اور طریقت کے چاروں سلاسل کے بیان میں مختصر سی کتاب ہے عربی میں ہے اور ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۲۲۔ الطواف القدس | اس رسالہ میں شاہ صاحب نے تصوف کا وہ طریقہ لکھا ہے جو آپ کے خیال میں انسب اور

نمائند حاضرین قابل عمل ہے۔ اس کا مضمون عام فہم نہیں، زبان فارسی ہے۔

۲۳۔ **مجمعات** | یہ بھی تصوف سے متعلق رسالہ ہے اور مضمون "الطائف القدس" سے مشابہ ہے۔ دونوں رسالے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۴۔ **سرور المحزونین فی ترجمۃ نور العیون** | ابن سید الناس نے سیرت نبوی پر ایک ضخیم کتاب "عیون الاثر فی کنون

المغازی والشمائل والسیر" تالیف کی، اور پھر اس کا ایک جامع خلاصہ لکھا اور "نور العیون فی تلخیص سیر الامین والمامون

کے نام سے موسوم کیا۔ شاہ صاحب نے بعض دوستوں اور بزرگوں کے اسرار پر اس خلاصہ کا فارسی میں "سرور المحزونین

کے نام سے ترجمہ کیا۔ کافی عرصہ ہوا یہ کانپور سے شائع ہوا تھا۔ حیدر آباد دکن سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

۲۵۔ **مکتوبات مع مناقب امام بخاری واہن تیمیہ** | آپ کے چند اہم مکاتیب اور امام بخاری واہن تیمیہ

کے حالات پر دو مختصر رسائل کا مجموعہ ہے۔ مع اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

۲۶۔ **مکتوب المعارف مع مکاتیب ثلاثہ** | ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ کے بعض خاص مکاتیب

شامل ہیں۔

۲۷۔ **الحجر اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف** | ایک مختصر فارسی رسالہ ہے جس میں آپ نے اپنی

آپ بیتی درج فرمائی ہے۔ اس کے اردو عربی تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔

۲۸۔ **المقالة الوضیۃ فی النصیحة والوصیۃ** | فارسی زبان میں ایک مختصر سادہ صیت نامہ ہے جس میں

آپ نے اپنی اولاد، دوستوں، عقیدتمندوں اور شاگردوں کو آٹھ نصیحتیں فرمائی ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ

شائع ہو چکا ہے۔

۲۹۔ **چہل حدیث** | اس رسالہ میں آپ نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جو اسلام کے بنیادی اصول سے متعلق ہیں

مع ترجمہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

۳۰۔ **اطیب الشعم** | عربی میں آپ کے سوز و گداز سے معمور نعتیہ قصائد کا مجموعہ ہے۔

ان کے علاوہ دیگر رسائل و کتب کے نام حسب ذیل ہیں، ان میں سے کچھ تو طبع ہو چکے ہیں لیکن بعض کے

محض نام ہی نام تذکروں میں ملتے ہیں:

۱۔ **الزہراوین**، ۲۔ **شفار القلوب**، ۳۔ **الہوامع**، ۴۔ **شرح حزب البحر**، ۵۔ **لمعات**، ۶۔ **سطعات**، ۷۔ **السلسلات**، ۸۔ **الذکر المیمون**، ۹۔ **المکتوم**

۱۰۔ **اعراب القرآن**، ۱۱۔ **الفضل المبین فی المسلسل من حدیث ابنی الامین**، ۱۲۔ **العقیدۃ الحسین**، ۱۳۔ **المقدمۃ السنیہ فی انقصار الفرقۃ**

۱۴۔ **السنیہ**، ۱۵۔ **شرح رباعیتین**، ۱۶۔ **العطیۃ الصمدیہ**، ۱۷۔ **فتح اودود فی معرفۃ الجنود**، ۱۸۔ **الارشاد الی مہمات الاسناد**، ۱۹۔ **رسالہ اوائل**،

۲۰۔ **تراجم البخاری** (شرح تراجم ابواب البخاری کے علاوہ یک ورقہ رسالہ ہے)، ۲۱۔ **ما یجب حفظہ للنظار** (یہ چار مختصر رسالے

فن حدیث سے متعلق ہیں اور مجموعہ رسائل اربعہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں)، ۲۲۔ **آثار الابداد**، ۲۳۔ **رسالہ دانشمندی**

۲۴۔ **الانبیاء فی سلاسل اولیاء اللہ**، رسائل تعہدات، ۲۵۔ **النوار من احادیث سید الاول وائل والاواخر**۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی

ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں ہوئیں لیکن اب تک لائبریریوں کی زمینت ہیں اور طباعت سے

محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کیا اب بلکہ نایاب ہیں۔

دیباچہ

سب طرح کی حمد و ثنا اس خدا کے لئے ہے جس نے انسان کی فطرت میں اسلام اور ہدایت رکھی، اور ان کے لئے میت حق و آسان وضع کو جبتی کیا، پھر انہیں خود وہ چہل اور بُرائی میں پڑ گئے، لیکن اُن پر خدا نے بڑا رحم کیا کہ ان کے لئے انبیاء، ظلمت سے نور کی طرف لائے اور تنگی سے میدانِ فراخی میں پہنچانے کے واسطے بھیجے، اپنی اطاعت کا ان کی اطاعت پر مدار ٹھہرایا، اس بزرگی اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا، پھر اس نے (یہ عنایت کی کہ) انبیاء کے بعض متبعین کو ان کے علوم حاصل کرنے اور اسرارِ شریعت پر مطلع ہونے کی توفیق دی، یہاں تک کہ اس کے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں نے ان کے اسرار و انوار کو جمع کر لیا اور انہوں نے اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیا کہ ان میں سے ایک ایک شخص ہزار عابد سے (فضیلت میں) زائد ہو گیا اور عالمِ ملکوت میں وہ بڑے مرتبہ والے کہلائے جانے لگے اور کل مخلوقِ خدا یہاں تک کہ دریا کی پھلیاں بھی ان کے لئے دعا گو ہوئیں۔ خدائے پاک ان پر اور ان کے متبعین پر ہمیشہ رحم فرماتا رہے بالخصوص ہمارے سرور وادب جناب محمد کو، جنہیں کھلے کھلے معجزات عطا ہوئے ہیں، افضل صلوات اور اکرم تحیات کے ساتھ خاص فرمائے، ورنہ ان کی آل و صحابہ پر اپنی رحمت کا مینہ برسائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس کے بعد فقیر الی رحمۃ اللہ الکریم احمد المشہود بہ ولی اللہ بن عبد الرحیم یہ کہتا ہے کہ تمام علوم یقینیہ اور فنونِ دینیہ سے عمدہ اور اُن کا سرِ علم حدیث ہے جس میں جنابِ افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ کرام

دیباچہ

الحمد لله الذي فطر الاحياء على سلة الاسلام والاهتداء
وجعلهم على الملة العنقية السحرة البيضاء فخرتهم
غشيم الجرحل ووقعوا اسفل لسافلين وادركهم الشقاء
فرحمهم ولطف بهم وبعث اليهم الانبياء ليخرجهم من
الظلمات الى النور ومن المضييق الى الفضاء ويجعل طاعتهم
منوطة بطاعتهم في الفقر والعلاء ثم وفق من اتبعهم
لتحمل علومهم وفهم اسرار شرايعهم من شاء، فاصبحوا
بنعمة الله حائزين لاسرارهم فانزوين بانوارهم وناهيان
من علياء وفضل الرجل منهم على الف عابد وتوازي المذكو
عظما، وصاروا بحيث يدعوا لهم خلق الله حتى الحيتان
في حوف الماء فصل اللهم وسلم عليهم وعلى ورثتهم
ما دامت الارض والسماء وخص من بيدهم سيدنا محمد
المؤيد بالآيات الواضحة لغراء بفضل الصلوات و
اكرم التحيات واصفى الاصطفاء وامطر على اله و
اصحابه شايب رضوانك وجانسه احسن الجزاء
اما بعد - فيقول العبد الفقير الى رحمة
الله الکریم احمد المدعو بولي الله بن
عبد الرحيم عايله ما الله تعالى بفضله
العظيم وجعل ما لهما التعلیم لمقيم ان عمد
العلوم اليقينية وراسما ومنه الفنون الدينية واسماها هو علم
الهدى الذي يذكروا في افضل الرسايل صلى الله عليه وعلیٰ آلہ و صحابہ کرام

قول وفعل اور تقریر کا بیان ہوتا ہے، تو اس طرح وہ اقوال وافعال ظلمت کے چراغ اور ہدایت کے راستوں کے عمدہ مینار ہیں اور گویا ہمتا سبھیل تباہ ہیں۔ پس جس نے ان کو یاد کر کے ان پر عمل کیا تو اس نے ہدایت اور مراد پائی اور جس نے ان سے اعراض کیا اس نے پستی عمر اکارت گنوائی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر و نہی اور بڑی بھلی بات سب کچھ ظاہر کر کے بیان فرمائی، وعظ و نصیحت، اور مثالیں بے دیکر بھی سمجھایا اس لئے وہ احادیث (شمار میں قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اس علم کے چند مختلف طبقات اور اہل علم کے باہم متفاوت درجات ہیں اور اس علم کا مغزو پوست اور سدفتہ در بھی ہے اس کے اکثر فنون کو علمائے اپنی کتابوں میں نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے جن سے بڑے بڑے دقیق مضامین اور مشکل مسائل کے مطالب بکمالی اہمیت کے جاسکتے ہیں۔ اس علم کا پوست ظاہری وہ علم ہے جس میں حدیث کی صحت و ضعف، استفادہ غرابت کا ذکر ہوتا ہے اس فن میں بھی علمائے محدثین اور حفاظ متقدمین بہت کچھ لکھا ہے۔ اسکے بعد فن ہے جس میں احادیث غریبہ مشککہ کے معانی بیان کئے جاتے ہیں اس میں بھی علمائے فنون ادبیہ ماہران علوم عربیہ خوب عرق ریزی کی ہے پھر اس کے بعد فن ہے جس میں معانی شرعیہ اور استنباط فرعیہ مسائل قیاسیہ جو کہ منصوص فی العبارة سے حاصل ہوتے ہیں بحث کی جاتی ہے نیز اس فن میں آیات شاریہ استدلال کا طریقہ اور نسخ و حکم اور مرجع و تکریم کی پہچان بیان کی جاتی ہے اور یہ فن علم علمائے نزدیک تمام فنون حدیث کا لب لباب اور گہر ہے اس میں بھی فقہائے متقدمین نے بڑی جانفشانی کی ہے۔

یہ سب کچھ ہی مگر میرے نزدیک علم فنون حدیث میں سب سے زیادہ دقیق اور سب کی جڑ و اصل اور سب سے بلند تر اور تمام علوم شرعیہ بہتر اور منزلت میں اعلیٰ و افضل اور قدیمیت میں سب سے بزرگتر علم اصل دین ہے جس میں احکام کی حکمت اور ان کی لہذا و خواص اعمال کے اسرار و نکات بیان ہوتے ہیں بخیر و علم ہے کہ جس کو خدا نصیب کرے وہ فرض عبادت اس فرارغ کے بعد اپنے تمام عزیز و اوقات اسی میں صرف کرے اور سکو پنا توشتہ آخرت بنائے، کیونکہ اس علم کی

من قول یوفعل اور تقریر فرمیں مصاصیح الدینی و معالہ الہدی و بمنزلۃ البدر المنیر من انقاد لها ووعی فقد رشد و اہتدی و ادق الخیر الکثیر و من اعرض و تولى فقد غوی و هوی و ما نزل نفسه الا التفسیر فان صلی اللہ علیہ وسلم نہی و امر و اندر و نشر و ضرب الامثال و مکر و انتہا المثل القرآن او اکثر و ان هذا العلم له طبقات و اصحاب فیما بینہم درجات و له تشوخیخا و لک اصناف و سطہا در۔ وقد منصف العلماء رحمہم اللہ فی اکثر الاسباب ما تقتضی بہ الا وابد و تذلل بہ الضعفاء و ان اقرب القشور الی الظاہر فن معرفۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ و استفادہ غرابت و غرابہ و تصدیق لہ جمابذات المحدثین و الحفاظ من المتقدمین ثم يتلوک فی معانی غریبہ و ضبط مشککہ و تصدیق لہ ائمة الفنون الادبیۃ و المتقنون من علماء العربیۃ ثم يتلوک فی معانیہ الشرعیۃ و استنباط الاحکام الفرعیۃ و القیاس علی الحكم المنصوص فی العبارة و الاستدلال بالایماء و الامثاثر و معرفۃ للنسوخ و المحکم و المرجوح و المبرم و هذا بمنزلۃ اللب و الدر عند عامة العلماء و تصدیق لہ المحققون من الفقہاء۔

هذا و لای بدق الفنون الحدیثیۃ باسرها عندی و اعظمها عندی و اسرفعها مناسرا و اولی العلوم الشرعیۃ عن اخرها فیما سری و اعلا منازلہ و اعظمها مقدرا هو علم اسرار الدین الباحت عن حکم الاحکام و لمیاتها و اسرار خواص اعمال و کانتا فهو و الله احق العلوم بان یصرف فیہ من اطاقہ نفاس الاوقات و یخذل عدا المعاد لا بعد

بروت آدمی شریعت کے حقائق پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس کو ان اخبار شریعت سے دست
پیدا ہو جاتی ہے جو صاحب علموں کو اشعار سے منطقی کو براہین حکمت سے، نحوی کو کلام
فصاحت اور اصولی کو لغویات فقہاری ہوتی ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان مخاطب
لیل اور قانع سیل ہوئیے محفوظ رہتا ہے اور اس کا ہر توندی مالی (چندی) اور ملی
کی طرح غیر معایر چلتا اور اندھے گھوڑے کو سواری بناتا ہے جس طرح کوئی شخص
اپنے طبیعت سے سب کھانے کو سننے لیکن احق حنظل (اندرائن) کو مشابہت ظاہری سے اس
قیاس کو کہ کھا جائے اور اسی علم کے طفیل مومن کو غذا کی طرف سے بصیرت حاصل
ہو جاتی ہے اور وہ بمنزلہ اس شخص کے ہر جاتا ہے جس کو کوئی طبیعت حاذق سکھایا کھانے
سے منع کرے کہ وہ قاتل ہے تو وہ شخص اس کی تصدیق کرے اور پھر اپنے قرآن سے دیکھے
کہ درحقیقت سکھایا کی حرارت اور خشکی ایسی فایت درجہ کی ہوتی ہے کہ مزاج انسان
کو فاسد کر دیتی ہے تب اس شخص کو اس حکیم کے قول پر دیکھو کس قدر زیادہ یقین ہو جائیگا اور
اس علم کے گواحدین نبوی نے اصول و فروع بیان کر دیئے ہیں اور آثار صحابہ و تابعین نے
اس کا حال اور تفصیل سب سے واضح کر دی ہے اور مجتہدین ہر باب شرعی میں صراحہ مرجعہ (مخولہ)
بیان کرتے چلے آئے ہیں اور انہی کے متبع محققین نے نکات جلیلہ اور قوتیں ندرت جلیلہ
بھی بیان کئے ہیں اسی وجہ سے اس علم میں کچھ قیل و قال کرنا اجماع امت کے خلاف یا کوئی
نئی بات نہیں سمجھا گیا لیکن بہت سی کم لوگ ایسے گئے ہیں جنہوں نے اس فن میں کوئی کتاب تصنیف
کی ہو یا اس کی اساس و بنیاد پر غور و خوض کیا ہو یا اس کے اصول و قواعد مقرر کئے
ہوں یا ایسا کام کیا ہو جو اس علم میں کما حقہ کافی اور کافی ہو جس سے پڑھنے والا
اچھی طرح مستفیض ہو سکے اور تشنگان علم کی سیرانی ہو۔ مثل مشہور ہے "جب تہ
شیر کی سواری کر لیا تو تیرا رویہ اور ہر کاب کو بنے گا۔" یہ ہو بھی کیونکر سکتا
ہے جبکہ یہ وہ فن ہے کہ اس پر وہی مطلع ہو سکتا ہے جس کو تمام علوم شرعیہ
اور تمام فنون انبیاء سے مکمل آگاہی ہو۔ اور اس علم کو وہی چھان سکتا ہے جس کا سینہ
خدا نے علم لدنی کے لئے کھول دیا ہو اور اس کا دل سرور ہی ہو پھر کیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ
لغات کو لکھ دیاں جمع کر دیئے کہ مخاطب لیل کہتے ہیں وہ رات کی تاریکی کی وجہ سے خشک اور گیل
نکروں میں فرق نہیں کرتا اور اسی طرح قانع سیل بعض اشیاء میں غور و خوض والا کچھ نہیں دیکھ سکتا تو
اسی وجہ سے وہ شخص ہوتا ہے جو اس علم سے بے بہرہ ہو۔

ما فرض علیہ من الطاعات اذ بہ یصیر الانسان علی بصیرت
فیما جاء به الشرع و تكون نسبتہ بتلك الاختصاص
کنسبہ صاحب الغرض بدوا و من الاشعار او
صاحب المنطق بدراہین المحکماء او صاحب النحو بکلام
العرباء او صاحب اصول الفقہ بتفاریع الفقہاء و بہ یامن من
ان یکون مخاطب لیل او کخائن سیل او غبط خبط
عشاء او یزکب ماتن عیاء کمثل سرجل سمع الطیب
یا مریا کل التفاح فقام المظلة علیہ لمشا کل الاشباح
و بہ یصیر مؤمنا علی بیئہ من سربہ بمنزلہ سرجل
اخبار صادق ان السم قاتل فصدقه فیما اخبر و یامن
ثم عرف بالتفایش ان حرارته و یوسسته مفرطتان وانما
تباينان مزاج الانسان فانرا داد یقینا الی ما یقین
و هو ان اثبت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروعہ
واصولہ و ین اناس القیامہ والتابعین اجماله و تفصیله
وانتمی امعان المجتہدین الی تبیین المصالح المرعیۃ
فی کل باب من الابواب الشرعیۃ و ابرز المحققون
من اتباعہم نکات جلیلہ و اظهر المدققون من اشیا عم
جملا جزیلہ و خرج بحمد اللہ من ان یکون الکلم
فیہ خرقا لاجماع الامۃ او اقتحاما فی عمدہ و غمۃ
لکن قل من صنف فہ او خاض فی تاسیس مبانی
او رتب منہ الاصول والفرع اذ انی بما یسمی دینی من
جوع و حق و ذلک و من المثل الثانی فی الوری و من الوری و قدر کہ
خضعوا کیف ولا تنبیین اسی الا لمن تکل فی العلوم الشرعیۃ
واستبد فی الفنون الالہیۃ عن اخرها ولا یصفو مشربہ الا لمن
شرح اللہ صدرہ و لعلم لدنی و ملا قلبہ بسرہی و کلن مع

اس کی طبیعت میں تیزی اور ذہن میں روانی ہو، تجویز و تقریر میں عاذق اور تہجد
و تزئین کلام میں فائق ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ اصول مقرر کر کے ان پر فروع کی
بنیاد کس طرح قائم کرتے ہیں اور قواعد مقرر کر کے ان پر عقلی و نقلی دلائل و
شواہد کس طرح لاتے ہیں۔ تجھ پر خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس فن میں
سے مجھ کو بھی ایک حصہ عطا کیا ہے اور ان لوگوں تو مجھے ہمیشہ اپنی تفصیر کا
اقرار و اعتراف رہا ہے اور اپنے نفس کو میں پاک نہیں کہتا کیونکہ نفس کو تو
بڑی باتوں پر اصرار ہوتا ہی ہے۔

میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد مراتب میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک ہی معلّم
کی روح مبارک مجھ کو نظر آئی اور ایک کپڑا اسلجھ پر ڈال دیا گیا اور
اسی وقت میرے دل میں اس کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ یہ دین کو ایک خاص
طرز سے بیان کر نیکی طرف اشارہ ہے اور اسی وقت سے میرے دل میں ایک ایسا
نور معلوم ہوا جو کہ ہر وقت ترقی پذیر تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھ کو یہ اہتمام ہوا
کہ اس عظیم الشان کام کے لئے کسی کسی دن آمادہ ہونا میری قسمت میں لکھا گیا
ہے اور اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسے تمام زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا
اٹھی ہے اور گویا عین غروب کے وقت روشنی نے اپنی شعاعیں زمین پر پھینکی
ہیں اور وقت آگیا ہے کہ شریعت مصطفویہ دلائل و براہین کے مکمل لباس میں
لبوس کو کے میدان میں لا کی جائے پھر اس کے بعد خواب میں میں نے حضرت
حسن و حسینؑ کو مکہ میں اس طرح دیکھا کہ انھوں نے مجھ کو ایک تسلّم
عطا فرمایا اور کہا کہ یہ ہمارے تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے۔ مدت
سے میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ استحقاق میں ایک ایسی کتاب تصنیف
کروں جس کا فائدہ مستندی و منتہی اور حاضر و غائب کو یکساں
پہنچے اور اہل مجلس بھی فہیفش پائیں۔ لیکن میں ان باتوں پر نظر
کر کے متردد ہو جاتا اور اپنے ارادہ سے رُک جاتا تھا کہ میرے
اس پاس کوئی ایسا معتبر عالم نہ تھا جس سے بوقت ضرورت میں
اپنے شبہات کو حل کر سکوں اور نہ خود مجھ کو اس قدر علم تھا،

ذالك وقاد الطبيعة سبال القرعجة حاذقاً في التقرير والخط
بارعاً في التوجيه والتجويد عرف كيف يصل للاصول و
يبني عليها الفروع وكيف يحد القواعد ويأتي لها بشواهد
المعقول والمصوغ وان من اعظم نعم الله على ان اتاني من
خطا وحل لي منه نصيباً وما انفاك اعترف بتقصيري
وابوء بما ابرئ نفسي ان النفس لا تارة بالسوء بينا انا جالس
خات يوم بعد صلوة العصر متوجها الى الله اذ ظهر مرجع النبي
صلی اللہ علیہ وسلم وغشيتني من فوق بشي خيل لي ان ثوب
القي على نفث في روعي في تلك الحالة انه اشار الى نزع بيان
الدين ووجدت عند ذلك في صدري نوراً لم يزل يفسح
كل حين ثم الهمني ربي بعد زمان ان متاً كتب
علي بالقلم العلي ان انتقص يوماً ما لهذا الامر الجلي
وانه اشرفت الاخرض بنور ربها وانعكست الاضواء
عند مغربها وان الشريعة المصطفوية اشرفت في
هذا الزمان علي ان تبرز في قمص سابغة من
البرهان نوراً يت الاماين الحسن والحسين في
منام سرهي الله عنهما وانا يومئذ بمكة كأنهما
اعطيا قلبي وقالاهن قلما جذا ناسر رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ولطالما احداث نفسي ان ادون
فيه رسالة تكون تبصرة للبتي وتذكراً للمنتهي
يستوي فيه الحاضر والباد ويتعاضد المجلس والتادثم
يعوقني اني لا اجدا عندی ولدي ولا اسري
من خلقي وبيان يدي من اسراجعه في المشبهات من
العلماء المنصفين الثقات ويثبطني قصور بالي في
العلوم المنقولة مما كان عليه القوم المقبولة وبفشلني

اور زمانہ کا جہل و تعصب اور ہر شخص کا اپنی رائے ناقص پر اترنا تو
مجھ کو اور بھی پست ہمت کئے دیتا تھا، اس کے علاوہ ہم عصری منافرت
کی بڑھتی ہی اور مصنف ملامت کے تیروں کا شکار بنایا ہی جاتا ہے۔ الغرض
میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے معظّم بھائی اور پیارے دوست محمد
کو جو عاشق کے نام سے مشہور ہیں اس علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور
ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بغیر اس علم کے سعادت پوری پوری نصیب نہیں ہوتی
اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ علم بغیر مجاہدہ شکوک شبہات اور بلا مشقت اختلاف و
مناقضات کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے شخص کی مدد لئے بغیر جس نے
سب سے پہلے اس علم کا دروازہ کھولا ہو اور ہر طرح کی مشکلات میں اس کے آگے
دست بستہ کھڑی ہوں اس فن میں کچھ غور و خوض بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو وہ
اس کی تلاش میں ہر اس شہر میں جس میں کہ جاسکتے تھے گھومتے پھرے اور
جس سے بھی کچھ مطلب حاصل ہوتا دیکھا اس سے گفتگو کی اور ہر ایک کو ملے
کھرے کو پرکھتے پھرے لیکن کہیں ان کا مطلب حل نہ ہوا اور کوئی ایسا
نہ ملا جو انہیں اس بارے میں کوئی مفید معلومات بہم پہنچا سکے۔ پھر جب
انہوں نے یہ دیکھا تو مجھ سے التجا کر کے چٹ گئے، میں جب بھی ان سے
کچھ غور کرتا تو وہ مجھ کو حدیث لجام یاد دلاتے یہاں تک کہ انہوں نے میرا کوئی
غور نہ مانا اور مجھ کو ہر طرف سے گھیر کر مجھ کو دیاتب تو میں نے یہ جان لیا کہ
جس کا مجھ کو الہام ہوتا تھا یہ وہی آئندہ پیش آنے والی صورت ہر اول
یہ کہ یہ امر شہنی ہے۔ پس میں نے جناب باری کی طرف توجہ کی اور اس سے
استخارہ کیا اور اعانت طلب کی اور اپنی قدرت طاقت کو اپنی ہٹا دیا اور
اپنا ہو گیا جیسے مردہ ختمال کے ہاتھوں میں بے اختیار ہوتا ہے
اور پھر جس کی انہوں نے مجھ سے التجا کی تھی اس کو شروع کیا اور خدا
تعالیٰ سے نہایت عاجزی کیستہ ہر طرف کی کمر ہرے دل کو لغو باتوں سے پھیر دے

۱۔ حدیث لجام کا قصور یہ ہو کہ جس سے بھی کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اس کو چھپا
تو ایسے شخص کو قیامت میں آگنی لگائی جائے گی۔

انی فی زمان الجہل والعصبیۃ واتباع النہوی وایجاب
کل امری بالرائۃ الشہدیۃ وان المعاصرۃ اصل المناظرۃ
وان من صنف قد استهدف فیہنا انا فی ذلک اقدم
رجلا واؤخر اخری واجری شوطا ثم ارجع فہقیر
اذ تظن اجل اخوانی لدی واکرم خلائی علی محمد
المعروف بالعاشق لانزال محفوظا من کل طاعن و
عاشق بمنزلۃ هذا العلم وفضائلہ والہم ان السعادت
لا تملک الا بتتبع دقائقہ وجلالہ وعرفانہ لا یتیسر
لہ الوصول الیہ الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشبہات
ومکابدۃ الاختلاف والمناقضات ولا یتنبہ لہ
المغرض الا بسعی سرجل یكون اول من قرع الباب
وکلمہا دعالیا الا وابد الصعاب فطاف ما قدر
علیہ من البلاد وبحث من توسم فیہ الخیر من العباد
وتفحص سینہم وشینہم وسبر غثم وسمینہم فلم یجد من
یتکلمونہ بمنافعہ اذ بان منہ یجدون ساطعہ فلما
سرای ذلک الح علی وزرائی ولبنی وامکنی و
صار کلما اعتد سرت ذکر فی حدیث الالجام فافحی
اشد الالجام حتی اعیث بی المذاہب وسالت بمعاذیری
المشاعب وایقنت انہا احدی الکبر وانہا لما کنت
الہمت صورۃ من الصور وانہ قد سبق علی
الکتاب وانہ امر قد توجہ من کل باب فتوجہت الی
اللہ واستغفرتہ ورجعت الیہ واستعنتہ وخرجت من
الحول والقوۃ بالکلۃ وصرت کالمیت فی الدفنال فی
حركاتہ القصریۃ وشرعت فیما ندبنی الیہ وعطعی
علیہ وتضرعت الی اللہ ان یصر فقلبی من المدلانی

اور ہر چیز کی اصل حقیقت سے مجھ کو آگاہ کر دے اور میرے دل کو راستی ازین کو فصاحت اور ہر بات میں صداقت عطا کر اور میرے دلی ایلادوں کے پورا کرنے میں اعانت اور مدد فرما۔ بیشک وہ خدا قریب اور مجیب ہے۔

لیکن میں نے ان حضرت سے اول ہی بار کہہ دیا تھا کہ بھائی میں مجلس بیان میں گونگا اور تیز رو گھوڑوں کے میدان میں لنگڑا ہوں۔ میرے علم کی پونجی کھوٹی ہے اور بجائے بوٹی کے ہڈی پر قناعتی اور میرا دل تلکرات میں بید پریشان ہر جن سے خدا بھی فرصت نہیں لہذا اوراق بینی میں غور و فکر کرنا میرے لئے اس وقت آسان نہیں اور نہ مجھ سے لوگوں کے اقوال بد بجا کمال منضبط ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہر آئے گئے کے آگے گلڈوں میں توجہ کرتا ہوں خود کرتا ہوں اپنی مٹی آپ اکٹھی کرتا ہوں، اپنے وقت کا بند ہوں اپنے جنت کا تلیند ہوں جو کچھ مجھ کو سوجھ گیا اس کا پابند ہوں اور جو کچھ دل میں سل گیا اس کو پسند کرتا ہوں۔ پس میں کو اس پر قناعت منظور ہو تو یہ حاضر ہے لیکن جس کو کچھ اور مطلوب ہو تو اس کو اختیار ہے جو چاہے سو کرے۔ اور جبکہ تکلیف جزا اور شریعت با عشر رحمت و ہدایت کے اسرار کی طرف اس آیت **فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ** میں اشارہ ہوتا ہے اور یہ کتاب بھی اسی کی ایک شاخ اور اسی آفت کا ایک درخشاں چاند ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب کا نام **حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ** رکھا جائے۔ خدا ہی کا آسرا کافی ہے وہی بہترین کار ساز ہے اس بلند برتری کی مدد کے بغیر نہ کوئی طاقت طاقت ہے اور نہ کوئی قوت قوت۔

مقدمہ :- اکثر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کسی مصلحت یا مینی نہیں اور نہ اعمال اور ان کی جزا میں کوئی مناسبت ہے جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو اسکی فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لئے یونہی بلا فائدہ کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کو ہاتھ لگانے کا حکم دے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تو اس کو جزا دے اور اگر نافرمانی کرے تو سزا دے۔ لیکن یہ گمان بالکل غلط ہے اور سنت و اجماع خیر القرون اسکی تردید کرتا ہے اور جو شخص یہ باتیں بھی نہیں جان سکتا کہ اعمال کا اعتبار نیت پر اور اس کی خوبی کا مدار طبیعت پر ہے

وان یرینی حقائق الاشیاء کما ہی ویسدد جنانی
و یفصح لسانی و یعصمنی فیما اقتحمہ من المقال و یقنی
لصدق اللہ فی کل حال و یعیننی فی ابواب ما یختلج
فی صداری و یعالجہ فکری انہ قریب مجیب و قد مت
الیہ فی سکت نادی البیان ضالع حللہ الروحان وانی متفرق
مرأۃ و انکلا یتأتی منی الامعان فی تصفح الاوراق لشغل
قلوبی عالیس لہ فوافق و کلا یتسرلی التناہی فی حفظ السموات
لا تشدق جاعند کل جاء و ات و انما انا المتفرق بنفسہ
المتجمع لمسئله الذی ہوا بن وقتہ و تلیند بختہ و اسیر
و احرار و مختتم باسرا من سران یقع بھذا فلیقع من حب
فا یرذلک فامر بید ما شاء فلیصنع و لما کان وقتہ لا شاق
الی سر التکلیف و المجاہرات و اسرار الشرائع المنزلة
الی الرحمة المہداة بقولہ تعالیٰ **"فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ"** و ہذا
الرسالۃ شعبۃ منہا نابغۃ و بدور من افقہا بازغۃ حسن
ان تسمی **"حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ"** حسبی اللہ و نعم الوکیل و
لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

مقدمہ

قد یظن ان الاحکام الشرعیۃ غیر متغیرۃ لشیء
من المصالح و انہ لیس بین الاعمال و بین ما جعل
اللہ جزاء لها مناسبۃ و ان مثل التکلیف بالشرائع کمثل
سید اراد ان یختبر طاعۃ عبدہ فامرہ برفع حجر او لمس
شجرۃ مما لا فائدۃ فیہ غیر الاختبار فلما اطاع او
عصى جوہری بعملہ و ہذا ظن فاسد تکنہ السنۃ
واجماع القرون المشہودہا بالخیر و من عجرات
یعرف ان الاعمال معتبرۃ بالنیات و الحیات النفسانیۃ

جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا ہے "اعمال نیوٹوں پر موقوف ہیں" اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا "اللہ کے پاس نہ تو تمھاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ تمھارا تقویٰ اسکے پاس پہنچتا ہے" اور نماز ذکر الہی اور اس سے مناجات کرنے کے واسطے مقرر ہوئی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میری یاد اور ذکر کے لئے نماز پڑھا کرو" اور نیز اس لئے مقرر ہوئی کہ اسکی وجہ سے آخرت میں اسکے جلال کا مشاہدہ اور دیدار حاصل ہو جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا "تم مغرب اپنے رب کو اس طرح دیکھو جیسے چمچ اس چاند کو دیکھتے ہو اور اسکے دیدار میں کلمتی تبسم کا شگ شبہ نہ کرو گے تو اگر تم ایسا کرکو کہ نماز فجر اور عصر کے وقت (شیطان سے) مغلوب نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو" اور زکوٰۃ اس لئے مقرر ہوئی کہ فقرار کی حاجت برآری ہو اور دل پر بخل طاری ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیین زکوٰۃ کی بُرائی میں فرماتا ہے جن کو خدا نے کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ لوگ بخل کو اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ مکے حق میں نہایت بُرائی کیونکہ جن میں وہ بخل کھتے ہیں قیامت کے دن اسکا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائیگا" اور جیسا کہ نبی صلعم نے (مساذ بن جبل سے) فرمایا تھا کہ "ان (اہل یمن) سے کہہ دینا کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس لئے فرض کی ہے کہ تمھارے امراء سے لیکر تمھارے فقراء کو دیر بجاؤ" اور روزہ نفس کے زیر کرنے کیلئے مقرر ہوا ہے، جیسا کہ نبی صلعم نے فرمایا "روزہ رکھنا شہوت کے حق میں بہتر نہ خفی ہونے کے ہے" اور حج خدا کے نشانی کی تعظیم کے لئے مقرر ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے بابرکت ہے اور دنیا کا رہنا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں الحج" اور فرمایا "منفا مردہ (کی پہاڑیاں) خدا کی نشانیاں ہیں" اور قصاص قتل کے بند کرنے کے واسطے مقرر ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اے عقل مند و اقصا ص میں تمھاری زندگی مضمر ہے" اور حدود و کفارات، معاصی کے روکنے کے واسطے مقرر ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وہ (مجرم) اپنے کئے کا مزہ چکھے (اور باز نہ جائے)" اور

پہلے بل مثل زکوٰۃ کا مقصد قتل و دہرائی ہے اور دوسری فقرار کی حاجت برآری بیان کرتا ہے۔

التي صدرت منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "انما الاعمال بالنيات" وقال الله تعالى لن ينال الله لموها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم" وان الصلاة شرعت لذكر الله ومناجاته كما قال الله تعالى اقم الصلاة لذكرى وليتكون معدة لرؤية الله تعالى ومشاهدته في الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان اهتمتحتن ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا" وان النكاح شرعت دفعا لرهذيلة البخل وكفاية لحاجة الفقراء كما قال الله تعالى في مانعي الزكاة ولا يحسبن الذين يبخلون بما اناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوون ما بغلوا به يوم القيامة" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "فاخبروهم ان الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتد على فقرائهم" وان الصوم شرع لقمع النفس كما قال الله تعالى لعلمكم تتقون" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "فان الصوم له وجاء" وان الحج شرع لتعظيم شعائر الله كما قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي الاية وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله" وان اقصا ص شرع احرام القتل كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الاباب" وان الحدود والكفارات شرعت زواجر عن المعاصي كما قال الله تعالى لندوق وبال امره وان

جہاد خدا کا کلمہ بلند کرنے اور شرانگیزوں کا فتنہ مٹانے کے لئے مقرر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان
رشتے رہیں ہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین خالص شری کا ہو جائے اور احکام اسلام کو برپا ہو
کے مسائل سب صحت انصاف کے لئے مقرر ہوئے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں جن پر آیات
کریمہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں اور ہر زمانہ میں علمائے دین کو بیان بھی کیا ہے (پس جبکہ
ان باتوں کا علم نہیں تو اس کو علم ہو کچھ بھی نہیں اگر تو ایسا ہی جیسے کوئی سوتی کو سمندر
میں ڈبو کر نکالے اور اس کی بات پر تو کیا اعتبار کیا جائے بلکہ اس کو مناسب کے اپنے حال پر
ماستف کئے اور دیتے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خود نبی صلعم نے بعض مواقع پر تعین اوقات کے اسرار ظاہر فرمائے
مثلاً ظہر کی پہلی چار رکعت کی نسبت فرماتے ہیں اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں
لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل صالح اس وقت اُڑ جائے اور یوم عاشوراء کے روزہ کی نسبت آپ
یوں مروی ہے کہ اس کے جاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات
میل ہوئی تھی پس اس کا ہمارے لئے مقرر ہوا سنت موسیٰ کا تہل ہے اور بعض احکام کی وجوہات
بھی بیان فرمائیں چنانچہ دیکھئے جو شخص سو گرائے اس کو اتھ دھوئے کیلئے فرمایا اور وجہ یہ بیان
فرمائی کہ اس کو معلوم نہیں ہو تا کہ رات کو اس کا تھ کہا پڑا رہا اور رات میں پانی ڈالنے اور سونے
کی نسبت یوں فرمایا کہ انسان کے تھنوں پر رات بھر شیطان رہتا ہے دیکھئے رطوبت اور
گندگی ہستی ہی اور قنبد (وضو ٹوٹ جانے کی نسبت یوں فرمایا کہ سوتے میں ہنسان کے جو بند
ٹھیلے پڑ جاتے ہیں اور رومی الجار کی نسبت فرمایا "اس میں ذکر الہی کیا جاتا ہے" اور کسی کے
گھر میں نظر ڈالنے کی وجہ یہ فرمائی کہ اجازت لینے سے وہی تو مقصود ہے کہ چاک گھروالوں پر
نظر پڑ جائے اور بی کے پس خواہ کی نسبت یوں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں کیونکہ یہ گھر میں پھر
وایے جانوروں میں سے ہے اور بعض جگہ احکام کی حکمت بیان فرمائی کہ اس میں دفع مضر ہے
جیسا انام رضا میں تابع کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس سے
بچ کر ضرر پہنچتا ہے یا فرقتہ کفار سے امتیاز اور مکی الفت جیسا کہ طبعی آفتاب کے وقت نماز سے
اس لئے منع فرمایا کہ وہ وقت پر شمشاد کا درخت شیطان کے سر کے اوپر چھینا ہوا
یا درودہ تحریف نہ کہ مکی مصلحت توفیق و حبیب حضرت عیسیٰ نے اس شخص کی نسبت جس نے
نفل کو فرض میں بدل کر پڑھنا فرمایا کہ پہلے لوگ سی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

الجہاد شرع لا علاء کلمۃ اللہ وانزلت الفتنۃ کما قال اللہ
تعالیٰ "وقاتلوہم حتی لا تكون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ"
وان احکام المعاملات والمناکحات شرعت لاقامة العدل
فیہ والی غیر ذلک مستأدلت آیات والاحادیث علیہ
ولہج بہ غیر واحد من العلماء فی کل قرن فاشہ
لرمیہ من العلم اکامام من الابرۃ من الماء حیث یخمس
فی البحر وتخرج وہو بان یسکی علی نفسہ حتی من ان یعتقد بقل
ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان اسرار تعین اوقات
فی بعض المواضع کما قال فی اربع قبل الظہر انما ساقۃ تفتح
فیہ ابواب السماء فاحبان یصعد لی فیما عمل صالح، وروی
عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوم یوم عاشوراء ان سبب
مشر وعیتہ نجات موسیٰ وقومہ من فرعون فی هذا الیوم
وان سبب شر عیتہ فیما اتباع سۃ موسیٰ علی السلام و
بین اسباب بعض الاحکام فقال فی المستیقظ فان
لا یدری من بات یدہ و فی الاستنشاس فان
الشیطان یبیت علی خیشومہ وقال فی النور فانه
اذا اصطفیٰ استرخت مفاصلہ وقال فی رمی الجمار انہ
لاقامت ذکر اللہ وقال انما جعل الاستئذان من اجل البصر
وفی الوتر انما الیست بنجس انما ہی من الطوائفین علیکم او
الطوائف و بین فی مواضع ان الحکمۃ فیما دفع مفسد
کالمنہی عن الغیلة انما هو مخافۃ ضرر الولد او
مخالفتہ فرقة من الکفار کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
فانما تطلع بان قرنی الشیطان وحید یسجد لہا
الکفار اوسد باب التحریف کقولہ عمر رضی اللہ عنہ
من اراد ان یصل المتألف بالفریضۃ یخلفہ من قبلکم

پھر اسکی تائید میں آپ نے فرمایا "ابن خطابؓ خدا تم کو عطا فرمائے (تم نے ٹھیک کہا)۔" یا وہ مصلحت دفعہ حرج کہتے ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ "کیا (تیری طرح) ہر شخص کے پاس دو دو کپڑے ہوتے ہیں؟" اور اللہ تعالیٰ نے بھی سحری کی نسبت اسی بنا پر اس آیت میں "باجازت منی" خدا تعالیٰ کو اسکی خبر تھی کہ تم اپنے دلوں میں خیانت کتے تھے، پس اب غلطی تم پر رحمت کی اور معاف کر دیا، اب تم اپنی بیویوں (مضامین کی راتوں میں) مل سکتے ہو اور بعض جگہ ترغیب ترمیم کے اسرا بیان فرماتے تھے کہ صحابہؓ نے اپنے شکوک شہادت جو وہاں پہلے جتے تھے آپ سے عرض کئے اور آپ نے حل فرمادیئے چنانچہ آپ نے فرمایا "اودی کی نماز عبت اسکی اس نماز سے جو وہ تنہا گھر میں یا بازار (اور دکان) میں پڑھتا ہے بچیس درجہ (ثواب میں) زیادہ ہے" اور یہ اسلئے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور صرف نماز ہی کے لئے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے، الحدیث: "اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ" بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں بھی اجزہ ہے: صحابہؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! یہ تو قضائے شہوت ہے اس میں کیا اجر ہوگا؟" آپ نے فرمایا "اچھا اگر اُس کو وہ حرام میں صرف کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا، تو اسی طرح جب اس نے حلال میں صرف کیا تو اس کو اجر ملا۔" اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ "جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم مقابل ہو لیتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔" صحابہؓ نے عرض کیا "اتن تو خیر ٹھیک ہے مگر یہ مقتول کس لئے دوزخ میں گیا؟" آپ نے جواب دیا کہ "وہ بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا غواہ تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں جن کا شمار مشکل ہے اور ابن عباسؓ نے جمعہ کے روز غسل کرنے کی مصلحت بیان کی اور زید بن ثابتؓ نے پھلوں کی فروخت، ان کی پختگی سے پہلے ممنوع ہونے کا سبب بیان کیا، اور ابن عمرؓ نے طواف میں غار کعبہ کے صرف دو رنگوں کے لباس پر اکتفا کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد تابعین اور ان کے بعد مجتہدین احکام کے مائل و مصالح بلکہ سمجھتے رہے اور ہر حکم میں

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصاب بك يا ابن الخطاب او وجود حرج كقوله صلی اللہ علیہ وسلم اول کلکم ثوبان و كقوله تعالیٰ "علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم" و بین فی بعض المواضع امرار الترهیب والترغیب و راجعہ القصبات فی المواضع المشبهة فکشف شبهتهم و سراد الامر الی اصلہ قال صلاة الرجل فی جماعة تزید علی صلاته فی بیتہ و صلاته فی سوقه خمساً و عشرين درجۃ و ذلک ان احداً کم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اقام المسجد لا یزید الا الصلاة الحدیث و قال فی بعض احادیث صدقة قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ و یكون له فیہا اجر؟ قال ان ایتیم لو وضعها فی حرام! کان علیہ فیہ و نہر فکذا لک اذا وضعها فی حلال کان له اجر و قال اذا التقت المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال "انه کان حریصاً علی قتل صاحبه" الی غیر ذلک من المواضع الی عصر اخضاءها و بین ابن عباس رضی اللہ عنہما سر مشر و عیة غسل الجمعة و نہرید بن ثابت سبب النہی عن بیع الثمار قبل ان یبد و صلاحها و بین ابن عمر سر الاقتصار علی استلام رکنین من اركان البیت ثم لوی بزل لتابعون ثم من بعدہم العلماء المجتہدون و یعلمون الاحکام بالمصالح و یفہمون معانیہا و یخرجون

کوئی نہ کوئی علت خواہ وہ حصول نفع ہو یا دفع مضرت ضرور قرار دیتے رہے جیسا کہ
انکی کتابوں میں مفصل مذکور ہے۔ پھر تو خزانہ خطاب اور ابن عبد السلام وغیرہم نے
بجیب عجیب لطائف و نکات اور عمدہ عمدہ تحقیقات بیان کیں خدا ان کو ان کی اس
سچی کامیابی سے۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ قطع نظر ان مصالح اور منافع کے
کا ان احکام کو از خود واجب اور حرام بنانا بھی فی نفسہ ایک سبب عظیم ہے کہ اس سے
مطیع کو ثواب اور عاصی کو مذاب و یا مہلتے اور یہ بات نہیں کہ اعمال کا حسن و قبح،
ایں معنوں میں کہ انکا فاعل سختی ثواب یا مذاب جو محض عقلی ہو، اور نہ شرع کا محض
ہی کام ہو کہ وہ اعمال کی صرف خاصیات بیان کرے اور از خود کسی چیز کو حرام یا
فرض نہ کرے جس طرح کہ طبیب ادویہ کی خاصیت اور حرارت و برودت بیان کر دیتا
اور مرض کی اقسام گننا دیتا ہو (دواؤں میں از خود کوئی خاصیت پیدا نہیں کرتا) چنانچہ
بعض لوگوں کا شریعت کے بارے میں یہی خیال ہو گیا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، بادی
النظر ہی میں یہ خیال سنت کے خلاف ہے اور وہ اس کا قبول نہیں کرتی اور آخر
ایسا کیوں نہ ہو، دیکھتے ہی مسلم نے تراویح میں شرکت ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی
کہ "میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے" اور فرمایا کہ "بڑا سخت گنہگار
وہ مسلمان ہے کہ پہلے کوئی چیز حرام نہ ہو پھر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام
ہو جائے" اسکے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں، اور اگر وہ خیال صحیح ہوتا تو
اس مقیم کو جسے مسافر کی مانند مشقت اور تکلیف لاحق ہو، روزہ افطار کرنا جائز
ہوتا کیونکہ جس حرج کی بنا پر رخصت افطار دی گئی ہے وہ دونوں میں برابر
پایا جاتا ہو اور خوشحال مسافر کو مقیم کی طرح آرام میں ہونے کی وجہ سے افطار درست
نہ ہوتا اور یہی حال باقی سب حدود کا بھی جن کو شرح نے مقرر کیا ہو اور سنت یہ
بات بھی واجب کر دی ہو کہ جب کوئی حکم صحیح روایت سے ثابت ہو جائے تو اسکی فوراً
تعمیل کرنی چاہیے اسکی مصلحت دریافت کرنے پر (تعمیل کو) موقوف رکھے کیونکہ بہت سے
لوگوں کی عقلیں احکام کی مصلحتوں کے دریافت کرنے سے قاصر ہیں اور نبی صلعم کی
عقل ہماری سب کی عقل سے زیادہ معتبر ہے اور اسی لئے
۱۔ مطلب یہ کہ بغیر کسی مصلحت یا علت کے محض رسول کے کہے یا کہیں سے بھی احکام فرض ہو جائے
ہیں ضروری نہیں کہ ہر حکم کی کوئی لم یا وجہ بیان کی جائے۔

الحکم المنصوص مناطاً مناسباً لدفع ضرر واجب نفع
کما هو مبسوط فی کتبہم ومذاہبہم شراقی الغزالی الخ الخطابی
وابن عبد السلام وامثالہم شکراً للہ مسامحہم بنگت
لطیفہ و تحقیقات شریفہ نعم کما اوجبت السنۃ ہذا
وانعقد علیہا الاجماع فقد اوجبت ایضاً ان نزول
القضاء بالاجاب والتحریر سبب عظیم فی نفسہ مع قطع
النظر عن تلك المصالح لا ثابۃ للطبیع وعقاب العاصی وان
لیس الا مر علی ما ظن من ان حسن الاعمال وقبحہا بمعنی
استحقاق العامل الثواب والعذاب عقلیان من
کل وجہ وان الشرع وظیفۃ الاخبار عن خواص
الاعمال علی ما ہی علیہ دون انشاء الایجاب
والتحریر بمنزلۃ طبیب یصف خواص الادویۃ
وانواع المرض فادطن فاسد تبصہ السنۃ بادی الراۃ
کیف وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام
رمضان حتی خشیت ان یکتب علیکم وقال: ان اعظم
المسلمین جرماً من سأل عن شئ لم یحرم علی الناس فحرم
من اجل مسئلۃ الی غیر ذلک من الاحادیث کیف
ولو کان ذلک کذلک لبحار افطار المقیم الذی یتعانی
کتعانی المسافر لکان المحرم المبین علیہ النہی ولم یحرم
افطار المسافر المتفرق وکذلک سائر الحدود الذی حد
الشارع و اوجبت ایضاً انہ لا یعمل ان یتوقف فی
استئصال احکام الشرع اذا صحت بہا السراۃ علی معرفۃ
تلك المصالح لعدم استقلال عقول کثیر من الناس
فی معرفۃ کثیر من المصالح ولکون النبی صلی
اللہ علیہ وسلم اوثق عندنا من عقولنا ولذا لک

یہ علم نااہلوں کی واسطے قابل تعلیم نہ سمجھا گیا اور اسکے لئے وہ شرائط قرار دی گئیں جو کتابت
کی تفسیر کہلے میں، اور لایس میں اس لئے بعض کی جس میں سنت کی مدد نہ ملتی ہو، غور و خوض
کے احکام ہوا۔ چنانچہ بیان سے خوب ظاہر ہو گیا کہ حق بات یہ ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی
ایسی مثال ہو جیسے کسی امیر کے چند غلام بیمار ہو جائیں اور وہ کسی خاص کوئی کو ان کے
دوا پہناتے ہو مقرر کرے تو اب اگر وہ (غلام) اسکا کہا جائے کہ تو گویا اپنے اصل تاقا کی
اطاعت کرینگے اور وہ ان سے خوش ہو کر ان کو بہترین انتظام عطا کرے گا اور وہ اس مرض سے
بھی نجات پائیں گے اور اگر انھوں نے اسکا کہنا نہ مانا تو گویا اپنے اصل تاقا کی نافرمانی کی
جس سے وہ ان پر غصہ ہو گا اور انکو بڑی بری بیماری پہنچا دے گا اور وہ خود بھی اس مرض سے ہلاک
ہو گئے اور نبی صلعم نے جس جگہ اپنے متعلق فرشتوں کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ "اس
شخص (یعنی پیغمبر) کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مکان بنا کر اس میں طرح طرح کے کھانے
پچنے اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلاتے تو جس کسی نے اس کا کہا مانا تو وہ گھر میں
بھی آیا اور اس نے کھانا بھی کھا لیا لیکن جس نے اسکا کہنا نہ مانا تو وہ گھر میں نہ آیا اور نہ
اسکو وہ کھانا نصیب ہوتا" تو اس جگہ بتی مراد بھی اس سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اور
آپ کے اس قول سے بھی مراد یہ میری اور جو کچھ خدا نے مجھ کو دیکر بھیجا ہے اسکی ایسی مثال ہو
جیسے کوئی شخص کسی قوم سے ناگرمی رکھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے میں کلم
کھلاؤں نہ بولا اور ہوشیار کر دینے ملا ہوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ تو اسکی قوم
کے ایک گروہ نے تو اسکا کہنا مان لیا اور اس لشکر کے آئینے پہلے ہی ترکے سواٹھ کر چلا آیا اور اس
طرح اس لشکر سے بچ گیا لیکن اسی قوم کا ایک گروہ اسکو تھوٹا سمجھ کر صبح تک وہیں پڑا رہا
تو صبح کو اس لشکر نے آئے ہی ان لوگوں کو مار ڈالا اور تباہ و برباد کیا۔ نیز آپ نے خدا سے پوچھے
یادیت کہ ہر کہندہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمھارے ہی اعمال تو ہوں گے جو تم کو دہیں کر دیتے جائیں گے
اور ہمارے اس بیان سے کہ اصل بات دو باتوں کے بیچ میں ہے۔ اول اعمال کو اور
فصلتے آہی کا کسی چیز کو حرام و حلال کہنے کو (دو دوس کو) کسی کے مستحق ثواب و عذاب ہونے
میں غلطی ہو اس سے ان دلائل میں جو جاہلیت کے لوگوں کے ثواب و عذاب میں متعارض
ہیں تطبیق ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ غلط استدلال سے کہتے ہیں کہ احکام کے چند مصالح

لم یزل هذا العلم مضموناً علی غیر اہل و شیخ طہ ما یشرط فی
تفسیر کتاب اللہ و یحرم الخوض فیہ بالری الخالص غیر المستند الی
الناس و الاثر و ظہر بما ذکرنا ان الحق فی التعلیف بالشرائع ان مثلاً کثل
سید مرض عبیداً فسلط علیہم رجلاً من خاصتہ لیسقیم دواء
فان اطاعوا لہ اطاعوا السید و رضی عنهم سیدہم و انابہم خیرا و
نجوا من المرض و ان عصوا عصوا السید و اطاعوا ہر غصبہ و
جازاہم اسوا الجزاء و ہلکوا من المرض الی ذلک اشار النبی صلی اللہ
علیہ وسلم حیث قال لا یأمن المؤمن لئلا یثکب ان مثلاً کثل رجل بنی دارا
وجعل فیہا مادیة و بیعت داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار
فاکل من المادیة و من لم یجب الداعی لم یدخل الدار و لم یأکل
من المادیة و حیث قال انما مثلے و مثل ما یبعثنے اللہ بہ کثل رجل
اتی قومافقال یا قوم انی رأیت الجیش عینی و انی انما النذیر العریان
فالنجاء النجاء فطاف طائفتہ من قومہ فادخلوا فانطقوا علی معلوم
فجئوا و کذب طائفہ منہم فاصبحوا مکانہم فصبحہم الجیش فاهلکهم
و نبی محمد و قال لا یأمن رقبہ انما ھے اسماء لکم ترد علیکم و ما ذکرنا
من ان یخفنا الامراءین الامیین و ان لکل من الاعمال و نزول الفضل
بالاجاب و القریب اثرانی استحقاق الثواب و العقاب یجمع
بین الدلائل المتعارضہ فی اہل الجاہلیت یعدون بالاعمال فی الجاہلیت
ام لا و من الناس من یعلم فی الجملة ان الاحکام معلولہ

لہ تفصیل اسکی یہ ہے کہ مصنف نے مذہب متوسط اختیار کیا۔ نہ تو یہی ہے کہ شرعاً طیب کی طرح غوامس اعمال میان کر دیتی ہو اس کو حرام و حلال کرنے میں کچھ دخل نہیں
اور نہ یہی ہے کہ بلا امتناعاً اور بغیر کسی مصلحت کے شرع حرام و حلال کرتی ہے اس میں عقل کو کچھ دخل ہی نہیں بلکہ ایک درمیان بات ہے کہ اعمال کی عقل بھی میں اور شرع کو بھی حلال
و حرام کرنے میں بڑا اختیار ہے۔ پس اس مذہب سے ان دلائل میں جو مولوی جاہلیت کے ثواب و عذاب میں متعارض ہیں تطبیق ہو سکتی ہے جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عقل کو اس بارے میں کچھ دخل
ہی نہیں شرع نے جسکے چاہا حرام و حلال کرنا تو ان کے نزدیک مردان جاہلیت کو کچھ عذاب نہیں کیونکہ اس زمانہ میں شرع تو تھی ہی نہیں اور عقل کچھ کام نہیں کر سکتی تھی اور جس کے
نزدیک عقل حاکم ہو ان کے نزدیک ان کو بسبب عقل ہونے کے عذاب ہو گا کیونکہ باوجود عقل کے احکام آہی پر عمل کیوں نہ کیا لیکن مصنف نے مذہب متوسط لے لیا تو اس
طرح توحید و خیر امور میں جن میں عقل کافی ہوتی ہے بسبب شرک کے عذاب ہو گا اور دیگر احکام میں جن میں تہمت عقل کافی نہیں ہوتی تو وہ عاف کہتے
جائیں گے۔ مترجم۔

اور علتیں ہوتی ہیں ادا اعمال کی جزاء و سزا اسلئے مترتب ہوتی ہیں کہ وہ ان نفسانی حیثیتوں
(مثلاً شوق و خوف وغیرہ) کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں جن کی فساد سے ہوتا اور گرتا ہو گیا
ہی معلوم ہے اس قول میں اشارہ فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہو جسکے وہ دست
رہتا تا کہ بدن دست رہتا ہی اور جب ٹکڑا ہوتا ہی تو نام بدن بگڑ جاتا ہی اور وہ دل پر ہو لیکن وہ لوگ
ہی ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس فن کی تدوین کرنا اور اس کے اصول و فروع مقرر کرنا منہج ہی عقلی
تو اسلئے کہ اسکے مسائل نہایت باریک اور دقیق ہیں اور شرعاً اسلئے کہ سلف و متقدمین نے
باوجود اسکے کہ نبی صلعم کے زمانہ ہی کو نہایت قرب تھا اور خوب علم رکھتے تھے مگر اس فن میں
کچھ تصنیف کیا تو گو یا اب اسکے ترک پر اتفاق ہو گیا یا کوئی یوں کہے کہ اسکی تدوین میں کچھ
معتد بہ فائدہ نہیں کیونکہ شرع پر عمل کرنا کچھ اسکی مصلحت جاننے پر موقوف نہیں تو یہ گمان بھی
غلط ہی کیونکہ اگر انکے قول کا کہ اسکے مسائل نہایت باریک اور دقیق ہیں یہ مطلب ہے کہ
"اسکی تدوین بالکل ممکن ہی نہیں" اسلئے غلط ہی کہ مسائل کے بائیک و خفی ہونے سے یہ لازم نہیں
آتا، دیکھئے علم توحید کے مسائل کا احاطہ ان سے بھی مشکل اور انکا ادراک ان سے بھی دقیق تر
ہی تاہم ان کی تدوین غلط نہ تو تعالیٰ زجب کے لئے چاہی آسان کر دی اور اسی طرح ہر علم
ظاہر میں ایسا دکھائی دیتا ہی کہ اس میں بحث کرنا محال اور اسکا احاطہ کرنا ناممکن ہی
لیکن جب اسکے لوازمات و متعلقات میں کاوش کی جاتی ہی اور اس کے مقدمات
بتدریج سمجھے جاتے ہیں تو اس میں بہارت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے قواعد
کی تمہید اور اس کے متعلقات و فروع کا استنباط آسان ہو جاتا ہے
اور اگر ان کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ وہ کسی قدر مشکل ہی تو یہ تسلیم لیکن اسکا
ہی سے تو علماء کو ایک دو مرتبہ پر شرف حاصل ہوتا ہے اور مطالب کو
تو انسان محنت اور سختیوں سے ہی پاتا ہے اور علوم کی گردن پر فسان
عقل کو کام میں لا کر اور فہم کو تیز کر کے ہی سوار ہوتا ہے اور
جہاں تک ان کے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ سلف نے اس کو تدوین نہیں کیا
تو میں کہتا ہوں کہ سلف کا تدوین نہ کرنا کچھ مضر نہیں کیونکہ نبی صلعم
نے اس کے اصول و فروع مقرر کر دیئے اور فقہاء صحابہ مثلاً
امیر المؤمنین حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت زیدؓ

بالمصالح وان الاعمال یترتب علیہا الجزاء من جہت ہونا
صادر من حیثات نفسانیة تعلم بہا النفس وتفسد
كما اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال الا وان
فی البعد مضیفة اذ اصلہ علم البعد کلہ واذا فسدت
فسد البعد کلہ لا وہی القلب لکن یظن ان تدوین هذا
الفن وترتیب اصولہ وفروعہ ممتنع اما عقلاً لخفض مسائلہ
وغرضہا او شرعاً لان السلف لورید ونوعہ من قرینہم
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغرضہ علمہم فكان کالاتفاق
على ترکہ او یقول لیس فی تدوینہ فائدة معتد بہا اذ لا
یتوقف العمل بالشرع علی معرفة المصالح وهذا ظنون
قاسدة ایضا قوله لخفض مسائلہ وغرضہا ان اسرا دانه
لا یکن التدوین اصلاً لخفض المسائل لا یفید ذلک کیف
ومسائل علم التوحید والصفات اعظم مدسراً و
بعد احاطة وقد یسرہ اللہ لمن شاء وكذلك کل
علم یترأى بادی الرأى ان البحث عن مستقیل
والاحاطة بہ ممتنعة ثواز المرتبض بادواتہ وتدوینہ
فی فہم مقدما نہ حصل التمكن فیہ وتیسر تاسیس
مبانیہ وتفریع فروعہ وذوہ وان اسرا د العسر فی
الجملة فہم لکنہ بالعسر یظهر فضل بعض العلماء
على بعض وان بلوغ الامال فی سرکوب المشاق
والاھوال وان اقتعاد غارب العلوم بتجتم العقول
وامحان الفہم وقولہ لان السلف لورید ونوعہ
قلنا لا یضر عدم تدوین السلف ایاہ بعد ما ہد النبی صلی
اللہ علیہ وسلم اصولہ وفروعہ ورحمہ ولطفہ اثرہ
فقہاء الصحابة کامیر المؤمنین عمر وعلی وکزید

مسلمانوں کو انکی ضرورت پر ہی ادا اسلام کی خیر خواہی انہی پر موقوف نظر آئی پھر کے بعد فقہاء کے درمیان احکام کی علتوں میں اختلاف کرنے کی وجہ سے کافی اختلاف واقع ہوا یہاں تک کہ عقل احکام میں اسی نظر سے بحث شروع ہوئی کہ ان میں کوئی مصلحت معتبر بھی ہے کہ نہیں اور یہ کہ ان سے وہ مصلحتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں جو شرع میں معتبر ہیں اور مباحثہ دیگر میں بہت سی جگہ دلائل عقلیہ سے تسک کرنے لگے اور اعتقادی و عقلی مسئلوں میں شکوک کرنے لگے اور پھر بات پیدا ہو گئی کہ منقولات کو دلائل عقلیہ سے مطابق اور مدلل کرنا اور ...

روایت اور روایت میں مطابقت پیدا کرنا دین کی پوری پوری حمایت اور اسکی کامل تائید و امداد سمجھا جانے لگا یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تفرقہ و دور کرنے میں اسکو سعی جمیل اور باعث تقرب الہی اور بڑی سے بڑی عبادت سمجھا جانے لگا، ان کا یہ کہنا کہ اسکی تدوین میں کچھ فائدہ نہیں بالکل غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ اول یہ کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا قرآن عطا ہوا اس زمانہ کے بلغاء اس سے عاجز تھے اور اسکی جیسی ایک سورہ بھی بنا کر نہ لاسکے، پھر جب وہ زمانہ عربیہ کا گزر چکا اور لوگوں پر اسکی وجود و اعجاز مخفی ہوتی گئیں تو علمائے امت انکے بیان و اظہار کیلئے آمادہ ہوئے تاکہ انھیں ہر ایک سمجھ جائے اسی طرح آپ کو خدائی شریعت عطا ہوئی جو پہلی تمام شریعتوں سے کامل تھی اور جس میں ایسی ایسی مصلحتیں بھری ہوئی تھیں جنکی رعایت بشر سے محال ہے اس کی خوبی کو آپ کے ہم زمانہ لوگوں نے تو ایک طرح کے نور معرفت سے پہچان لیا، یہاں تک کہ ان کی زبانوں پر ان کا اقراء اور ان کے محاورات اور تقریر میں اس کا اظہار ہوتا تھا لیکن اس زمانہ کے بعد یہ امر ضروری ہوا کہ آپ کی شریعت کی خوبیاں ظاہر کرائیں تاکہ ہر شخص یقین کر لے کہ یہ شریعت آسمانی اور کامل ترین مشیت ہے اور یہ کہ بشر جسے اس کا ظاہر ہوتا تھا بڑا اور اتنا مشہور و معروف معجزہ ہے کہ ذکر کا محتاج نہیں۔ دوم یہ کہ اس سے

عنت الحاجۃ الیہ و توقف نعم المسلمین علیہ، شرانہ کثر اختلاف الفقہاء و بناء علی اختلاف فہم فی علل الاحکام و انفسہ ذلک لئلا ینتہا حشوا عن تلک العلل من جہت افضالہا الی المصالح المعتبرۃ فی الشرع و نشأ التمسک بالعقول فی کثیر من المباحث الدینیۃ و ظہرت تشکیکات فی الاصول الاعتقادیۃ و العملیۃ قال الامام ابی ان صارا الاتحاض لا قامة لال لعل لعقلیہ حسب النصوص النقلیۃ و تطبیق المنقول بالعقول و المسموع بالمفہوم نصراً مؤسراً و لا للذین و سعياً جلیلاً فی جمع شمل المسلمین و معدوداً من اعظم القریات و راسا لرسول الطاعات و قولہ لیس فی تدوینہ فائدۃ قلنا لیس الامر کما زعم بل فی ذلک فوائد جلیلۃ منها ایضاً معجزۃ من معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فائدۃ صلی اللہ علیہ وسلم کما اوتی بالقرآن العظیم فاعجز بلغا و زمانہ و لم یستطع احد منهم ان یأتی بسورۃ من مثله، ثولما انعرض زمان قرن الاول و خفف علی الناس وجوه الاعجاز قام علم الامم فادخوها الیدرکہ من لم یبلغ مبلغہم کذلک اتی من اللہ تعالیٰ بشریعۃ ہی اکمل الثرائع متضمنۃ لمصالح یعجز عن مراعاتہا مثلاً البشر و عرف اہل زمانہ شرف ما جاء بہ بنو من انحاء المعرفة حتی نطقت بہ السننہم و تبین فی خطبہم و محاوراتہم، فلما انقضی عصرہم و جب ان یکون فی الامۃ من یوضح وجوہ ہذا النوع من الاعجاز و الآثار الدالۃ علی ان شریعتہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الثرائع و ان اتیان مثله بمثلها معجزۃ عظیمۃ کثیرۃ مشہورۃ لا حاجۃ الی ذکرہا، و منها انہ یحصل

پورا پورا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ اب ہم نے خداوند تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیوں
 نہیں دے گا اللہ! میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن صرف اسلئے
 نہ مردوں کا زندہ ہونا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر کسی طرح میرا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ کثرت
 دلائل اور یقین دلانے کے مختلف طریقوں کے استعمال کر نیسے دل مضبوط اور اضطراب
 طلب دور ہو جاتا ہے، سو میں یہ کہ طالبِ خیر جب نیکیوں میں انتہائی کوشش کرتا ہے اور وہ
 انکے شروع ہونے کی وجہ بھی بخوبی جانتا ہے اور انکے تقاضوں اور لوازمات پر پوری
 طرح نگاہ رکھتا ہے تو وہ تھوڑی عبادت بھی اسکو بہت فائدہ دیتی ہے اور وہ اسکو خوش
 بکا ہو کر دیکھ بھال کرتا ہے اور اندھا دھند نہیں چلتا، پورا سی ایم ایم غزالی نے کتبہ کتب
 میں بڑی توجہ و اہتمام کے ساتھ لوگوں کو اسرارِ عبادات سے روشناس کرایا ہے جہاں
 یہ کہ فقہار کا بعض فروعی احکام میں اختلاف اسلئے ہے کہ انکی عقل قیاسیہ میں انکا اختلاف
 ہے کہ کوئی علت مناسب اور کوئی نامناسب ہے پس تحقیق حق بغیر اس بات کے کہ
 انکی مصلحتیں جانو، جو ہی نہیں سکتی، پیغمبر کہ بدعتی ہو گوں نے بہت سے دینی مسائل
 میں شکوک و شبہات کرنے شروع کئے اور کہنے لگے کہ عقل کے خلاف ہیں اور جو مسائل
 عقل کے خلاف ہوں ان کو یا تو رد کر دینا چاہیے یا کچھ تاویل کرنی چاہیے، چنانچہ فلا
 قبر کی سبب یہ کہتے ہیں کہ عقل و شعور کے خلاف ہے اور اسی طرح حساب کتاب اید
 بن صراط اور ترازو سے اعمال میں کلام کر کے پھر اور ذرہ ذرہ کرنا دلیس کرنے لگے،
 اور غبارِ شکوک کو جہاں میں اُڑا دیا، خلیفہ خدا کو اس بلا میں بھنسا دیا ایک ذرہ
 (اسمعیلیہ) نے تو شکوک و شبہات کا بڑا فائدہ برپا کیا کہنے لگو کہ کیا بات ہے کہ رمضان کے
 آخری دن کا روزہ تو واجب ہو، لیکن (اسی کے دوسرے دن) شوال کی پہلی تاریخ
 (حید الفطر) کا روزہ ممنوع و حرام کر دیا گیا، اور اسی طرح کی اور باتیں بنائیں، اور ثواب
 و عذاب کی باتوں کا بھی مضحکہ اُٹانے لگے کہ یہ محض ترغیب و تحریض (ابھارنے اور
 اکسانے) کی باتیں ہیں ورنہ درحقیقت کچھ نہیں، یہاں تک کہ نہ کا ایک بد بخت بیگن کی حد
 بنا کر مسلمانوں پر تعریض کرنے لگا کہ انکے ان بڑی بھلے کی کچھ تمیز نہیں، اب قریصے بن مسعود
 کے بندہ کر نیکی سوائے اسکے کہ ہر چیز کی مصلحت اور کچھ فوائد بیان کئے جائیں اور ان کے
 اصول قرار دیئے جائیں اور کیا صورت ہے جس طرح کہ یہود و نصاریٰ و زبور و
 وغیرہ کے مقابلہ میں کیا گیا، ششم یہ کہ فقہار کی ایک جماعت نے

بہ الاطمینان الشرائد علی الارحام کما قال ابراہیم الخلیل
 علیہ الصلوٰۃ والسلام بلے ولكن لیطمئن قلبی، وذلك ان تظاہر
 الدلائل وكثرة طرق العلم شجاعت الصدق ويزيلان اضطراب
 القلب ومنها ان طالب العلم لا حزن اذا اجتهد في الطاعات وهو
 يعرف وجه مشروعيتهما ويقيد نفسه بالمحافظة على
 ارواحها وانوارها نفعه قليلها وكان ابعد من ان يخطئ
 خط عشواء، ولهذا المعنى اعتنى الامام الغزالي في كتاب السلوك
 بتعريف اسرار العبادات ومنها انه اخذ الفقهاء في كثير
 من الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في المصلح والمخرجة
 المناسبة وتحقيق ما هو الحق هناك لا يتم الا بسلام مستقل
 في المصالح، ومنها ان المبتدئين شكوا في كثير من المسائل
 الاسلاميه بانها مخالفة للعقل وكل ما هو مخالف له يجب
 رده او تأويله كقولهم في عذاب القبر انه يكذب بالحسن والعقل
 وقالوا في الحساب والصراف واليزان نحو ان ذلك فطفقوا
 يورون بتأويلات بعيدة واثارت طائفة فتنة الشك فقالوا
 لمرحوم صوم اخير يوم من رمضان واحبا وصوم اول يوم من
 شوال فهو عذبة، وغو ذلك من الكلام مستهزات طائفة
 بالترغيبات والترهيبات ظنين انهم مجرد الحمى والتعريض لا ترجع
 الى اصل اصيل حتى قام لشك القوم فوضع حديث بلذبحان لما
 اكل له يعرض بان اضر الاشياء لا يميز عند المسلمين من
 الدافع ولا سبيل الى دفع هذا المنفعة الى ان تبين المصالح
 وتوهم من القواعد كما فعل نحو من ذلك في مفاصل
 اليهود والنصارى والدهرية وامثالهم ومنها ان جماعت

۱۔ اپنے بعض مجتہدین بعض تیز و زور سے کہتے ہیں کہ وہ اسکی علت اور سبب دیکھتے ہیں، تو اسکی تحقیق میں اس میں کے بغیر کچھ نہیں ہم
 ۲۔ اس میں بد بخت ہی مراد آتی ہے اس کے بغیر کچھ نہیں اسلئے سناں تبیں کہ مسلمانوں کی سادہ دینی ثابت ہو کہ ان کا ہر روز ایک شے ہو کہ یہ حقیقت کی طرف نظر نہیں کرتے، ہر

یہ فیصلہ دیدیا کہ جو حدیث بھی کلی طور پر خلاف قیاس ہو اس کا رد کرنا جائز ہے، اس طرح تو سب سے صحیح حدیثوں میں بھی خلل واقع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا جیسے حدیث مصحراۃ اور حدیث قلبین۔ پھر تو محدثین کو سوائے اسکے کہ انکی مصلحتیں بیان کریں اور کچھ بن نہ آیا انکے علاوہ اس فن کے اور بشمارہ آمدے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میں جہاں کہیں میدان بیان اور تمہید قواعد میں رواں ہوؤں گا تو کچھ حسب مقام ایسی ایسی باتیں کہوں گا جو کسی اہل مناظرہ اور کسی اہل کلام نے نہ کہی ہوں گی مثلاً خدا سے پاک کا حشر کے میدانوں میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں تجلی فرمانا اور یہ کہ عالم مختصری کے علاوہ ایک اور ایسے عالم کا وجود میں ہونا جس میں اعمال اور محافی (مخفی چیزیں) جا کر اپنے مناسب ایک صورت جسمانی پیدا کرتے ہیں اور حوادث زمانہ زمین پر ظاہر ہونے سے پیشتر وہاں پیدا ہوتے ہیں (مراد عالم مثال) اور یہ کہ اعمال کا ہیئت نفسانی (مثلاً شوق، امید و خوف وغیرہ) سے ایسا رنگا ور کھنا کہ درحقیقت ہی ہیئت موت کے بعد اور زندگی میں جزا و سزا کی باعث ہے اور یہ کہ قضا و قدر کے اثر کا لازمی ہونا وغیرہ وغیرہ، اور آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ میں ان باتوں کا جب قائل ہوا ہوں جبکہ اول میں نے آیات و احادیث و آثار صحابہ و تابعین کو انکا مثبت و مؤید پایا ہے اور ان کے لئے معین دیکھ لیا ہے اور اہل سنت کے ان خاص لوگوں کو جن کو علم لدنی ملا ہے انکا قائل پایا ہے اور (یہ پایا کہ) انھوں نے اپنے بہت سے اصول و قواعد کی بنیاد انہی پر رکھی ہے اور سنت دراصل کسی خاص مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اہل اسلام باوجود اس بات کے کہ دین کی ضروریات کے سب قائل ہیں، بعض مسائل میں مختلف ہو کر مختلف فرقے ہو گئے اور وہ اختلافی مسائل دو قسم کے ہیں پہلی قسم کے وہ ہیں جو قرآن

من الفقهاء زعموا ان يجوز و حديث يخالف القياس من كل
وجه فطرق الخلل الى كثير من الاحاديث الصحيحة كحديث
المصراة و حديث القلتين فلم يجد اهل الحديث سبيلا في
الزامهم بالحجة الا ان يبينوا انها توافق المصالح المعتمدة في
الشرع الى غير ذلك من الفوائد التي لا يفيد بالحصاها الكلام
و ستجدني اذا غلب على شغشة البيان و اعنت في تمهيد
القواعد غاية الامعان ربما اوجب لمقام ان اقول بما لم يقل
به جمهور المناظرين من اهل الكلام كتحلي الله تعالى في
مواطن المعاد بالصور و الاشكال و كاثبات عالم ليس منصرفا
يكون فيه تجسد المعاني و الاعمال باشباه مناسبة لها في
الصفة و تخلق فيه الحوادث قبل ان تخلق في الارض و
ارتباط الاعمال بهيات نفسانية و كون تلك الهيات في
الحقيقة سببا للجوازاة في الحيوة الدنيا و بعد الممات و
القول بالقدر الملتزم و نعوذ لك فاعلم اني لو اجتري عليه
الابعد ان رأيت الايات و الاحاديث و اثار الصحابة و
التابعين متظاهرة فيه و رايت جماعات من خواص اهل
السنة المتميزين منهم بالعلم الداني يقولون ب و يبنون
قواعدهم عليه و ليست السنة اسما في الحقيقة لمذهب
خاص من الكلام و لكن المسائل التي اختلف فيها اهل
القبلة و صاروا لاجلها فرقاً متفرقة و احزاباً متعزبة بعد
انقيادهم لقروريات الدين على قسمين قسم نطق به

۱۰ حدیث مصدقہ بخاری مسلم متون امام الکلب اور ابن ماجہ سے روایت کی ہے مسکا یہ مطلب ہے کہ جو شیردار جانور دشتی، بکری، بھینس وغیرہ کو زیادہ دودھ دینے والا دکھانے کیلئے اسکا دودھ تھوڑی میں روک کر فروخت کرے تو اگر خریدار دھوکہ میں آکر زیادہ دام دیدے اور پھر خریدار کو دودھ دوہنے کے بعد اسکا حال معلوم ہو جائے تو خریدار کو (تین روز تک) اختیار ہو کہ بعد ایک صلح عمر و سود اور میر جیو ایسا یا اتنا، تاج غیر رنگم و جعوض دودھ، دیگر واپس کر دے، فقہاء (حنفیہ) کہتے ہیں کہ حضرت کی مراد کو راوی حدیث نہیں سمجھا ورنہ دودھ کے معاوضہ میں صلح عمر معوضی صدوی کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتا اگرچہ کسی قیمت پر خرید بھی ہو یا دودھ کے عوض واپس کر دے تو ایک بات تھی ۱۱ (اس حدیث کی بحث آگے باب البیوع ۱۱ منہج ۱۱ میں آئے گی) ۱۲ (صحیح) ۱۳ حدیث فقہی بخاری ہشتم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، داہمن، احمد، دارمی، ترمذی، قلعنی سے روایت کیا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ جب یا تو دو چیزوں کے مقدار کا ہمدرد مسکا، ملکہ چھ سات من ہی، تو یا ایک چیز سو یا پاک نہیں ہو تو اس حدیث کی صحت میں خدشہ نہ ہو جب تک کہ کلام پر جس کے ذکر یہاں لکھا ہے اس میں خدشہ نہ ہو (اس حدیث کی بحث آگے باب المیاء میں آئے گی) ۱۴ (صحیح) ۱۵

کی مزید آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں اور سلف کے لوگ صحابہ و تابعین ان کے قائل ہیں پھر جب یہ زمانہ آیا کہ ہر شخص اپنی ہی راستے کا پابند ہونے لگا اور اپنے ہی خیالات فاسدہ کو پسند کرنے لگا تو ایک قوم نے ظاہر قرآن و احادیث کو نہایت مضبوط پکڑ لیا اور وہ عقائد سلف ہی پر قائم رہی اور قواعد عقلیہ کی موافقت اور مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کی اور جہاں کہیں کچھ دلائل عقلیہ بیان کئے بھی تو محض مخالفت کے رد اور اپنے اطمینان کامل کیلئے بیان کئے نہ اس لئے کہ ان سے عقائد کا اثبات مقصود ہو اس گروہ کا نام اہلسنت ہے لیکن ایک قوم نے جہاں کہیں انکو اپنے عقلی دھوکوسلوں کے مخالف پایا تو کوئی تاویل پھر سی کر دی اور ظاہر ہی معنی سے انحراف کیا، سوال قبر، وزن اعمال، صراط پر چلنا، دیدار الہی اور کرامات اولیاء اسی قبیل سے ہیں یہ سب باتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور سلف اسی پر قائم تھے لیکن ایک قوم کی عقل انکے اور اسے عاجز آگئی اور وہ ان کا انکار اور تاویل کرنے لگی اور ایک قوم نے یہ کہا کہ گو ہم انکی حقیقت نہیں جانتے مگر ان پر ایمان رکھتے ہیں مگر تم کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان بھی لائے اور بفضلِ بآبی ان کی حقیقت بھی ہم کو معلوم ہے۔

اور دوسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو نہ تو قرآن سے ثابت ہیں نہ احادیث سے اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان میں کچھ گفتگو کی ہے بن وہ یونہی تمہارے ہوتے رکھے رہے پھر اسکے بعد وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان مسائل میں یا تو دلیل عقلیہ پر نظر کر کے گفتگو کی جیسے علامہ پر انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کا مسئلہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا مسئلہ یا اس وجہ سے ان مسائل میں گفتگو کی کہ ان پر وہ چیزیں موقوف تھیں جو سنت سے ثابت ہیں جیسے امور عامہ کے مسائل یا کچھ جو اہر و اعراض کے مباحث کیونکہ مسئلہ حدیث عالم ابطال ہیوئے اور اثبات جزر لایعزلی پر

الآیات وصحت بہ السنة وجری علیہ السلف من الصحابة والتابعین فلما ظهر اعجاب کل ذی رأى برأیة وتشعبت بهم السبل اختار قوم ظاہل کتاب السنة وحضوا بنواجذهم علی عقائد السلف ولم یبالوا بموافقتها لاصول العقلیة ولا مخالفتها لها فان تکلموا بمعقول فلا لزام المخصوص والرد علیهم اولیة الطمانینة لا الاستفاد العقائد منها وهو اهل السنة وذهب قوم الی التاویل و الصرف عن الظاهر حیث خالف لاصول العقلیة بزعمهم فتکلموا بالمعقول لتحقق الامر وتبینہ علی ما هو علیہ فمن هذا القسم سؤال لقبر ووزن الاعمال و المرور علی الصراط والرؤية وکرامات الاولیاء فهذا کله ظہریہ کتاب والسنة وجری علیہ السلف ولكن ضاق نطاق المعقول عنها بزعم قوم فانکر وہا و اولوها وقال قوم منهم انما بذلک وان لم ندر حقیقته ولم یشهد له المعقول عندنا ونحن نقول انما بذلک کله علی بینة من سر بنا وشهد له المعقول عندنا وقسم لم ینطق به کتاب ولم تنقض به السنة ولم یتکلم فیہ الصحابة فهو مطوی علی غرہ فجاء ناس من اهل العلم فتکلموا فیہ واخلعوا وکان خوضهم فیہ اما استنباطا من الدلائل النقلیة کفضل الامیة علی الملائکة وفضل عائشة علی فاطمة رضی اللہ عنہا واما التوقف لاصول الموافقة للسنة علیہ وتعلقها به بزعمهم کمسائل الامور العامة وشیء من مباحث الجواهر والاعراض فان القول بحدوث العالم بتوقف علی ابطال لیهولی واثبات الجزء الذی لا یجوز

موقوف ہے اور مسئلہ کہ خداوند تعالیٰ نے عالم کو بغیر کسی چیز کے توسط سے پیدا کیا ہے اس قول حکماء کے ابطال پر موقوف ہے کہ ایک چیز سے صرف ایک ہی چیز نکلتی اور صادر ہوتی ہے۔ اور ثبوت معجزات اسباب و مسببات میں لزوم عقلی کے ابطال پر موقوف ہے اور مسئلہ معاد جسمانی امکان اعادہ معدوم پر موقوف ہے ان کے علاوہ اور بہت سے مسائل میں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں یا ان مسائل میں اس لئے اختلاف ہوا کہ جو چیز قرآن و احادیث سے تو ثابت ہے مگر اسکی تفصیل اور تفسیر میں نزاع واقع ہوا لیکن اسکی اصل میں سب کو اتفاق ہے جیسے خداوند تعالیٰ کی صفات سمع (سُنا) و بصر (دیکھنا) کے ثبوت میں تو سب متفق ہیں لیکن اسکی تفصیل میں اختلاف ہے چنانچہ ایک قوم نے تو یوں کہا کہ اس سے سموات و مبصرات (دیکھنے اور سُننے کی چیزوں) کا جاننا مراد ہے نہ کہ دیکھنا اور سُنا، لیکن ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ دونوں صفات جدا گانہ ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق (زیدہ) عَلَیْہِ (ملنے والا) مَرِید (ارادہ کرنے والا) قَدِیر (ہر چیز پر قدرت رکھنے والا) مُتَكَلِّم (کلام کرنے والا) ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن ان کی تفسیر میں اختلاف ہے چنانچہ ایک قوم نے اسکی تفسیر کی کہ ان سے انکے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ ان سے انکے غایات ثمرات اور افعال وغیرہ مراد ہیں اور ان ساتوں (مذکورہ بالا صفات) اور رحمت غضب اور وجود سخاوت و بخشش میں اس لحاظ سے کچھ بھی فرق نہیں ہے اور یہ کہ احادیث سے بھی انکے یہ فرق ثابت نہیں لیکن دوسری قوم نے یہ کہا کہ (نہیں بلکہ) یا مَرِید (ضلع) ذاتِ واجب میں موجود ہیں اسی طرح استواء علی العرش (تخت پر جلوہ افروز ہونا) وجہ (چہرہ و منہ) او ضحک (مٹسی) پر تو مجمل کسی قدر متفق ہیں لیکن اسکے بعد (انکی تفسیر میں) اختلاف ہے چنانچہ ایک قوم نے کہا کہ ان صفات سے وہ معانی و مطالب مراد ہیں جو ان سے خاص مناسبت رکھتے ہوں مثلاً استواء سے اسکا قبضہ غلبہ و حکومت مراد ہے اور وجہ (منہ) سے اسکی ذات مراد ہے لیکن ایک قوم نے اسکو مطلق سمجھ دیا اور یہ کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ان سے کیا مراد ہے اس قسم کے مسائل میں کسی ایک قوم کو دوسری قوم پر سنت و حدیث کے مطابق ہونے میں فوقیت نہیں دے سکتا کیونکہ اگر خالص سنت پر عمل مطلوب ہو تو دوسری سے ان مسائل میں غور و خویش ہی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ سلف نے نہیں کیا لیکن جب زیادہ بیان کی ضرورت آپڑے تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ انھوں نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہو وہ سب کا سب صحیح اور راجح ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو انھوں نے

والقول غلطی خلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف على ابطال القضية القائلة بأن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد والقول بالمعجزات يتوقف على انكار لزوم العقل بين الاسباب ومسبباتها والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على امکان اعادته والمعدوم وما الى غير ذلك مما شحوا به كتبهم، واما تفصيلا وتفسير الماتلقين من الكتاب والسنة فاختلجوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الاصل كما اتفقوا على اثبات صفته السمع والبصر ثم اختلفوا فقال قومهما صفتان راجعتان الى العلم بالسموات والبصرات وقال اخرون هما صفتان على حدتها وكما اتفقوا على ان الله تعالى حي عليم مرید قدير متكلم ثم اختلفوا فقال قومنا المقصود اثبات غايات هذه المعاني من الآثار والافعال وان لا فرق بين هذه السبع وبين الرحمة والغضب الجود في هذا وان الفرق لم تثبت له السنة وقال قوم هي امور موجودة قائمة بذات الواحد واتفقوا على اثبات الاستواء على العرش والوجه والضحك على الجملة ثم اختلفوا فقال قوم انما المراد معان مناسبة فالاستواء هو الاستيلاء والوجه الذات وطواها قوم على غيرها وقالوا لا ندري ماذا اريد بهذه الكلمات وهذا القسم لم يستصحب ترفع احد الفرقين على صاحبها بانها على السنة كيف وان اريد قم السنة فهو ترك الخوض في هذا المسائل رأسا كما لم يخوض فيها السلف ولما ان مست الحاجة الى زيادة البيان فليس كل ما استنبطوا من الكتاب والسنة صحيحا وراجحا ولا كل ما حسبه هؤلاء

موقوف علیہ سمجھا ہو تو وہ موقوف علیہ ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو انھوں نے غلط اور مردود ٹھہرایا ہو وہ کُل کا کُل غلط ہی ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو انھوں نے مشکل سمجھا مترکک بحث سمجھا ہو وہ درحقیقت مشکل ہی ہو اور نہ ضروری ہے کہ جو کچھ تفصیل و تفسیر انھوں نے بیان کی ہو وہ تمام کی تمام حق اور غیر کی تفصیل و تفسیر سے زیادہ درست ہی ہو اور جبکہ ہم یہ ذکر کر چکے کہ پہلے قسم کے مسائل میں سنی ہونا ضروری ہے نہ کہ دوسری قسم کے مسائل میں چنانچہ آپ قسم دوم کے مسائل میں خود اہلسنت کو ہی باہم بہت سی جگہ مختلف پائیں گے جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اور اسی لڑ آپ بڑی بڑے ماہر علماء کو بھی ہر زمانہ میں دیکھیں گے کہ وہ کبھی ایک سے ایک نکتہ اور دقیقہ کے بیان کرنے سے نہیں لگے اور نہ کسی قسم کا ریز کیا بشرطیکہ وہ مخالف سنت نہ ہو گو متقدمین اسکے قائل ہوں یا نہ ہوں اور جب کہیں لوگوں کے راستے مختلف ہوں گے تو میں صاف روشن اور سیدھی راہ چلوں گا اور نہ دیکھوں گا اور نہ کناروں کو تاکوں گا بلکہ بحر میں بیچ چلوں گا اور لوگوں کی تقریبات و تخویجات کو بھی نہ دیکھوں گا اور یہ بھی جان رکھئے کہ ہر فن کا ایک خاصہ اور ہر مقام کا ایک مقتضی ہوا کرتا ہے جس طرح فن غریب الحدیث جاننے والے کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ فن صحت و ضعف حدیث کی بحث کریں اور نہ حافظ حدیث کو لائق ہو کہ وہ فروعات فقہیہ اور ان میں سے ایک کے دوسرے پر ترجیح دینے و اختیار کرنے سے بحث کرے یا کُل اسی طرح حدیث کے اسرار و رموز سے بحث کرے یا لے کو بھی زیبا نہیں کہ وہ ان باتوں میں کلام کرے اسکی غرض و فائیت اور مطمح نظر تو یہی ہے کہ وہ نبی صلعم کے قول کے وہ اسرار و رموز بیان کر دے جو خود نبی صلعم نے اس میں ملحوظ رکھے خواہ وہ حکم حکم ہو یا منسوخ یا اسکے لڑ کوئی اور دلیل متعارض ہو یا نہ ہو جسکی وجہ سے فقہاء نے اس کو مرجوح سمجھا ہو یا ہاں کسی فن کے مدقون کو اس سے بھی چارہ نہیں کہ بعض وہ باتیں جو اس فن سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہوں ان کو بیان کرے اور فن حدیث کیلئے بھی یہ بات رموزوں سے کہ اس میں وہ باتیں ذکر کی جائیں جو شہسروں میں مدقون شدہ احادیث اور آثار فقہاء کے بعد درج ہوتی ہوں اور مستابح علیہ کو متغیر و بے

متوقفاً علی شئ مسلم التوقف ولا کل ما لا جواہر مسلم السرد ولا کل ما امتنعوا من الخوض فیہ استصعاباً لا صعباً فی الحقیقة ولا کل ما جاء دایہ من التفصیل والتفصیل لاحق ما جاء به غیرہم ولما ذکرنا من ان کون الانسان سنیاً معتبراً بالقسم الاول دون الثاني ترى علماء السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني كالاشاعة ولما تريد به وترى الخلق من العلماء في كل قرن لا يعجزون من كل دقيقة لا تخالفها السنة وان لم يقل بها المتقدمون و يتجدد في اذا تشعبت بهم السبل في الفروع والمذاهب وتفرقت بهم المواقف فيها وللشرب لبحث بالعادة الجلية وحقق القاعدة القوية وصرت لا الوى على لا طرف و المعافات و كنت في صميم من التفاريع والتفريجات فاعلم ان لكل فن خاصه ولكل موطن مقتضى فكما ليس لاصحاب غريب الحديث ان يبحث عن صحة الحديث وضعفه ولا لحافظ الحديث ان يتكلم في الفروع والفقهية واشار بعضها على بعض فكذا لك ليس للباحث عن اسرار الحديث ان يتكلم بشئ من ذلك انما غاية همته ومطمح بصره هو كشف السر الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال سواء بقي هذا الحكم حكماً او صار منسوخاً او عارضه دليل اخر فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحاً نعم لا يحبس لكل خائض في فن ان يعتصر بـ حق ما هنالك بالنسبة الى ذلك الفن وانما الاقرب من الحق باعتبار فن الحديث ما اخلص بعد تدوين احاديث البلاد وانما فرقها ثم معرفه المتابع عليه من المتفرد به و

اھل قوی و کثیر الروایۃ کو انکی کتر سے میز کیا جائے پھر بھی اگر کوئی بات تبحر و کثرت سے ہو تو مسائل اجتہاد پر اور حق بات کی تحقیق میں اہل علم کا کلام کرنا نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ کسی پر موجب علم ہے۔ میں تو جہان تک ہو سکتا ہے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، باقی (اس میں) کامیاب ہونا نہ ہونا خدا (کی مدد) پر (موقوف ہے)۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو بات مجھ سے خلاف قرآن و حدیث یا اہل قرن خیر کے مخالف یا جہود مجتہدین کے خلاف یا مسلمانوں کے سوا یا عظیم (بڑی عام جماعت) کے برخلاف صادر ہو تو میں اس سے بری ہوں تاہم اگر مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہو تو اس کو بھول چوک بھٹکتے جو کوئی ہم کو خواب غفلت سے بیدار کرے یا کوئی ایسوں سے متنبہ کرے گا خدا تعالیٰ اسکو جزا و خیر دیگا۔ باقی جو لوگ متقدمین کے کلام کو چر کر کج بحثی کرتے ہیں اور اہل مناظرہ و مجادلہ کے نام سے فسوس ہیں، انکی ہر بات سے اتفاق کرنا یا انکا اتباع کرنا ہمارے لئے کچھ ضروری نہیں ہے، وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں کبھی انکا پتہ بھاری ہوتا ہے کبھی ہمارا۔

میں نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصہ میں وہ قواعد کلیہ ہیں جن میں ایسی مصلحتیں مذکور ہیں جو آنحضرت صلی علیہ وسلم کے زمانہ کے تمام مذاہب میں سلم الثبوت اور متفق علیہ تھیں اور کسی کو بھی انہیں اختلاف نہ تھا اور صحابہؓ کو انکے دریافت کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی لیکن آنحضرت صلی علیہ وسلم انکو یہ مصلحتیں بتا دیا کرتے تھے بالکل اس طرح جیسے کوئی فروعات بتاتے وقت ایسے اصولوں کی طرف اشارہ کرے جن سے فروعات حاصل ہوتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت سامعین ان سے فروعات حاصل کر سکیں کیونکہ صحابہؓ نے ان نظیروں کو دیکھ لیا تھا جو اس زمانہ کے ملت اسماعیلیہ والے جاہل عرب اور یہود و نصاریٰ اور عیسویوں میں پائی جاتی تھیں لہذا وہ اس فن میں خوب ماہر ہوئے اور ان کو اس ہنر میں بڑا ملکہ حاصل ہو گیا میں نے یہ دیکھا کہ اگر تمام شرائع کے اسرار و رموز کی تفصیل پر غور کیا جائے تو وہ دو اصولوں پر مبنی نظر آتی ہیں۔ ایک تو نیکی و بدی کا مبحث۔ دوسرے ملی و قومی سیاسیات کا مبحث۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ نیکی اور بدی کی پوری پوری حقیقت

الاکثر رعاة ولا قوی روا یہ ماہر و دون ذلك علی ان ان کان شیء من هذا النوع استطراداً فلیس البحث عن المسائل الاجتهادية وتحقيق الاقرب منها الحق بدعا من اهل العلم ولا طعن فی احد منهم ان ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقہ الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب و ہا انابری من کل مقالة صدرت مخالفة لایة من کتاب اللہ او سنة قائمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اجماع القرون المشہودہ لہا بالخیر او ما اختارہ جمہور المجتہدین ومعظم سواد المسلمین فان وقع شیء من ذلك فان خطا رحم اللہ تعالیٰ من یقظنا من سنتنا او نبہنا من غفلتنا اما هؤلاء الباحثون بالتخریم والاستنباط من کلام الاول المتخلون مذہب المناظرۃ والمجادلة فلا یجب علینا ان نوافقہم فی کل ما یتفہون بہ ونحن رجال و ہم رجال و الامر بیننا و بینہم بحال۔

ثم انی جعلت الكتاب علی قسمین احدهما قسم القواعد الكلية التي تنظم بها المصالح المرعية في الشرائع واكثرها كانت مسلمة بين الملل الموحدة في عهد النبوة صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن فیها اختلاف بینہم وكان الحاضرون مستغنین عن سؤالها فنبہ النبوة صلی اللہ علیہ وسلم علیہا كما نبہہ علی الاصول المفروعة عنها عند افادة الفروع فتمكن السامعون من ارجاع الفروع الیہا لما رسوا من نظائرها فی العرب المتسبین الی الملک الاسماعیلیہ والیہود والنصارى والمجوس ورأیت ان تفصیل مسائل الشرائع ترجع الی الاصلین مبحث البر والاثم ومبحث السياسات الملکیة ثم رأیت البر والاثم لا تمکنہ

جب ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ ان سے پیشتر جزائے اعمال طریقہ نامی انتفاع اور سعادت
 نوعیہ کے مباحث معلوم ہو جائیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مباحث چند ایسے
 مسائل پر موقوف ہیں جن کو اس علم میں پہلے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے اور
 جنکی حقیقت اس علم میں اسلئے بیان نہیں ہوتی کہ انکی ہر شخص خود بخود یا تو اس
 لئے تصدیق کرتا ہے کہ ہر مذہب میں وہ مسلم ہیں یہاں تک کہ وہ مشہودات میں شمار کئے
 گئے ہیں یا اسلئے کہ انکے معلم کی نسبت حسن ظن ہی یا ان کے دلائل اس سے کسی اور اعلیٰ
 علم میں بیان ہو چکے ہیں میں نے بخوف طوالت یہ ضروری نہ جانا کہ میرا اپنی اس
 کتاب میں "روح و نفس کا ثبوت و بقا" اور "اس کا بدن سے الگ ہونے
 کے بعد نچ و راحت پانا" ثابت کروں کیونکہ لوگوں کی کتابوں میں ان پر
 کافی بحث ہو چکی ہے البتہ ان مباحث میں سے میں نے صرف وہ مباحث غورو
 ذکر کئے ہیں جن سے یا تو وہ کتابیں بالکل خالی تھیں یا ان کی وہ ترتیب و
 تفریحات نہیں کی گئی تھیں جن کی مجھ کو توفیق دی گئی اور مسلمات میں
 سے بھی وہی چیزیں ذکر کی ہیں جن کو (پچھلے) لوگوں نے نہیں لیا اور دلائل
 مسعود (نقلی دلائل) بھی میں نے ان پر بہت کم بیان کئے ہیں، لہذا اس (اول)
 حصہ میں ہم وہی مسائل بیان کریں گے جن کو بلا استفسار یقینیت و مصحت
 یہاں اس فن میں تسلیم کرنا ضروری ہے، پھر زندگی میں اور موت
 کے بعد جزائے اعمال کی کیفیت، پھر انتفاع کے وہ طریقے جو
 بنی آدم کے لئے جبلّی و پیدا نشی بنائے گئے ہیں اور کسی نے بھی ان کو اس
 طرح نہ لیا کہ ان کی عقل میں آسکیں، پھر انسان کی باعتبار اس کی نوع کے
 سعادت و شقاوت اور باعتبار آخرت کے بھلائی، پھر نیکی اور بدی کے
 وہ اصول جن پر ہر اہل مذہب کو اتفاق ہے، پھر جو کچھ امت کی سیاست کے
 لئے تقریر حدود و شرائع سے واجب سمجھا گیا، پھر شرائع کے نبی صلعم کے کلام سے
 استنباط کرنے کی کیفیت اور دوسرے حصہ میں مندرجہ ذیل ابواب کی مادّ
 کے اسرار و رموز کی شرح بسیان کی ہے۔ ابواب بیان ابواب
 علم ابواب طہارت، ابواب مسلوٰۃ، ابواب زکوٰۃ، ابواب صوم

حقیقتہا الا ان يعرف قبلہا مباحث المجاہرات والارتقاۃ
 والسعادة النوعية ثم رأيت هذه المباحث تتوقف
 على مسائل تسلم في هذا العلم ولا يبحث عن لميتها
 فاما ان تصدق بها لاتفاق الملل علیہا حتم صارت
 من المشہودات والاحسن الظن بالمعلم اولدلائل تذکر فی
 علم اعلم من هذا العلم واعرضت عن لاطالة فی اثبات النفس
 وبقائها وتسعها وتلاها بعد مفارقة الجسد لانه مبحث
 مفروع عنه فی کتب القوم وما ذکر من هذه المباحث
 الامارأت لکتاب التی وقعت الی خالية عن الکلام فیہ
 اصلا او عن التفریع والترتیب للذین یوفقت لاستخراجہما
 ولا من المسلمات الامارأت القوم لم یعرضوا لہ ولا
 لا یزال الدلائل السمعیة علیہ کثیر تعرض فلا جرم انی
 اذکر فی هذا القسم مسائل یجب ان تصدق بہا
 فی هذا الفن من غیر تعرض للمیتہا ثم کیفیة المجازاة
 فی الحیاة وبعد الممات، ثم الاسرافات التی جبل
 علیہا بنو آدم ولم یحملہا قط عن ہر ولا عجم
 من جہۃ ما اوجبتہ عقولہم ثم بیان سعادة الانسا
 و شقاوتہ بحسب النوع و بحسب ما یظہر فی الاخوة
 ثم اصول البر والاشراقی تو اسرہ علیہا اهل الملل
 ثم ما یجب عند سياسة الجماعة من ضرب الحد
 والشرائع، ثم کیفیة استنباط الشرائع من کلام النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم وتلقیہا عنہ، والقسم الثاني
 فی شرح اسرار الاحادیث من ابواب الایمان ثم من
 ابواب تعلم ثم من ابواب الطہرۃ ثم من ابواب النصح
 ثم من ابواب الشکاکة ثم من ابواب الصوم ثم

ابواب حج، ابواب احسان (نیکی)، ابواب معاملات، ابواب تدبیر منازل و امور زاد و باری و گھریلو انتظامات، ابواب سیاست مدنی (ملکی سیاست)، ابواب آداب معیشت (درمناہنہا) اور چند مختلف ابواب (سیرت نبوی، فتن و مناقب کے بارے میں) اب مقصود بیان کرنے کا وقت آپسپا سب طرح کی محدث و ثنا الشہی کے لئے ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی +

حصہ اول - اس میں وہ قواعد کلیہ ہیں جن سے وہ مصلحتیں سمجھ جاتی ہیں جو احکام شرعیہ میں ملحوظ رکھی گئی ہیں اس میں سات بحث اور ششتر باب ہیں +

بحث اول - تکلیف اور جزا و سزا کے اسباب کے بیان میں +

باب - ابداع اور پیدا کرنے اور تدبیر کے بیان میں +

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی خلق و عالم کے پیدا کرنے میں بالترتیب تین صفات ہیں جو ایک دوسری پر مرتب ہیں (اول) ابداع ہے اور وہ کسی چیز کا بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا ہے اس طرح کہ وہ چیز پر وہ عدم سے بغیر کسی مادہ کے ظہور کرے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ ہی تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا۔ (دوم) پیدا کرنا اور وہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے پیدا کرنا ہے، جیسے آدم کو مٹی سے اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی خالص آگ سے پیدا کیا، اور عقل و نقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو چند انواع اور چند اجناس میں ظاہر فرمایا کہ ہر ایک نوع اور جنس کے لئے ایک خاصہ مقرر فرمایا ہے مثلاً انسان کا خاصہ کلام کرنا، صاف جلد ہونا، سیدھا قد ہونا، اور مخاطب کی بات کو سمجھنا ہے، لیکن گھوڑے کی نوع کا خاصہ ہنہانا، جلد پر بال ہونا، ٹیڑھا قد ہونا اور کلام کا نہ سمجھنا ہے، اور زہر کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، اور سونٹھ کی خاصیت

من ابواب الحج ثم من ابواب الاحسان ثم من ابواب المعاملات ثم من ابواب تدبیر المنازل ثم من ابواب سياسة المدن ثم من ابواب المعیشتہ ثم من ابواب شئہ وهذا اوان الشروع فی المقصود فالحمد لله اولاً و آخراً +

القسم الاول فی القواعد الكلية التي

تستنبط منها المصالح المرعية فی الاحکام

الشرعية سبعة مباحث سبعین باباً

المبحث الاول فی اسباب التكليف والمجازاة

باب - ابداع الخلق والتدبیر - اعلم ان الله تعالى

بالنسبة الى عباد العالم ثلاث صفات مرتبة: احدها

الابداع وهو ايجاد شئ لا من شئ فيخرج الشئ من كتم

العدم بغیر مادة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم عن قل هذا الامر فقال كان الله ولم يكن شئ قبله

والثانية الخلق وهو ايجاد الشئ من شئ كما خلق آدم من

التراب وخلق الجن من نار وقد دل العقل

والنقل على ان الله تعالى خلق العالم انواعاً واجناساً جعل

لكل نوع وجنس خواص، فنوع الانسان مثلاً خاصته

النطق وظهر البشرة واستواء القامة وفهم الخطاب، ونوع الغرس خاصته الصهيل وكون بشرته شعراً و

قامته عرجاء وان لا يفهم الخطاب وخاصته السحر اهلاک الانسان الذي يتناوله، وخاصته الزنجبيل

اعلم ان مصنف نے شراب کہے ہیں حالانکہ اصل میں آتش باب ہیں، تالیف میں ہو گیا، مصنف نے اس سے کسی چیز کو نئے طرز پر بنے نمونہ کے پیدا کرنا یعنی ایجاد کرنا، سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ ہی تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا۔ (دوم) پیدا کرنا اور وہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے پیدا کرنا ہے، جیسے آدم کو مٹی سے اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی خالص آگ سے پیدا کیا، اور عقل و نقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو چند انواع اور چند اجناس میں ظاہر فرمایا کہ ہر ایک نوع اور جنس کے لئے ایک خاصہ مقرر فرمایا ہے مثلاً انسان کا خاصہ کلام کرنا، صاف جلد ہونا، سیدھا قد ہونا، اور مخاطب کی بات کو سمجھنا ہے، لیکن گھوڑے کی نوع کا خاصہ ہنہانا، جلد پر بال ہونا، ٹیڑھا قد ہونا اور کلام کا نہ سمجھنا ہے، اور زہر کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، اور سونٹھ کی خاصیت

گرم خشک ہے، اور کافور کی خاصیت سرد ہے اور اسی طرح معدنیات نباتات اور حیوانات کی دیگر تمام اقسام و انواع کا حال ہے خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح رہا ہے کہ کسی چیز کا خاصہ اس سے جدا نہیں ہوتا اور شخص افراد اپنے خواص کے حق میں اس طرح مخصوص اور متعین ہیں جس طرح تمیزات انواع، خواص اجناس کے حق میں، اور اسی طرح ان چیزوں کے معانی و اثرات کا حال ہے جو ہر خاص و عام میں مترتب ہوتے رہتے ہیں۔ اور مخصوص طور پر بھی پائے جاتے ہیں اور عام طور پر بھی مثلاً جسم، نامی، حیوان اور انسان، اور یہ خواص بھی ظاہر اقویام لے جئے نظر آتے ہیں لیکن عقل ان کے درمیان فرق معلوم کر کے ان کی اصل چیز کے ساتھ (ان کا رشتہ) ملا دیتی ہے، نبی صلعم نے بہت سی چیزوں کے خواص بیان فرمائے اور ان کے اثرات کی نسبت و رشتہ انہیں سے ملایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ "تیمیض (حریرہ) مریض کے دل کو فرحت و قوت بخشتا ہے۔" اور یہ کہ "کلو نجی سولے موت کے ہر مرض، کیلئے شفا ہے۔" اور ایک جگہ فرمایا کہ "اونٹ کا پیشاب اور دودھ ہر مریض اور دست کا علاج ہے؛ اور فرمایا کہ "شہرم گرم ہوتا ہے۔" (سوم) صفت تدبیر عالم موالید ہی، اسکا نتیجہ یہ ہے کہ زمانہ کی ہر چیز اس نظام کے موافق ہو جو سکی حکمت پسند کر لے ہے اور اس معلومت کے مطابق ہو جو اسکی رحمت چاہتی ہے، جیسے بادل سی پانی برسیا اور اس سی زمین کا سبزہ نکال کر، اس کو ایک مدت معینہ تک کیلئے انسانوں اور چوپایوں کی زندگی کا سبب بنایا اور جیسے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکو کر پھر آگ کو ان کے زندہ رکھنے کیلئے مناسب طور پر سرد کر دیا اور جیسے حضرت ایوبؑ کے بدن میں مرض کا مادہ جمع کیا اور پھر ایک ایسا چشمہ بنایا جس سے ان کا مرض دور ہو گیا، اور جیسے خدا تعالیٰ نے ایک بار اہل زمین پر نظر

الحرارة واليبوسة، وخاصة الكافور البرودة وعلى هذا القياس جميع الانواع من المعدن والنبات والحیوان وحيث عادة الله تعالى ان لا تنفك الخواص عما جعلت خواص لها وان تكون مشخصات الافراد خصوصاً في تلك الخواص وتعييناً لبعض محتملاتها فكذا لك مميزات الانواع خصوصاً في خواص اجناسها وان تكون معاني هذه الاسماء المترتبة في العموم والخصوص كالجسم والناس والحیوان والانسان وهذا الشخص متميزة متشابهة في المظاهر شريكة العقل لفرق بينها وبضعف كل خاصة الى ما هي خاصة له وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خواص كثير من الاشياء و اضاف الاثار اليها كقوله صلى الله عليه وسلم التلبينة بحمة لقواد المریض وقوله في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام وقوله في ابوالابيل والبانها شفاء للذرية بطونهم وقوله في الشبرم حار جار والثالثة تدبير الم الموائد ومرجه الى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمته مفضية الى المصلحة التي اقتضاها جوده كما انزل من السحاب مطراً واخرج به نبات الارض لياكل منه الناس والانعام فيكون سبب الحياتم الى اجل معلوم وكما ان ابراهيم صلوات الله عليه لقى في النار فجعلها الله برداً وسلاماً لبيته حياً وكما ان ايوب عليه السلام كان اجتمع في بدنه مادة للمرض فانشأ الله تعالى عيناؤها شفاء مرضه وكما ان الله تعالى نظر

لہ یعنی صراط افراد باہم خصوصیت اور تعینات سے متاثر ہیں اس صراط انعام انواع کی وجہ سے میز و مدار ہیں ہم لکھ حریرہ شہرم سردی سے زیادہ تیز کرکس شہرم میں طائیس میں سفیدی اور طامست میں دودھ کی مانند ہوتا ہے ہر صراط شہرم جیسے کی طرح ایک طرح ہوتا ہے جسکو جوڑ کر کے اس کا پانی دیکھو یہ مستعمل ہوتا ہے ہر صراط شہرم موالید میں زمین کے اندر مخلوقات نباتات

کی توانش و انکی بد اعمالی کی وجہ سے بہت غصہ ہوا پھر اپنے نبی کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ انکو ڈانٹے اور (عذاب سے) چوکنہ کر دے اور ان کی جہاد کرے (یہ اسی لڑکیاں تاکہ وہ اپنے مرضی کے مطابق جسے چاہے تیار کی (کفر سے نکال کر روشنی (ایمان) میں لے آئے تفصیل اسکی یہ ہے کہ موالید میں دو بعیت شدہ قومیں جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتیں جب آپس میں ملتی اور ٹکراتی ہیں تو حرکت ہوتی ان میں سے ایسے مختلف الطوار و اثرات پیدا کرتی ہے جن میں سے بعض تو جواہر ہوتے ہیں اور بعض اعراض، اور اعراض یا تو ذی نفس چیزوں کے اعمال ہوتے ہیں یا ارادی یا ان دونوں کے سوا کوئی اور چیز ہوتے ہیں اور ان الطوار و اثرات میں فی نفسہ کوئی شر و قباہت و بُرائی ان معنوں میں نہیں کہ جس چیز کو ان کا سبب چاہتا ہو وہ صادر نہیں ہو رہی یا یہ کہ جسکو ان کا سبب چاہتا ہو اسکے بالکل مخالف صادر ہو رہا ہو، اور یہ تو ایک عام اصول ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود میں آنے کے اصل سبب و مقصد پر غور کیا جائے تو وہ لامحالہ اچھی اور مفید نظر آئے گی دیکھئے کسی چیز کا کائنیا مثلاً لوہے کا کائنا اس وجہ سے اچھا اور حسن ہے کہ لوہے کو جو ہر کا یہی تقاضا ہے گو اس لحاظ سے بُرا ہے کہ اس سے انسانی معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، ان ان اشیاء میں شران معنوں میں پایا جاتا ہے کہ ان میں ایسی چیز پیدا ہو جو اثرات کے لحاظ سے مصلحت میں پہلی چیز سے کتر ہو (یعنی فوٹر کی جگہ کم درجہ کی چیز پیدا ہو) یا کوئی ایسی چیز ہرے کی پیدا ہی نہ ہو جس کے اثرات عمدہ ہوں اور جب اس قسم کے شر کے اسباب تیار ہو جاتے ہیں تو خدا کی وسیع رحمت اور لطیف عام اور قدرت کاملہ اور علم محیط کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ان قوتوں اور ان چیزوں میں جو ان قوتوں کی حامل و مالک ہیں قبض و بسط، حالہ اور الہام کے ذریعہ سے کچھ تصرف کرے تاکہ ان سے انکا اصل مقصد و مطلوب حاصل ہو جائے۔ قبض و بسط کی مثال یہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ رجال مروی من کو دو بارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن خدا اسکو قتل کی قدرت نہ دے گا باوجودیکہ اسباب و سبب ان قتل سب اسکے پاس صحیح و سالم موجود ہو گا۔ اور بسط کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کے لئے فرشتہ کی ٹھوکر سے چشمہ پیدا کر دیا حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اگر تاکہ محض ٹھوکر مارنے سے چشمہ جاری ہو جایا کرے، اور اسی طرح اپنے بعض مخلص بندوں کو جہاد میں ایسے ایسے کاموں کی قدرت دی جن کا ان کے سے بدن والوں بلکہ ان سے دُگنے دُگنے بدن والوں سے سرانجام

الاولیٰ اهل الارض فمقتدہم عرہم وعجمہم فادخلنا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبذرہم ویجاءہم ھو لیخرج من شاء من الظلمات الی النور، وتفصیل ذلک ان القوی المودعة فی الموالید التي لا تنفک عنہا لما تراحت و تصادمت اوجبت حکمت اللہ حدوث اطوار مختلفة بعضها جواہر وبعضہا اعراض والاعراض اما افعال او ارادات من ذوات الانفس او غیرہا وتلك الاطوار لا شرفیہا بمعنی عدم صدور ما یقتضیہ سببہ او صدور ضد ما یقتضیہ والشئ اذا اعتبر بسببہ المقتضی لوجودہ کان حسناً لا محالة کالقلم حسن من حیث ان یقتضیہ جوہر الحدید وان کان قبیحاً من حیث فوت بنیۃ انسان لکن فیما شر بمعنی حدوث شئ غیرہ اوفق بالمصلحة منه باعتبار الاثار وعدم حدوث شئ اثار محمودة ولذا اتہیات اسباب هذا الشر اقتضت رحمة اللہ بعبادہ ولطف بہم وعموم قدرته علی الكل وشمول علمہ بالکل ان یتصرف فی تلك القوی والامور الخاملة لہا بالقبض والبسط والاحالة والا لہا مری حتی تقضی تلك الجملة الی الامر المطلوب اما القبض فمثالہ ما ورد فی الحدیث ان الذبحال یرید ان یقتل لعبد المؤمن فی المرة الثانية فلا یقدرہ اللہ تعالیٰ علیہ مع صحۃ داعیۃ القتل وسلامة ادواتہ واما البسط فمثالہ ان اللہ تعالیٰ انبع عینا لایوب صلوات اللہ علیہ برکضۃ الارض ولین فی العادۃ ان تقضی الرکضۃ الی نبوع الماء واقد بعض المخلصین من عبادہ فی الجہاد علی مالا

لہ انک مطلع میں شرکی دُستور میں ہے کہ جسکو سبب چاہتا ہو نہ ہو جسے پانی کا تقاضا ٹھنڈک کر دے اس سے حاصل نہ ہو دوم یہ کہ جسکو سبب چاہتا ہو اسکے خلاف صادر ہو جیسے پانی سے گرمی پیدا ہو۔ مترجم لہ پہلی شرک و دُستور میں بیان فرمیں اول یہ کہ ایک چیز سے جیسا عمدہ اثر پیدا ہوتا معلوم کیا ہو بلکہ کم و بیش کا ہو دوم یہ کہ اس کی کوئی عمدہ اثر ہی پیدا نہ ہو یا وہ قسم کا شر تو موالید میں پایا جاتا ہے لیکن پہلی دو قسم کا نہیں پایا جاتا مترجم لہ نفس سیکر لینا سلب کہ لینا مس لہ یہ مومن وہ شخص ہے جو ہمیشہ سے جلال کے مناظر دیکھنے کے لئے کام لے بسط پس اللہ تعالیٰ قوت دینا مصر

یتصورہ الحقل من مثل تلك الايدان ولا من اضحافها،
واما الاحالـ فمثالها جعل النار هواء طيبة لـ ابراهيم عليه
السلام، واما الالهام فمثاله قصبة خرق السفينة واقاة
الجدل وقتل الغلام وانزال لكتب والشرائع على الانبياء عليهم
السلام والالهام تارة يكون للمقتل وتارة يكون لغيره لاجل
والقرآن العظيم بين انواع التدبير بما لا مزيد عليه۔

باب ذکر عالم المثال

اعلم ان دلت احادیث كثيرة على ان في لوجود عالم
غير مضمري تتمثل فيه المعاني بأجسام منسوبة لها في
الصفة وتتحقق هنالك الاشياء قبل وجودها في الارض
نحو ما من التحقق، فاد اوجدت كانت هي هي بمعنى من معناه
هو هو، وان كثير من الاشياء مما الاجسام لها عند
العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحمن
قامت فقامت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، و
قال ان البقرة والعملى تأتیان يوم القيامة كأنهما
نخامتان، وغيايتان اذ فرقان من طير صواف تعالان
عن اهلها، وقال يحيى الاعمال يوم القيمة فتحي الصالح
ثم تحي الضال ثم يحيى الصيام الحديث وقال ان المعروف
والمنكر خليفتان تنصيان للناس يوم القيامة فاما
المعروف فيبشر اهله واما المنكر فيقول اليكم اليكم ولا
يستطيعون له الا لروما، وقال ان الله تعالى يبعث
اليام يوم القيامة كهيتتها ويبعث الجمعة ترهراء منبراً
وقال يؤتى بالدينيا يوم القيامة في صورة عجز شطاء

پانا عقل میں نہیں آتا، اور جو آجائے ہی اسکی مثال یہ ہے کہ خلدوند تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم کیلئے آگ کو خوشگوار اور فرحت بخش ہوا بنا دیا تھا اب رہا الہام تو اسکی مثال
حضرت خضر کا قصہ ہے کہ (انھوں نے) کشتی کو توڑا، دیوار کو سیدھا کیا اور لڑکے کو قتل
کیا، نیز کتابوں اور احکام کا انبیلہ پر نازل ہونا بھی الہام ہے، اور الہام کبھی خود اس شخص
کو ہوتا ہے جو اس معاملہ میں گرفتار ضرورت مند ہوتا ہے اور کبھی اسکے کسی اور کو ہوتا
ہے اور قرآن مجید تدبیر کی اتنی انواع و اقسام بیان کی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بیان ہی
نہیں کر سکتا۔

باب عالم مثال کا بیان

معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس
عالم غصری (مادی دنیا) کے علاوہ ایک اور ایسا عالم موجود ہے جس میں معنوی
(مخفی) چیزیں (مثلاً صفات انسانی وغیرہ) اپنی صفت کے مناسبت میں ظہور
میں آتی ہیں اور زمین میں پائے جانے سے پیشتر ہر چیز پہلے وہاں وجود پذیر ہوتی ہے
پس جب وجود میں آتی ہے تب ایک طرح سے یہ وہی ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں
ہیں جن کا عالم لوگوں کے نزدیک جسم نہیں ہے وہاں آتی جاتی ہیں لیکن لوگوں کو دکھائی
نہیں دیتیں چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑا ہو کر
یہ کہنے لگا کہ یہاں اسکا ٹھکانا ہے جو قطع رحم کرنے (باطلہ توڑنے) میں تجھ سے ڈرتا اور
تیری پناہ مانگتا ہے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن
اس طرح سے آئیں گی کہ گواہ دو بدلیاں یا دو چھتریاں اور ساتویں ایسے بستر پرندوں
کے دو غول ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جو کچھ نکل کریں گی اور فرمایا
کہ قیامت کے روز سب اعمال آئیں گے پہلے نماز نیکی پھر صدقہ پھر روزے انہما
فرمایا نیکی اور بدی دو مجسم چیزیں بنکر قیامت کے روز کھڑی ہوں گی نیکی تو اپنے کرتی والے
کو خوشخبری دیگی اور بدی کبھی بچو! لیکن وہ (بدیوں) اس سے بچ نہ سکیں گے
اور فرمایا کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تمام دونوں کو نوہو ہولائے گا لیکن جمعہ کے
دن کو نہایت ہمک دمک سے ظاہر کرے گا اور فرمایا کہ دنیا قیامت کے
روز ایک ایسی کالے سفید بالوں والی بڑھیا کی صورت میں لائی جائے گی

لے جیسے صورت میں کالے سفید کے دروازہ کو کھینچ دینا ہم لے، حالانکہ چیز کو کچھ سے کچھ دنیا ہم
لے الہام دہی دلوں کس بات کا انکار کرنا ہر گز ہم آپس کی محبت و رشتہ دوزی سے ملے رہا ہم

اس لیے جستجو میں جاننے کیلئے بڑی استعداد و جہلیلی پڑتی ہیں اور مددِ نفع میں جانوروں اور اس میں حاصل ہونے والی
قبل بڑی عیش و آرام میں اور بغیر کسی تکلیف کے رہ جاتا ہے۔ ۱۹۷۷ء لکھا اس میں شدید سحر و سحر کی طرف اشارہ
ہو جس میں ذکرِ احوال آپ کے کتابیں اور ہوتی نکلے اور فرنگی ایک کتب میں تو جستجو کے نام ہیں اور ایک میں ۲

ذرقله انيا بها مشوه خلفها" وقال "هل ترون ما ارى
 فاني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر"
 وقال في حديث الاسراء "فاذا اربعة اناهار نهران
 باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل؟
 قال اما الباطنان ففي الجنة واما الظاهران النيل
 والفرات" وقال في حديث صلاة الكسوف صوت
 لى الجنة والناس وفي لفظ "بينى وبين جدار القبلة"
 وفيه "انه بسط يده ليتناول عنقودا من الجنة"
 و"انه تكلم من الناس ونغم من حورها وراى فيها
 سارق الحميم والمرأة التى سربت الهرة حتى
 ماتت وسراى فى الجنة امرأة مومسة سقت الكلب
 ومعلوم ان تلك المسافة لا تتسع للجنة والنار باجسادها
 المعلومة عند العامة. وقال "حفت الجنة بالمكاسر"
 وحفت النار بالشهوات" ثم امر جبريل ان ينظر
 اليهما وقال "ينزل البلاء فيعلمه الدعاء" وقال "خلق
 الله العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر"
 وقال "هذان كتابان من سر رب العالمين" الحديث و
 قال "يؤتى بالموت كانه كبش فيذببح بين الجنة والنار"
 وقال تعالى "فارسلنا اليهم اروحا فقتلها بشرا سوياء" واستفاض
 في الحديث ان جبريل كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم
 ويتراءى له فيكل ولا يراه سائر الناس "وان القبر يفسح
 سبعين ذراعا في سبعين او يضم حتى تتخلف اضلاع المقبور"
 و"ان الملائكة تنزل على المقبور فتسأله وان عمله يمثله له"
 و"ان الملائكة تنزل الى المختصين بايديهم العذراء والسم و
 ان الملائكة تضرب المقبور بمطرقة من حديد فيصيح

یسمعہا ما بین المشرق والمغرب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لیسلم علی الکافر فی قبرہ تسعة وتسعون تیناً تھسہ و
 تند غحہ تقوم الساعة وقال اذا دخل بیت القبر مثلت
 له الشمس عند غروبها فجلس یسمع عینہ ویقول دعونی
 اصلے واستفاض فی الحدیث ان اللہ تعالیٰ یجلے بصور کثیرۃ
 لاهل الموقف وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ربہ
 وهو علی کرسیہ وان اللہ تعالیٰ یکلم ابن آدم شفاهاً الی
 غیر ذلک مما لا یحصی کثرۃ۔

مشرق سے مغرب تک (سوائے جن دنس کے سب سنتے ہیں۔ اور یہ کہ ہر کافر پر اس کی
 قبر میں ننانوے زہریلے ماروے مسلط کئے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو قیامت کے آنے تک فہم
 اور ہستے رہیں۔ اور فرمایا کہ جب مردہ کو قبر میں رکھا جائے تو اسی آفتاب غروب ہوتا ہوا
 معلوم ہوتا ہے تب وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تو یہی
 میں ذرا نماز تو پڑھ لوں۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اپنے عشر
 کو مختلف صورتوں میں اپنی تجلی دکھائے گا۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے
 پاس جائیں گے اور وہ اپنی کرسی پر (جلوہ افروز) ہو گا۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ ابن
 آدم سے دو بار وکلام کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن کا شمار
 نہیں ہو سکتا۔

اب ان احادیث پر غور کرنے والا تین حال سے خالی نہیں یا تو انکے ظاہری معنی
 کا مقرر ہو کر ایک اور عالم ثابت کر دیا جس کا حال ہم نے ذکر کیا چنانچہ اہل حدیث کا
 یہی دستور ہے جیسے علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں اسی کا قائل ہوں اور یہی میرا مذہب
 ہے۔ اور یوں کہے گا کہ یہ چیزیں محض جس بصر میں دکھائی دیتی ہیں اور اصل میں
 انکا کچھ بھی وجود نہیں۔ عبد اللہ بن مسعود نے بھی اس آیت اس روز کا انتظار
 کر د جس روز آسمان کھلا کھلا دھواں لائے گا۔ کی تفسیر میں ایسا ہی کہا ہے کہ ان کے
 زمانہ میں قحط سالی ہو گئی تھی اس وقت جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو جو ب
 کی وجہ سے اسکو دھواں سا نظر آتا تھا۔ اور ابن ماجشون سے منقول ہے کہ جس
 حدیث میں بھی خدا تعالیٰ کی نسبت قیامت کے روز نقل و حرکت کرنے یا رویت
 و تجلی کا ذکر آیا ہے تو اس سے یہ ادھر کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ ہلکا دینا
 جس سے وہ اسکو آسمان سے اترتا اور تجلی کرتا دیکھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ
 وہ ان سے کلام کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنی اسی غفلت و غیبت و اترت سے نہ کوئی او
 نقل و حرکت کرتا ہے۔ اور یہ سب اسلئے ہے کہ انکو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
 قادر ہے یا یوں کہے گا کہ ان احادیث سے کچھ اور معنی مراد ہیں اور ان معنی کو سمجھنے
 کیلئے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تیسرا قول کسی اہل حق کا
 نہیں، امام غزالی نے عذاب و کے باب میں ان تینوں مقامات کی صورت
 (بہت اچھی طرح) بیان کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث کے
 ظاہری معنی تو صحیح ہیں لیکن ان کے اسرار و رموز مخفی ہیں البتہ اہل بصیرت
 پر یہ سب بالکل واضح ہیں لہذا جس کو ان کے اسرار معلوم نہ ہوں اور اصل حقیقت
 کا علم نہ ہو تو اس کے ظاہری معنی کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ سچی جان کر
 تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ یہی ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔

والناظر فی هذه الاحادیث بیان احد ثلاث امان یقرب ظہر
 فیض الی اثبات عالم ذکرنا شأنہ و هذه هي التي تقتضيها
 قاعدة اهل الحديث نبيه على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى
 وبها قول واليه اذهب او يقول ان هذه الوقائع
 تتراءى لحسائري وتتمثل له في بصره وان لم تكن خارج
 حسه وقول بظير ذلك عبد الله بن مسعود في قوله تعالى
 يوم تأتي السماء بدخان مبين اترجم اصابه جرد ب فكان
 احد منظر الى السماء فبرز كهيئة الدخان من الجوع
 وبرز كعن ابن ماجشون ان كل حدیثاً فی التنقل الرؤیة
 فی المختار معناه انه یغیر ابصار خلق فیرونه ناراً لا متعلیاً
 ویناجی خلقه ویناطبهم وهو غیر متغیر عن عظمتہ ولا
 منتقل یصور ان اللہ علی کل شیء قدير او یجعلها تمثیلاً لمتهم
 معان اخراى ولست اری المقتصر علی لئالہ من اهل الحق
 وقد صوالا من الغزالی فی عذاب القبر ینبغی المقامات الثلاث
 حیث قال مثال هذه الاخبار ان ظواهر صیغہ واسرار
 خفیة ولکن ہا عتد باب البصائر ووضحة فمن لم یتکشف له
 حقائقها فلا ینبغی ان ینکر ظواهرها بل اقل درجات الایمان

اگر کوئی یوں کہے کہ ہم نے کافر کی قبر کو بار بار کھول کر دیکھا اور مرد تک اس کی لاش کو بھی قبر میں پڑی دیکھا لیکن یہ چیزیں دیکھنے اپنی ثوابت عذاب ہوتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا پھر خلاف مشاہدہ چیز کی کیسے تصدیق کی جاتی۔ تو اس کا جواب یوں ہے کہ انسان کے ہر ایسی باتوں کی تصدیق کرنے میں تین حال ہیں پہلا حال جو کہ سب سے زیادہ واضح صحیح اور قابل تسلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، بیشک اس کو سانپ اور اردھاڑس رہا ہے لیکن تم کو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ملکوتی امور کے دیکھنے کی ان آنکھوں میں صلاحیت ہی نہیں اور جو چیز بھی آخرت سے تعلق رکھتی ہے وہ ملکوتی ہے دیکھنے صحابہؓ نزول جبریلؑ پر کس طرح سوا ایمان رکھتے تھے حالانکہ وہ انکو دیکھتے نہیں تھے اور انکا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ آنحضرتؐ جبریلؑ کو دیکھتے ہیں پس اگر تم کو اس بات پر ایمان نہیں تو تمہارا ملائکہ، دروچی پر بھی صحیح طور سے ایمان لانا بڑا مشکل ہے اسکی تجدید و تصحیح ضروری ہے اور اگر تم کو ایمان ہے اور تمہاری نزدیک ممکن ہے کہ ایک چیز امت کو نظر نہ آئے لیکن آنحضرتؐ کو دکھائی دے تو پھر میت کی بابت اسکے تسلیم کرنے میں تم کو کیوں تردد ہے اور جس طرح فرشتے آدمی اور حیوانات کے مشابہ نہیں اسی طرح وہ سانپ اور بچھو جو میت کو ڈستے ہیں ہمارے عالم (عنصری) کے سانپ اور بچھو کی طرح نہیں بلکہ وہ کسی اور جنس کے ہیں اور کسی اور قسم کی (دقت) جس سے ادا پاک روئے میں آسکتے ہیں، دوسرا حال یہ ہے کہ سونے والے کی حالت تو تم کو یاد ہوگی کہ وہ خواب میں سانپ کو ڈستے دیکھتا ہے اور اس کی تکلیف و ایذا بھی اسکو محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ جلگے کو محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ تم اسکو چیختے ہوئے اور ملتے پر پسینہ آتے ہوئے دیکھتے ہو اور کبھی وہ اپنی جگہ سے اُچھل بھی پڑتا ہے، یہ سب باتیں وہی دیکھتا اور محسوس کرتا ہے لیکن ظاہر میں تم سس کو وہیں خاموش پڑا دیکھتے ہو نہ اس کے گرد سانپ دکھائی دیتے ہیں نہ بچھو حالانکہ اس کے لحاظ سے سانپ بھی اسکے پاس موجود ہیں اور بچھو بھی، اور تکلیف بھی اُسے برابر محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سب باتیں تمہارے لحاظ سے مشاہدہ سے باہر ہیں اور جب سزا و عذاب دراصل ڈسنے کی تکلیف سے ہوتا ہے تو پھر خیالی سانپ ہونے یا حقیقی سانپ ہونے سے (اس میں) کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تیسرا حال یہ ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ سانپ بذات خود کچھ تکلیف و ضرر نہیں دیتا بلکہ جس چیز سے تم کو درد و تکلیف پہنچتی ہے وہ اسکا زہر ہے، پھر زہر بھی بذات خود کچھ (باعث) تکلیف نہیں بلکہ اس سے جو اثر حاصل ہوتا ہے

التسلیم والتصدیق۔ فان قلت فنحن نشاهد الكافر في قبره صداه ونرافبه ولا نشاهد شيئا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فاعلم ان لك ثلاث مقامات في التصديق بامثال هذا احدها وهو الاظهر والا اعم والاسلم ان تصدق بانها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك فان هذه العين لا تصطم لمشاهدة الامور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت اما ترى الصحابة رضی اللہ عنہم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بان عليا سلاشا يشاهد ان كان كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح اصل الايمان بالملائكة والوحي اهم عليك وان كنت امنت به وجوز ان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تشاهد لامة فكيف لا تجوز هذا في الميت وكما ان الملك لا يشب الا بميامين والحوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حیات عالمنا بل هي جنس اخر وتدرأ بحاملة اخرى.

المقام الثاني ان تذكر امر النائم وان قد يرى في نومته حية تلدغه وهو يعلم بذلك حتى تراه بما يصيحه ويعرق جبينه وقد يترجم من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهد ان تراه تراه ساكنا ولا ترى حواله حية ولا عقربا والحية موجود في حقه والعقارب حاصل ولكنه في حقه غير مشاهد وان كان العذاب في الموضع فلا فرق بين حية تتخيل او تشاهد.

المقام الثالث انك تعلم ان الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلحقها منها هو السم ثم السم ليس هو الا لمريل عذابك في

باب اول علی (مقرّب و معزز فرشتوں) کا بیان
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرش کا اٹھایا ہوا اسی کے اوپر گرد (ملائک) ہیں اس کی حدود
تعریف کے ساتھ اس کی پاکی و خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھنے میں اور وہ منون کے گناہوں
کی معافی مانگنے میں اور یہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب! تو ہی ہر چیز کو (اپنی) رحمت اور علم سے گھریا ہوا
یعنی ہر چیز پر تیری مہر رحمت ہے، اور تو ہر چیز کو جانتا ہے پس تو اپنا زبان بند نہ کرنا جو تیری طرف
رجوع رکھنے میں اور تیری (سید) راستے پر چلتے ہیں اور انھیں مدد بخ کر دے۔ پھر اسی ہمارے
رب! انکو اور ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہو اسکو، ان کی مشیت کی خدمتوں
میں منتقل فرما، جنکا تو ہی ان سے وعدہ فرمایا ہے کیونکہ تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے اور اے
ہمارے رب! انکو برائیوں سے بھی بچاؤ اور جسکو بھی تو نے اس لئے بھیجے محفوظ رکھا تو اس پر تو نے
برکات رحم کیا اور یہی سب کے بڑے کامیابی مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
عرش پر کسی کوئی فرمان صادر فرماتا ہے تو فرشتے ڈر کے مارے باقاعدہ پڑ پڑ پھرتے ہیں اور
وہ اور ایسی ہوتی ہے، جس طرح گھنٹاں یا ذہب کو صاف پکنے پتھر پر مارنے سے
آواز پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے وہ خوف اور اضطراب دور ہو جاتا
ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، تو کہتے
ہیں کہ (فلانی) حق (یات فرماتی)، وہ وہی بلند اور بڑے سے اور ایک
روایت میں یوں ہے کہ جب خدا تعالیٰ کچھ حکم دیتا ہے تو فرشتے اٹھانے
والے فرشتے اس کی تسبیح (روپاکی بیان) کہتے ہیں، پھر اس آسمان کے فرشتے جو ان
اور ہر لون سے منہص ہیں (پھر اسکے بعد ان سے نیچے والے) بیان تک کہ وہ تسبیح

بَابُ ذِكْرِ الْمَلَأِ الدُّعَا

وہ جسے بنی ہارم ہوا کہ جبکہ ہوتا تو کسی وہ دعوت بھی گرم ہو جاتا ہوتا اس صورت میں
کمال ہوا اور بنی ہارم کا ڈنٹ پھر کیسے بیان در توجہ کیلئے قریب ہو ۱۲ مترم مکہ امام شریف
آیات کے مصنف کا مقصود فرشتوں کی ایک جماعت ثابت کرنا جو کہ کونڈا میں رہتی ہو
وہ ان کے معنی ان کے کہتے ہیں ۱۲

اس نیچے (دنیا) والی آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہو پھر عرش کی نیچے والے عرش کو اٹھانی والوں کی پوچھتی ہیں کہ تمہاری رہائش کیا فرمایا تھا تب وہ انکو وہ بات بتا دیتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے کہی تھی پھر ایک آسمان والے دوسری آسمان والوں کی پوچھتی ہیں یہاں تک کہ اس طرح اس درجے (دنیا والے) آسمان کے فرشتوں کو بھی وہ خبر پہنچ جاتی ہے اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اٹھا تو وضو کر کے جسدِ خدا نے چاہا نماز پڑھی پھر نماز ہی میں اونگھا گئی اور میں سو گیا یہاں تک کہ جب خوب بو بھل ہو گیا (گہری نیند آئی) تو خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نہایت پاکیزہ شکل میں تجلی فرما رہا ہے اس نے فرمایا کہ اے محمد! میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! حاضر ہوں، فرمایا کہ ملا علی (مقرّب معزز فرشتے) کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا مجھ کو خبر نہیں اسی طرح تین بار فرمایا اور میں نے ہی جواب دیا، پھر اپنے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میری کندھوں پر رکھ دی اس طرح اس کی انگلیوں کی سرنگی ٹھنڈک میری چھاتی تک کو محسوس ہوتی پھر وہ سب باتیں مجھے پکھل گئیں اور اس طرح اس کا جواب بھی مجھ کو معلوم ہو گیا، پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد! میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! حاضر ہوں، پھر فرمایا کہ اے محمد! ملا علی کس بارے میں گفتگو کر رہا ہے میں نے عرض کیا کہ گفارت کے بارے میں، فرمایا کہ وہ کیا میں نے عرض کیا کہ جہاں میں شریک ہوئی کیسے مسجد میں چلتا مسجد میں نماز کے بعد عبادت کیلئے بیٹھتا اور تحفیف (سردی ہوا) کو تو نہیں بھی خواہی طرح ادا پورا پورا کرنا، پھر فرمایا کہ اور کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کیا کہ درجہ بلند کنے والی چیزوں کو اور میں نے فرمایا کہ وہ کیا میں نے عرض کیا کہ مسکین کو کھانا کھانا، نرمی سے بات کرنا اور لوگوں کے سونے کے وقت پر حنا دینے (یعنی تھما) اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ خدا جب کسی بندے کی محبت کرے تو اسکو دوست بناتا ہے، تو جبریل کو بلا کر فرمادیتا ہے کہ میں فلاں کی محبت کرتا ہوں تم بھی اس کی محبت کرو، فرمایا کہ پھر جبریل بھی اس کی محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں منادی کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص خدا کا محبوب ہے اس کی محبت رکھو پس اس سے اہل آسمان بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بھی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے یعنی اس کی محبت دلوں میں سما جاتی ہے اور جب خدا کو کسی کی نفرت ہوتی ہے تو جبریل کو بلا کر یہ فرمادیتا ہے کہ مجھے فلاں کی نفرت ہے تم بھی اس کی نفرت کرو، فرمایا کہ پھر جبریل بھی نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان کے تمام لوگوں میں منادی کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے تم سب بھی اس کی نفرت کرو پس سب نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ نفرت زمین پر بھی پھیلتی ہے اور فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ایذا نہیں دیتا اور جب تک کہ حدت نہیں کرتا، اور یوں کہتے ہیں کہ ابھی اس پر رحم فرمایا آجی اس کو بخش دے یا آجی! اس پر رحمت سے توجہ فرما اور فسر مایا کہ

بلغ التسبیح اهل هذه السماء الدنيا ثم قال الملائكة يا لولم حلة العرش لعله العرش ما اذا قال سر بكم فيخبرونهم ما اذا قال فيستخبر بعض اهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبر اهل هذه السماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني تمت من الليل فتوضأت ووصلت ما قدر لي فنعست في صلاة حتى استثقلت فلما اناب رب تبارك وتعالى في احسن صوت فقال يا ايها قلت ليك رب قال فيم يختمهم الملائكة على قلت لا ادري قالها ثلاثا قال فرأيتهم وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردا فامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا ايها قلت ليك رب قال فيم يختمهم الملائكة على قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الاقدام الى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء مع اهل الكرمات قال ثم فيم قال قلت في الدنيا قال وما هن قلت اطعام الطعام ولبس الكرام والصلوة بالليل والناس نيام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عابدا ليله فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبرائيل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض ولذا انقض عبدا عابدا ليله فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الارض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يعبد فيه وقال

لے یعنی ان چیزوں کے بارے میں جن سے گناہ، مٹتے اور صاف ہوتے ہیں مترجم لے یعنی جب تک اس کا وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور ایسا ہی ہے وضو نہ پڑھ کر گناہ کی روایت کو یہ یوں سے لکھا ہوتا ہے مترجم

ہر صبح کو وہ فرشتے اترتے ہیں انہیں سے ایک یہ کہتا ہے کہ یا ابی اس نے والے اور خرقہ کرتے
والے کو اسکے بدلے میں اور دی (یعنی اسکو بالدار کر) اور دوسرا کہتا ہے کہ یا ابی! ہاں ہیک
رکھنے والے (بجیل) کو ٹوٹا دی اور اس کلال تباہ کر۔
واضح ہو کہ شرع سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کو کچھ عہد بندی میں جو بلند مرتبہ فر
اور اسکے دربار کے مقرب لوگ میں جو شخص اپنی آپونیک بناتا ہے اور اپنی نفس کو بھی تمام
عیسوں سے ایک کے نیک پاکیزہ اخلاق والا بناتا ہے اور لوگوں کی اصلاح و رفاد عام میں
کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ فرشتے اسکے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اور انکی یہی دعا پیر
رحمت و برکت کو نزول کا سبب بنتی ہے اور یہی فرشتے خدا کے نافرمان اور مفسد لوگوں
پر لعنت اور بد دعا کرتے ہیں اور انکی یہ بد دعا اور لعنت ایسی بدکار لوگوں کو دل میں
حسرت اور ندامت کو وجود کا سبب بنتی ہے اور اسی کے سبب ماسا فل دنیجے فرشتوں یعنی
میں آخری آسمان والوں کو دلوں میں یہ بات اہام ہوتی ہے کہ اس بدکار سے بغض نفرت
رکھیں اور یہ کہ اسکے ساتھ برائی سے پیش آئیں یا تو دنیا میں (اسکے جیسے ہی) درجہ موت
جبکہ فطری موت کو سبب اسکر بدن کا ڈھانچا جس سے جدا ہو جاتا ہے اور اسکی روح نفس
عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور یہ فرشتے خدا تعالیٰ اور اسکے بندوں کے درمیان بطور سفیر
اور پیغمبر کے کام کرتے ہیں اور بنی آدم کو دنیا میں نیک باتیں اس پر کہتے ہیں یعنی وہ کسی
کسی طریقہ سے دل کو نیک خیالات و ارادات کا سبب بن جاتی ہیں اور جمیع خدا تعالیٰ پہنچتا
ہے اور جس جگہ چاہتا ہے انکو جمع کر کے اجتماعات قائم فرماتا ہے اور اسی کیفیت مقام
کے اعتبار سے انکو الہ الگ ناموں سے پکارتے ہیں کبھی تو انکو رفیق اعلیٰ (بلند مرتبہ مصفا)
کہتے ہیں کبھی ندی اعلیٰ (جلیں بالا) اور کبھی ملا اعلیٰ (مغز و مقرب فرشتے و سر ملہ)
کہتے ہیں اور نیک مقرب لوگوں کی اصلاح بھی نہیں شامل ہو کر ان ہی سے جا ملتی ہیں جیسے
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے روح مطمئن! اپنی حدود کا ریطرف خوشی خوشی چلی آ اور میرے
بندوں میں جا مل اور میری جنت میں آ رہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جعفر بن
ابی طالب کو فرشتہ کی صورت میں دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ دوپروں سے
اُڑ رہے تھے اور یہیں ملا اعلیٰ میں تمام فیصلے و احکام الہی نازل ہوتے ہیں اور وہ اسور بھی
یہیں متعین ہوتے ہیں جنکا خدا تعالیٰ نے اپنی اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ (دنیل کے تمام ہوتے
جو حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں اسی (مبارک) رات (لیلۃ القدر) کو تصفیہ پاتے ہیں۔
اور اسی جگہ کسی نہ کسی طور پر تمام شرع مقرر ہوتی ہیں یا اور یہ کہ ملا اعلیٰ کی تین
قسمیں ہیں ایک قسم کہ وہ لوگ ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ خیر موقوف کھا لہذا اسی
بات کو ملحوظ رکھ کر اس نے مہمے کی آگ کی طرح کے اجسام نوری پیدا کر کے
ان میں ارواح پاک ڈال دیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عتھر

لے موسیٰ کی وہ آگ جسکے واسطے وہ اندھیرے میں پہلے تھے اور اس میں خدا تعالیٰ نے
تجلی کی تھی ۴۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن یوم یعبر العباد الاملا و
ملکان یازلان فیقول احدهما للام اعط منفقاً خلفاً ویقول
الآخر للام اعط ممسکاً تلفاً۔

اعلم انه قد استفاض من الشرع ان الله تعالى اعم
افاضل الملائكة ومقرروا للخصم لا یزالون یدعون لمن اصر
نفسه وهدبها وسمی فی اصلاح الناس فیكون دعاؤهم
ذلك سبب نزول البركات علیهم ویلعنون من عصی الله
وسمی فی الفساد فیكون لعنهم سبب الوجود حسرت وندامة فی نفس
العامل والهامات فی صدق الملائکة السافل ان یفصروا هذا المسمی
ویسئوا الیه اما فی الدنیا وحين یتخفف عنه بطیاب بدنه
بالموت الطبیع وانهم یرکونون سفراء بین الله وبن عباده
وانهم یرهمون فی قلوب بنی آدم خیرای یرکونون اسباباً
لحدوث خواطر الخیر فیهم بوجه من وجوه السبب و ان
لهم اجتماعات کیف شاء الله وحيث شاء الله یعبرون عنهم
باعتبار ذلك بالرفیق الاعلیٰ والندی الاعلیٰ والملا الاعلیٰ
وان الارواح افاضل الادمیین دخول فیهم ولحقاً بهم
كما قال الله تعالیٰ یا ایها النفس المطمئنة ارجی الی ربک
راضیة مرضیة فأدخل فی عبادی وادخل جنتی و
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفر بن
ابی طالب ملکاً یطیر فی الجنة مع الملائكة یجناحین و
ان هاتک یازل القضاء یتعین الامر المشار الیه بقوله
تعالیٰ فیها یفرق کل امر حکیم وان هاتک تتقرر
الشرائح بوجه من الوجوه واعلم ان الملائکة الاعلیٰ ثلاثه
اقسامهم علم الحق ان نظام الحیث یتوقف علیهم فخلق اجساماً
نوریة بمنزلة نار موسیٰ فنظم فیہ نفوس کرمیة وقسم اتفق

کے لطیف و خفیف بخارات میں ایک قسم کے مزاج و آمیزش کی پیدا ہوئی ہے اور ان پر ان نفوس عالیہ کا فیضان ہوتا ہے جو آتش ہیمیہ کی جلدی الگ ہو جاتی ہیں، تیسری قسم ان نفوس انسانیہ کی ہے جو ملا اعلیٰ کی بہت ہی قریب میں ہو رہے ہیں ایسے ایسے نیک اعمال کرتے ہیں جس سے ملا اعلیٰ کی جالنی کیلئے انکے حق میں مہربان ہو جاتی ہیں اور آخر کار جب باس بدن (اکی روح سے) اتر جاتی تو وہ انہی میں جا شامل ہوتی ہیں اور انکا شمار بھی انہی میں ہوتا لگتا ہے ملا اعلیٰ کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی پروردگار کی طرف متوجہ رہیں اور کوئی مشغلہ انکو اس سے روک سکے اور اس کو ان کی گڑبہ (ملا اعلیٰ) اپنی پروردگار کی تعریف کرتی ہوئی سکی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر زور اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کاہی مطلب یہ ہے اور خدا کی طرف سے انکے دلوں میں یہ بات بھی ڈالی جاتی ہے کہ وہ نظم و نظام (عہد انتظام) کو چھوڑیں اور پسند کریں (جسکی انہیں خدمت عطا ہوتی ہے) اور یہ کہ غیر صالح نظام کو جو خلاف الہی ہے، برا جانیں اور اس سے نفرت کریں اور اس کلام الہی کہ وہ مومنوں کو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کاہی مطلب یہ ہے اور ملا اعلیٰ کے جو بلند مرتبہ اور اعلیٰ لوگ ہوتی ہیں انکے انوار اس روح کے پاس گزرجاتے ہیں اور آپس میں ملتی ہیں جسکا نتیجہ صلح و بہت سے منہ اور زبانوں کی صفت کو وصف بیان فرمایا ہے پھر وہ سب ملکر وہاں بمنزلہ ایک چیز کے ہو جاتی ہیں اور اسی کا نام خطیرۃ القدس (پاک و مقدس پارلیمنٹ) ہے اور کبھی خطیرۃ القدس میں اس بات کا مشورہ ہوتا ہے کہ نبی آدم کے دینی اور دنیاوی امور کو سرانجام دینے کیلئے اور انکی مشکلات کو دور کرنے کیلئے کسی ایسے شخص کی تکمیل اور اسکے حکم کی تعمیل لوگوں میں کرانی چاہیے جو اس زمانہ کے سب لوگوں سے افضل ہو پھر اس مشورہ کیوجہ سے مستعد لوگوں کو دلوں میں یہ اہام ہوتا ہے کہ وہ اسکی فرمانبرداری کر لیں ایک ایسی عہد قوم بن جائیں جو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے (میدان عمل میں) نکالی جانے کے قابل ہو اور اسی مشورہ کی وجہ سے وہ علوم و سکھائی و تقویٰ کے جاتے ہیں جن سے قوم کی اصلاح و ہدایت ہوتی ہے۔ یہ اہام کبھی وحی کو ذریعہ ہوتے ہیں کبھی خوب کے ذریعہ اور کبھی انکے ذریعہ اور کبھی اس طرح سے کہ خطیرۃ القدس کے لوگ اس شخص سے (یعنی نبی سے) دوید و کلام کرتے ہیں اور اسی کیوجہ سے اس (نبی) کے جہاد و فقاہتیں صحابہ کی مدد ہوتی ہیں اور انکی بھلائی اور بہتری کے اسباب و اسکانات بڑھتے جاتے ہیں اور اسکے مخالف اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں پر لعنت ہوتی ہے اور انکی تکلیف اکامی و نامرادی کے اسباب اسکانات بڑھ جاتی ہیں۔ منجملہ دیگر اصول نبوت کے یہ بھی ایک اصل ہے اور ان ذرشتوں کے مستقبل اور دائمی جماع کو تائید و روح القدس کہتے ہیں اور پھر اس مقام پر (اس سے) ایسی ایسی مثالیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں اور عام طور پر کبھی ظاہر نہیں ہوتیں انکو معجزات کہتے ہیں۔ ان ملا اعلیٰ کی کم درجہ کو چند اور ایسے نفوس ہوتی ہیں کہ سادات اولیہ نے انکو ملا اعلیٰ کے درجہ تک تو نہیں پہنچایا ہوتا لیکن ان کے فیضان سے لطیف و خفیف بخارات میں ایک ایسا معتدل مزاج ضرور پیدا ہو جاتا ہے جو ان میں یہ کمال پیدا کرتا ہے کہ وہ آپس میں فیضان و سرور و نظریہ

لے یہ دوسری قسم کے ہیں اللہ (صالح مومن) اور ایمان میں یکے کے مقربین کے ساتھ اس دربار اللہ میں جسکا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاتے ہیں فی مقعد صدق فی عند علیہ مقعد رہتے جو اپنے جو لوگ متقی ہیں وہ بہشت کے مغن اور نہروں میں بھی دعوت کی جگہ بدو شہد و درجہ ان کے

حدوث مزاج فی بخارات لطیفۃ من العناصر المستوجب فیما نفوس شاقۃ شدید النفس لا لوات البہیمیۃ و قسم ہم نفوس انسانیۃ قریبہ المأخذ من الملأ الاعلیٰ ما زالت تعمل اعمال منجیۃ تقید اللہوی بہر خطیئہ عنہا جلا یب ابدانہا فانسلکت فی سلاکہ و عدت منہم طلال الاعلیٰ شأنہا انہا توجہ الی بارعہا توجہا معنالا یصد ہا عن ذلک التفات الی شیء و ہو معنی قولہ تعالیٰ یسبحون بحمد ربہم و یؤمنون بہ و تلتف من رعا استحسان النظام الصالح و استیحسان خلافہ لیس فی ذلک بامن ابواب الجود الالہی و ہو معنی قولہ تعالیٰ و یتغفر من الذین امنوا و افاضلہم یجمع انوارہم و تتداخل فیما بینہا عند الفرح الذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرة الوجوہ و الالسنۃ فتصیر ہذا ککشی واحد و تسمی خطیرۃ القدس و ربما حصل فی خطیرۃ القدس اجماع علی اقامۃ حیلۃ لفضاء بغاۃ من الدواہی المعاشیۃ و المعادیۃ بتکمیل ازکی خلق اللہ یومئذ و تمشیۃ امر فی الناس فیوجب ذلک الہامات فی قلوب المستعینین من الناس ان یتبعوہ و یكونوا امۃ اخرجت للناس یوجب تمتل علوم فیہا صلاح القوم و ہذا ہم فی قلبہ و حیا و رزقا و ہتفا وان تراءى لہ فتکلمہ شفاہا و یوجب نصر ارجاعہ و تقریبہم من کل خیر و لعن من صد عن سبیل اللہ و تقریبہم من کل الم و ہذا اصل من اصول النبوی و جمیع ما غم المستمر بتائید روح القدس و تشرعنا لہ برکات لہ تمہد فی العادۃ فتسمی بالمعجزات و دون ہذا نفوس مستوجب فیضا فی حدیث مزاج معتدل فی بخارات لطیفۃ لہ تبلغ بہم السلاۃ مبلغ الاولین فصار کمالہم ان تكون فارغۃ لا تظار

چنانچہ جب بھی جو کچھ قابل کی استعداد اور فاعل کی تاثیر کے موافق ان پر ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی ارادے سبب ہٹا کر اور اسی کی تعمیل میں جان لڑا کر اس کے سرانجام دینے کیلئے ایسے آمادہ ہو جاتے ہیں جس طرح چیز پر ہوتا ہے فطری تقاضوں کو پورا کرتے کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں، لہذا انکایہ کام ہر کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے دلوں میں اتر پیدا کر کے ان کے ارادوں اور خیالات کو اس امر کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ان کی مراد و مقصود کے مناسب ہوتا ہے اور بعض طبیعیاتی چیزوں کی سرعت حرکات اور تبدلات میں بھی اثر کرتے ہیں جیسے اگر کوئی پتھر حرکت کرتا ہے لڑھکتا ہے تو کوئی برگ فرشتہ اسکو معمول سے زیادہ تیز کرتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شکاری دریا میں جال ڈالتا ہے تو فرشتوں نے ایک جماعت بعض مچھلیوں کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے کہ اس میں آپڑو اور بعض کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے کہ بھاگ جاؤ اور بعض فرشتے کسی کو کھینچتے ہیں اور بعض پھیلاتے ہیں ان (مچھلیوں) کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہی ہیں بلکہ وہ الہام کی تابع ہوتی ہیں اور کبھی دوشکرا آپس میں لڑتے ہیں تو فرشتے آرائے دلوں میں شجاعت ثابت قدمی اور غلبہ پانے کی تدبیریں اور اسی قسم کے خیالات جن سے تیر اندازی اور گولہ باری کی تدبیریں بن آئیں لا ڈالتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں اسکے برخلاف خیالات (مثلاً بزدلی، ہراس اور بدحواسی) پیدا کرتے ہیں تاکہ مقتدر کی بات ظاہر ہو جائے اور کبھی انکو انسان کو راحت و آرام دلانے والی شجاعت کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان فرشتوں کے برخلاف ایک اور جماعت بھی ہوتی ہے جن کے کام میں ہلکا پن، غصہ اور برائی ہوتی ہے وہ (جماعت) سرسری ہوئے تاریک بخارات سے پیدا ہوتی ہے اور ان کو شیاطین کہتے ہیں اور یہی وہ شیاطین ہیں جو ہمیشہ ان فرشتوں کی کوششوں کے خلاف کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ واللہ اعلم +

باب تبدیل نہ ہونے والی سنت الہی کا بیان
جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی سنت طریقہ کو بدلنے والا نہ پاؤ گے

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کے بعض افعال ان قوتوں پر جو عالم میں رکھی گئی ہیں

لہذا یہاں سے معلوم ہوا کہ شیاطین کی ایسی ہی جماعت ہے جو وہ ظلمات سے پیدا ہوتی ہے اور بدلتی ہے
انہی میں سے وہ شیاطین انسان کی بری قوتوں کا، جس جیسے بعض جہت سے کہتے ہیں

ما یترفع من فوقہا فاذا تو شح شیء بحسب استعداد القابل
و تاثیر الفاعل انبعثوا الی تلك الامور كما تنبعث الطيور
والبھاثر بالذوای الطبیعیة و هم فی ذلك فانون
عما یرجع الی انفسہم باقون بما الہموا من فوقہم
فیؤثرون فی قلوب البشر و البھاثر فتغلب ارادتها
ولحادث تقوسها الی ما یناسب الامر المراد و یؤثرون
فی بعض الاشیاء الطبیعیة فی تضاعیف حرکاتها و
تحولاتها كما یدحرج حجر فاثر فیہ ملک کریم عند ذلك
فمشی فی الارض اکثر ما یتصور فی العادة و ربما القی الصیاد
شبكة فی النہر فجاءت افواج من الملائكة تلهم فی قلب
هذه السمكة ان تغمر و هذا ان تهرب و تقبض جلا و
تبسط اخرى و هی لا تعلم لم تفعل ذلك و لكن تتبع
ما الہمت و ربما تقاتلت فقتل فجاءت الملائكة تری
فی قلوب هذه الشیخاعة و الثبات باحادیث و خیالات
یقضیہا المقام و تلهم حیل العلبیة و تؤید فی الرمی و
اشباہہ و فی قلوب تلك اضداد هذه الخصال یقضیہا اللہ
امر ان کان مفعولا و ربما کان المترشح ایلام نفس انسانیة او
تنعیمها ففعلت الملائكة کل سعی و ذہبت کل مذهب ممکن
و باراء اولئك اخرون اولو خفة و طیش و افکار مضادة
للخیر و وجب حد و شہم تعفن بخارات ظلماتیة ہر الشیاطین
لہذا ان یسعون فی اضداد ما سعت الملائكة فیہ واللہ اعلم
باب کرسنۃ اللہ التی شایر الیہا فی قولہا
”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا“

اعلم ان بعض افعال اللہ یہ ترتیب علی بقوی المبدعۃ فی العالم

کسی نہ کسی طرح سے مترتب ہوتے ہیں، نقل و نقل دونوں اس پر شاہد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین کی مشیت خاک سے پیدا کیا ہے اسی وجہ سے بنی آدم اسی مٹی کے موافق، سرخ اور سیاہ اور ان کے بین بین اور نرم (خو) اور سخت (دل) اور بڑے اور چھوٹے پیدا ہوئے، ایک فقہ عبد اللہ بن سلام نے آنحضرتؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بچہ کس وجہ سے پاپا یا ماں کی طرف کھینچ آتا ہے، یعنی اس کے مشابہ پیدا ہوتا ہے، تو اپنے جواب میں فرمایا کہ جب پاپا کی مٹی ماں کی مٹی سے پیش قدمی کرتی ہے تو باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے اور جب ماں کی مٹی باپ کی مٹی سے پیش قدمی کرتی ہے تو ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں کہ موت تلوار کی ضرب یا زہ کھانے سے واقع ہوتا کرتی ہے اور یہ کہ بچہ کی پیدائش و نبوٹ رحمہ مادر میں مٹی گرنے کے بعد ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ ریح اور درخت تخم بیزی و آب بیزی کے بعد اُگاتے ہیں اور اسی استطاعت کی وجہ سے انسان کو (سرچیت کا) تکلف بنایا گیا اور اس کو ادا و نواہی بتا کر اعمال کی جزا و سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے، اب ان قوتوں کی (جن پر خدا تعالیٰ نے بعض افعال مٹی کی کسی طرح مترتب ہو کر ہیں) چند اقسام ہیں بعض ان میں سے عناصر کے خواص و رطوبت میں مثلاً گرمی، خشکی، تیزی وغیرہ) اور بعض ان میں سے وہ احکام ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہر صورت نوعیہ میں رکھے ہیں اور بعض ان میں سے عالم مثال کے احوال اور وہ وجود میں جن کا زمین پر پائے جاتے ہیں مثلاً ہوا، آتش، آب، اور بعض ان میں سے مطلقاتی کی وہ دعائیں ہیں جو وہ شریعت النفس اور مصلح لوگوں کیسے بڑی جدوجہد سے مانگتے ہیں اور انہی کی وہ بددعائیں ہیں جو وہ اس کے برخلاف لوگوں (دینے والوں) کے ساتھ مانگتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ احکام شریعت ہیں جو بنی آدم پر مقرر ہوئے ہیں اور ان سے واجبات حرام اور کما علیہ ہوتا ہے پھر انہی کی وجہ سے مطلق و فرد، نردار شخص کو تو ثواب ملتا ہے اور عاصی و نافرمان کو عذاب اور بعض ان میں سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو پھر اس سے کوئی اذیت بھی پیدا ہو جاتی ہے جو یہی چیز کے وجود میں لانے کے لئے ضروری ہوتی ہے کیونکہ سنت الہی نے ان کو لازم و ملزوم بنادیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کو عمدہ نظام (کائنات) کا وہ ہم پرہم کرنے منظور نہیں اس کی مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ مرت تو وہاں اس کے جلانے کیلئے کوئی نہ کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے یہ سب باتیں احادیث اور

بوجه من وجوه الترتيب شهد بذلك النقل والغفل
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
 خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء
 بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض
 والاسود بين ذلك والسهل والحزن والخبيث
 والطيب وسأله عبد الله بن سلام ما ينزع الولد
 الى ابيه او الى امه فقال اذا سبق ماء الرجل
 ماء المرأة نزع الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل
 نزعتم ولا اري احدا يشك في ان الامامة تستند
 الى الضرب بالسيف او اكل السم وان خلق الولد في
 الرحم يكون عقيب صب المني وان خلق المجبوب الاشجار
 يكون عقيب البدر والغرس والسق والجب هذا الاستطاعة
 جاء التكليف وامروا ونهوا وجوزوا وبهم عملوا فذلك القوي
 خواص العناصر وطبائعها ومنها الاحكام التي اودعها
 الله في كل صورة نوعية ومنها احوال عالم المثال
 والوجود المقص به هنالك قبل الوجود الارضي و
 منها ادعية الملائكة على يجهد همهم لمن هذب
 نفسه او سعى في اصلاح الناس وعلى من خالف
 ذلك ومنها الشرائع المكتوبة على نبي آدم و
 تحقيق الاحباب والتحرير فانها سبب ثواب المطيع
 وعقاب العاصي ومنها ان يقضه الله تعالى بشيء
 فيجوز ذلك الشيء شيئا اخر لانه لا ريب في سنة الله و
 خرم نظام الزوم غير مرضي والاصل فيه قوله صلى الله
 عليه وسلم اذا قضى الله لعبدا ان يموت بارض جعل له اليها
 حاجة فكل ذلك نطق بالاجبار وواجبته ضرورة

حق سزا بہت ہیں اور یہ بھی معلوم رہی کہ جب وہ اسباب چیز حسب عادت الہی قضاء و حکم کا جاری ہوتا
مترتب ہوتا ہے، چہ متعارض ہو جائے اور ان سب کے تعلق سے وہ مقصد پر نہ پہنچ سکتا تو اس وقت حکمت
ہی رہی کہ جس چیز بہتری از ان پائی جائے اسی کی رعایت کی جائے یعنی وہی کا وقوع پذیر ہوا اور وہ جو
عزیز (ترانہ) اگر متعلق حدیث میں کہا گیا ہے کہ "ترانہ خدا کو ہاتھ میں ہے جس پر لڑی کو چاہتا ہے اور پھر گویا
ہر جسکو چاہتا ہے پھر کیا کرے تیار ہو" اس سے اور جو شان دکا کے رہی ہیں اس سے یہ کہ کور ہی کہ
"وہ دخل ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے" ان دونوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ترجیح کو
اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی مترتبہ اثر و نتائج کے نفس کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جس طرح خلق
و پیدا شدہ کو تدبیر و استقامت پر ترجیح دی جاتی ہے اس کے علاوہ (ترجیح کی) ادب سے سی وجوہات ہوتی ہیں
اور ہم کو ان میں اسباب کے وقت چھٹی طرح سے نہیں جان سکتے کہ ان میں کون سا حق ہے لیکن یہ بات قطعاً
جانتی ہیں کہ چیزیں الہی کئی درجہ میں آتی ہیں اور جو میں آتا اور پہنچتا ہے پھر تھا اور اسی میں برکت
تھی اور تعاری اس تقریر پر غور کر لیں گے، اس کے علاوہ وہ ہو سکتے ہیں لیکن جہانک کو کتب ستاروں
کی ہیئت و کیفیت کا عقل سے تو اس کے بعض اثرات تو ضرور ہوتے ہیں جیسے گری مری کا بدلا اور ان میں
کا بڑا چھوٹا ہونا اسباب کی مختلف تبدیلیوں کا عہد ہوتا ہے اور جیسے دو جزر (جو اربھٹھ) کا گھٹنے بڑھتے
رہنا چاند کو گھٹنے بڑھنے کے مطابق ہوتا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب ثریا (ذاتی اربعہ) طلوع ہوتا ہے
تو آفت دور ہو جاتی ہے" یعنی ماوراء النہی جاری رہی لیکن سنگدستی و توغری از ان زمانہ و خطہ اور اسی
طرح کہ دیگر حادثات زندگی کا ستاروں کی خاص خاص حرکات کے باعث وقوع پذیر ہونا شروع
سے ثابت نہیں بلکہ نبی صلعم نے اس بارے میں واضح صرف کر کے منع فرمایا ہے چنانچہ
فرمایا کہ جس نے کوئی شے نجوم کا حاصل کیا تو اس نے گویا ایک شعبہ محرم کا حاصل کیا "جو طلوع حرام
ہے" اور جہلے عرب کے اس قول میں تو نہایت ہی تشدد فرمایا ہے کہ ہم پر فلاں فلاں تار کے ہو، سر
بارش ہوتی، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ شریعت محمدیہ سے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ خدا تعالیٰ
نے ستاروں میں کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھی جس سے واسطہ تغیر ہو اور جو ہر طرف پھیل ہوئی ہے،
کوئی حادثہ پیدا نہیں ہوتا یا کوئی اور اس طرح کی بات ظہور میں نہیں آتی اور آپ یہ بھی جانتے
ہیں کہ نبی صلعم نے کہا کہ نہایت سے منع فرمایا ہے کہ نہایت جنوں سے چوچہ پوچھ کر غیب کی خبریں دینے کو کہتے ہیں

اس بات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی عادت جسکو سنت اللہ کہتی ہیں وہی ہر ایک کے وہ عالم کی قوتیں
پر یہ خاص مرتب کر رہی دیکھتے ہو کہ ہر ایک شخص کی قوت یہ فعل ہے جس سے ہر سرزد ہوتی ہے وہی قوت
موت کو جو اس کا فعل ہے اس پر مرتب کر رہی ہے فرض سنہ اللہ یہ ہے کہ وہ اسباب سے جو کرنا ہے، گھڑیہ میں کو غیر
کے کچھ مسئلہ ہو اور پھر کو اس کے اپنے غلط و غیر پید کر سکتا ہے مگر عادت یہی جاری ہے کہ اس کو اپنی ہی جگہ
اور اس کو غلط سے وجود میں لاتی ہے اب ان اسباب کی جو قوت وہ نہیں ہیں چند اقسام میں شکوہ بعض شمار
کیا گیا ہے، اول خواص غامض ہیں (جیسے آب کی حرارت پانی کی ٹھنڈک) چہ کسی چیز کے گرم یا سرد ہونے کے اسباب
میں جاتی ہیں اور وہ گرم اور سرد کرنا اس کا فعل نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ دوم صورت و عید و احوال متلا صورت و عید
ہوئی کہ حکم ہے کہ وہ شک کرتی ہے لہذا یہ شک کرنا جو سبب ہو کہ اس کا فعل ہو، اس طرح خدا تعالیٰ
کی رحمت و خیر و شرف کیلئے اور احکام الہی کا کرنا یا نہ کرنا مشا جو رہی کرنا عذاب کا اور صدقہ و ینا ثواب سبب

العقل۔ و اعلم انه اذا تأخرت الاسباب التي يترتب
عليه القضاء بحسب جري العادة ولم يكن وجوده مشتتاً
اجمع كانت الحكمة حينئذ مراعاة اقرب الاشياء الى الخير
المطلق وهذا هو المعبر عنه بالميزان في قوله صلى الله عليه و
آله وسلم "بميد الميزان يرفع القسط ويخفضه" وبالشأن في
قوله تعالى "كل يوم هو في شأن" ثم التزمهم يكون تارة بحال
الاسباب ما اقوى، وتارة بحال الاثار المترتبة ايها انفع
و يتقدروا بالخلق على باب التدبير و عو ذلك من الوجوه
فمن وان قصر علمنا عن احاطة الاسباب ومعرفه
الاحق عند تعارضها نعلم قطعاً انه لا يوجد شئ الا وهو الحق
بان يوجد ومن ايقن بما ذكرنا استراح عن اشكالات
كثيرة اما هيئات الكواكب فمن تأثيرها ما يكون ضرورياً
كاختلاف الصيف والشتاء وطول النهار وقصره باختلاف
احوال الشمس و باختلاف الجوزر والمد باختلاف احوال
القمر وجاء في الحديث "اذا طلع النجم ارتفعت العاهة"
يعني بحسب جري العادة لكن كون الفقر والعنه والمعد
والغصب و ما اثر حوادث البشر بسبب حرکات الكواكب
فمما لم يثبت في الشرع وقد نهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن الخوض في ذلك فقال "من اقتبس شعبة
من النجوم اقتبس شعبة من السوء وشدد في قول
"مطرنا بنوء كذا" ولا اقول نصت الشريعة على ان
الله تعالى لم يجعل في النجوم خواص تتولد منها
الحوادث بواسطة تغير الهواء فكيف بالماس و
غود لك وانت خير بان النبي صلى الله
عليه وسلم نهي عن الكهانة وهي الاخبار عن

وہی ہر ایک کے وہ عالم کی قوتیں پر یہ خاص مرتب کر رہی دیکھتے ہو کہ ہر ایک شخص کی قوت یہ فعل ہے جس سے ہر سرزد ہوتی ہے وہی قوت موت کو جو اس کا فعل ہے اس پر مرتب کر رہی ہے فرض سنہ اللہ یہ ہے کہ وہ اسباب سے جو کرنا ہے، گھڑیہ میں کو غیر کے کچھ مسئلہ ہو اور پھر کو اس کے اپنے غلط و غیر پید کر سکتا ہے مگر عادت یہی جاری ہے کہ اس کو اپنی ہی جگہ اور اس کو غلط سے وجود میں لاتی ہے اب ان اسباب کی جو قوت وہ نہیں ہیں چند اقسام میں شکوہ بعض شمار کیا گیا ہے، اول خواص غامض ہیں (جیسے آب کی حرارت پانی کی ٹھنڈک) چہ کسی چیز کے گرم یا سرد ہونے کے اسباب میں جاتی ہیں اور وہ گرم اور سرد کرنا اس کا فعل نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ دوم صورت و عید و احوال متلا صورت و عید ہوئی کہ حکم ہے کہ وہ شک کرتی ہے لہذا یہ شک کرنا جو سبب ہو کہ اس کا فعل ہو، اس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت و خیر و شرف کیلئے اور احکام الہی کا کرنا یا نہ کرنا مشا جو رہی کرنا عذاب کا اور صدقہ و ینا ثواب سبب

مہر و تاج ستاروں کی گردش انسان کی سہولت و سختی و آقا و رزاقی کا سبب نہیں یہ بعض جہل کے تعیلات ہیں اسی طرح اور بہت سے عالموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فہم کے ذوق و فہم کو کم از کم ہر ایک سے بے
بلکہ تہذیب کے و شجاعت سے ذوق کا یہ اور ہر ایک کو اپنے فہم کے ذوق و فہم کو کم از کم ہر ایک سے بے

اور کابن کے پاس جانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہے بلکہ بیزاری ظاہر فرمائی ہے، پھر جب کاهنوں کی حقیقت حال پوچھی گئی تو یوں فرمایا کہ جو فضا آسمانی میں بعض فرشتے کچھ باتیں قضا و قدر کی ذکر کرتے ہیں تو شیاطین وہ باتیں بھاگتے ہیں، پھر اس کو کاهنوں سے کہتے ہیں آگے وہ ایک سچ میں سوجھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے پھر تم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اے مومنو! ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنی ان مصائبوں کے واسطے میں جو سفر و یا لڑائی پر نکلے تھے (اور مارے گئے تھے) یہ کہا کہ اگر (ہماری) وہ (بھائی) ہمارے ہی پاس ہوتے (اور باہر نہ نکلتے) تو نہ مرنے اور نہ قتل ہوتے۔" نبی معلوم ہے فرمایا ہے کہ تم کو (صرف) تمہارا عمل جنت میں نہیں لیجائیگا (بلکہ خدا کا فضل بھی کوئی چیز ہے) اور فرمایا کہ تم تو ہر بان ساتھی رفیق ہر بانی و شفقت سر پیش آتے ہو، طیب اور معالج ہر تعالیٰ ہی ہر وہی علاج کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ منع کرنے میں بہت سی مصلحتیں اور بیشمار فوائد ہیں، واللہ اعلم

باب حقیقت روح کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ (ای عہد!) لوگ تم سے روح کا حال دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے اور تم کو (اس کے باری میں) تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اعش بن مسعود نے روایت ابن مسعود سے روایت کی کہ وہما اودوا پر صابر (ابن مسعود غائب) جس کے منہ سے جوئے کہ انکو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، پس بیان صاف معلوم ہو گیا کہ کلام ان یہودیوں کے مقابلہ میں جو آپ سے حقیقت روح دریافت کرتے تھے اور اس آیت سے صاف طور پر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے مرجومہ میں کسی کو روح کی حقیقت معلوم ہی نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس چیز کے بیان سے شارع نے سکوت کیا ہو اس کا علم کسی کو ممکن ہی ہو، بلکہ بسا اوقات بعض چیزوں کے بیان سے اس نے سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ دقیق الفہم ہیں ہر شخص ان کو نہیں سمجھ سکتا چاہے کوئی کوئی انکو سمجھ سکتا ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو حقیقت روح کی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی زندگی و حیات کا مبداء اور منبع ہے، اس کے (بدن کے) اندر رہنے سے جاندار زندہ اور باہر نکل جانے سے مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا اور غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں کچھ ایسے لطیف و خفیف بخارات ہیں

الجن و برئ عن ان کا ہتا و صدقہ ثم لما سئل عن حال الکھان اخبر ان الملائكة تنزل فی العنکاف فتذکر الامر قصص فی السماء فتسرق الشیاطین السمع فتوحیہ الی الکھان فیکذبون معها ما لکذبہ وان الله تعالیٰ قال یا ایہا الذین امنوا لا تکلوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا حضروا فی الارض او کانوا غزوا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لن یدخل احدکم الجنة عملہ وقال انما انت سرفیق والطیب اللہ وبالجملۃ فانہ یدور علی مصالح کثیرۃ واللہ اعلم

باب حقیقۃ الروح

قال الله تعالى "ويستلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا" وقرأ الاعمش من رواية ابن مسعود رويما اوتوا من العلم الا قليلا، ويعلم من هنالك ان الخطاب لليهود السائلين عن الروح وليست الآية نصافي انه لا يعلم احد من الامة المرحومة حقيقة الروح كما يظن وليس كل ما سكت عنه الشارع لا يمكن معرفته البتة بل كثيرا ما سكت عنه لاجل انه معرفة دقيقة لا يصلح لتعاطيها جمهور الامة وان امكن لبعضهم واعلم ان الروح اول ما يدرك من حقيقتها انها مبدأ الحياة في الحيوان وانه يكون حيا بنفخ الروح فيه ويكون ميتا بمفارقتها منه ثم اذا المعن في التأمل ينظر ان في المبدن بخار الطيف

جو خاص اور صلیح اخلاط و مرکبات جسمانی مثلاً خون، بلغم، سودا، صفرا، سو قلب میں پیدا ہوتی ہیں اور قوای حساسہ محرکہ و مدبرہ قہراً (بدن) کو اٹھاتے پھرتے ہیں اور ان میں طب کا حکم چلتا ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان بخارات کا رقیق و سبک اور غلیظ (گراہا) صاف اور کثیف ہونا ان کے کورہ قوی پر اور جو افعال ان قوی سے پیدا ہوتے ہیں ان پر ایک خاص اثر و تاثیر اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی عضو پر یا ان بخارات کی پیدائش و بناوٹ پر جو اس عضو سے خاص مناسبت رکھتے ہیں کوئی آفت آجاتی ہے تو وہ ان بخارات میں بگاڑ اور ان کے افعال میں گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان بخارات کا پیدا ہونا حیات کا اور تحلیل ہونا موت کا باعث ہوتا ہے، ابدی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح یہی بخارات ہیں لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بخارات تو روح کا ادنیٰ طبقہ ہیں اور ان کو بدن سے وہ نسبت ہے جو بول کو گل سے یا گ کو کوئلہ سے ہوتی ہے، پھر جذب اور غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بخارات درج نہیں بلکہ درج حقیقی کا مرکب اور اسکے بدن سے متعلق ہونے کا مادہ ہے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ان ہوتا ہے پھر بڑھا ہوتا ہے، اسکے اخلاط بدن و جسمانی مرکبات مثلاً خون، بلغم وغیرہ بدلے جاتے ہیں اور جوڑتے اور بخارات ان سے پیدا ہوتی ہیں وہ بھی پہلے سے ہزار گنا زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکا بھی بچھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا کبھی سیاہ ہوتا ہے کبھی سفید کبھی عالم ہوتا ہے کبھی جاہل اسکے، بلادہ اور صد حالات اسکے بدلتے رہتے ہیں حالانکہ وہ شخص وہی کا وہی رہتا ہے، گریباں کوئی اسکے حالات کے تبدیل ہونے اور نہ ہونے میں حیل و حمت کرے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم ان تغیرات کو فرضی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں ورنہ اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ اسکے حالات متغیر ہوتے رہتے ہیں حالانکہ وہ وہی رہتا ہے یا یوں کہیں گے کہ ان احوال کے بحال خود باقی رہنے کا تو ہم کو کسی طرح یقین نہیں لیکن اس لئے کہ اسکے بحال خود باقی رہنے کا یقین کامل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حالات اسکے عوارض ہیں وہ خود نہیں (پس) ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان (زندہ و) قائم رہتا ہے وہ یہ روح دینے بخارات نہیں اور نہ یہ بدن ہے اور نہ وہ شخصیات ہیں جو بادی النظر میں دکھلائی دیتی ہیں بلکہ روح حقیقی ایک منفرد اور جدا گانہ چیز ہے اور ایک ایسا کلمہ نورانی ہے جو ان اعراض متغیرہ اور اطوار متبدلہ سے جو بعض جواہر اور بعض اعراض ہیں بالکل الگ ہے اور یہ روح حقیقی جس طرح چھوٹے جاندار میں ہمسایہ طرت بٹھے ہیں بھی ہے اور جس طرح سیاہ میں ہے اسی طرح سفید میں بھی ہے اور ایسے ہی دیگر تمام مثال کے اعتبار سے بلا تغیرات موجود ہوتی ہے اور اس حقیقی روح کا اہم سلی علاقہ اور تعلق تو بخارات ہی کے ساتھ ہے

لے جو بادی الہی میں روح سمجھے جائے ہیں ہم

متولدانی القلب من خلایة الخلط يحمل القوى الحساسة والحركة والديانة للعداء، يجري فيه حكم الطب، تكشف التجربة ان كل من الاحوال هذا البخار من رقيقه وغلظه وصفاته وكدرته اثر خاصاً في القوى والا فاعيل المنبجسة من تلك القوى وان الافة الطارئة على كل عضو وعلى توليد البخار للناسيل تفيد هذا البخار وتشوش فاعيل ويستلزم تكون الحياة وتخلله الموت فهو الروح في اول نظر والطبقة السفلى من الروح في النظر للمعن، ومثله في البدن كمثل ما عاين في الورد وكمثل النار في الفحم ثم اذا المعن في النظر ايضا لنعلم ان هذا الروح مطية للروح الحقيقية ومادة لتعلقها وذلك اننا نرى الطفل يشب ويشتب وتبدل اخلاط بدنه والروح المتولدة من تلك الخلط اكثر من الف مرة ويصغر تارة ويكبر اخرى ويود تارة ويبيض اخرى ويكون جاهلاً مرة وعالمًا اخرى الى غير ذلك من الاوصاف المتبدلة والشخص هو هو، وان نقس في بعض ذلك قلنا ان نفرض تلك التغيرات في الطفل هو هو ونقول لا نجزم ببقاء تلك الاوصاف بحالها ونجزم ببقائه فهو غيرها فالشيء الذي هو هو ليس هذا الروح ولا هذا البدن ولا هذا الشخص الذي تعرف وتري ببادئ الرأي بل الروح في الحقيقة حقيقة فردانية ونقطة نورانية عجل طورها عن طور هذه الاطوار المتغيرة المتغيرة التي بعضها جواہر وبعضها اعراض وهي مع الصغیر مع الکبیر ومع الاسود كما هي مع الابيض الى غير ذلك من التباينات ولها تعلق خاص بالروح الهوائي اولاً

اور انہی کی وجہ سے بدن سے بھی ہے کیونکہ بدن تو جسم کا یعنی بخارات کا جن کو روح ہوائی کہتے ہیں، مرکب ہے اور یہ روح حقیقی عالم قدس کی ایک ایسی کھڑکی ہے کہ جن جن چیزوں کی روح ہوائی کو قابلیت و استعداد ہوتی ہے وہ سیاسی راہ سے اس پر آتی ہیں و اسے ہی تغیرات تو یہ سیاسی راہ غیب کی وجہ سے ہوتے ہیں و کچھ آفتاب کی دھوپ و گرمی پکڑے کو تو سفید کر دیتی ہے لیکن دھوپ کو سیاہ کر دیتی ہے اور ہم کو اپنے وجدان صحیح سے یہ بھی معلوم و متحقق ہو گیا ہے کہ بدن میں جب روح ہوائی (کے پیدا ہونے) کی استعداد نہیں رہتی تب روح ہوائی وہاں سے الگ ہو جاتی ہے اور اسی کا نام موت ہے نہ کہ روح ہوائی سے روح حقیقی کا جدا ہونا، اور جب مہلک امراض میں روح ہوائی و بخارات تحلیل ہو جاتے ہیں تو حکمت الہی کے بموجب وہ اس قدر تو ضرور باقی رہتے ہیں کہ ان سے روح حقیقی (و الہی) کا علاقہ و تعلق قائم رہے جس طرح سے کہ آپ کسی شیشی کی ہوا کو منہ سے اتنا کھینچیں کہ اس سے زیادہ نہ کھینچ سکیں یہاں تک کہ شیشی کے ٹوٹنے کا خوف ہو تب بھی اس میں کسی قدر ہوا ضرور باقی رہ جاتی ہے جو پھر متخلل ہو کر اس میں پھیل جاتی ہے سو یہ ہوا کی طبیعت کا ہر اور راز یا جو ہر ہے، پس اسی طرح جسم (یعنی روح ہوائی) میں بھی ایک ہر اور راز یا جو ہر ہے، اور اس کی ایک خاص مقررہ حد اور مقدار ہے جس سے تجاوز نہیں ہو سکتا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح ہوائی کی اور ہی صورت پیدا ہو جاتی ہے، پھر روح حقیقی کی وجہ سے اس کی حس مشترک میں سے جو کچھ باقی تھا اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو عالم مثال کی مدد سے قوت گویائی و شنوائی و بیانی کا کام دیتی ہے یعنی اسکو ایک ایسی قوت ملتی ہے جو محسوسات و مجردات کے بین بین ہوتی ہے جیسے کہ افلاک میں یکساں قوت رکھی گئی ہے، اور یہاں اوقات روح ہوائی کو عالم مثال کے ذریعہ سے لباس نورانی یا ظلماتی کی قابلیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عالم ہمزخ کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں پھر جب ہوا (زسنگھا) پھونکا جائے گا (یعنی جب باہری الصور کی طرف سر وہ فیض عالم ہو گا جو شروع میں پیدا نہیں عالم کے وقت ہوا تھا جب کہ اجسام میں ارواح ذاتی گئی تھیں اور اس طرح عالم موالید کی بنیاد مستحکم کی گئی تھی، تو اس وقت روح الہی (یعنی حقیقی روح) کے فیضان سے

لے جکے ساتھ ہی مادہ روح حقیقی بھی چلی جاتی ہے ۴۴

و بالبدن ثانیاً من حیث ان البدن مطیۃ النسمۃ
وہی کوة من عالم القدس یزل منها علی النسمۃ
کل ما استعدادت له فالامور المتغیرۃ انما جاء
تغیرها من قبل الاستعدادات الاسرارۃ بمنزلۃ
حر الشمس یبيض الثوب ویسود القمصاں وقد
تحقق عندنا بالوجدان الصمیم ان الموت انفکاک
النسمۃ عن البدن لفقد استعداد البدن لتولیدها
لانفکاک الروح القدسی عن النسمۃ و اذا
تخللت النسمۃ فی الامراض المدنفۃ وجب فی
حکمة اللہ ان یبقی الشئ من النسمۃ بقدر ما یصح
ارتباط الروح الالہی بہا کما انک اذا مصصت الهواء
من القارورۃ تخلخل الهواء حتی تبلغ الی حد
لا تخلخل بعدہ فلا تستطیع المص او تنفق
القارورۃ وما ذلک الا لسن ناشئ من طبیعة الهواء
فکذلک سرفی النسمۃ وحدلها لایجاوزها الامر و
اذا مات الانسان کان للنسمۃ نشأة اخرى فینشی فیض
الروح الالہی فیہا قوة فیا بقی من الحسن المشترك
تکفی کفاية السهم والبصر والکلام بعد من عالم المثال
اعنی القوة المتوسط بین المجرد والمحسوس للنبیۃ
فی الاقلا وکثی واحد، و ربما استعداد النسمۃ حیث یغذ
للناس نورانی او ظلماتی بعد من عالم المثال ومن
هناک تتولد عجائب عالم البرزخ ثم اذا نفخ فی
الصورا ى جاء فیض عامر من بارئ الصور بمنزلۃ
الفیض لذی کان منه فی بداء الخلق حیث نفخت الارواح
فی الاجساد و امس عامر الموالید او جب فیض الروح الالہی

میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ "انسان ظلم و جفا کار اور جہول و بیوقوف تھا۔" اس کی استعداد کی علت بیان کر رہا ہے، کیونکہ ظلم وہ ہوتا ہے جو کہ عادل نہ ہو لیکن اس میں عدل کی لیاقت ہو، اور اسی طرح جہول وہ ہوتا ہے جو کہ جانتا نہ ہو لیکن اس میں جاننے کی لیاقت ہو، چنانچہ سوائے انسان کے اور جب قدر مخلوق ہی یا تو وہ محض عالم و عادل ہو کہ ظلم و جہول کی وہاں رسائی ہی نہیں جیسے کہ ملائکہ میں اور یا وہ محض ظالم و جاہل ہیں کہ ان کو عدل و ظلم کی لیاقت ہی نہیں جیسے کہ بہائم اور چوپائے ہیں، لہذا اس (امانت و تکلیف) کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جس میں کمال بالقوة ہو بالفعل نہ ہو (یعنی کسی ہو فطری نہ ہو) اور لام اس قول الہی (لِیُعَذِّبَ) میں لام عاقبت ہوتی ہے اس امانت کے اٹھانے کا انجام رنج یا راحت ہو، اور اگر آپ حقیقت حال کا انکشاف چاہتے ہیں تو یوں خیال کر لیجئے کہ ملائکہ میں قوت بہیمیہ کی نہ تفریط ہے جیسے بھوک پیاس اور خوف و غم اور نہ افراط ہے جیسے شہوت غصہ اور کبر اور نہ ان کو تغذیہ و تنمیه (خوراک و نشو و نما) اور ان کے متعلقات کی پرواہ ہے وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر حکم آسمانی کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر جب کوئی حکم کسی مطہرہ نظام کے قیام کے متعلق یا کسی سرغرض خوشنودی رکھنے کے بارے میں نازل ہوتا ہے تو وہ ملائکہ اپنی خواہشوں سے یکسو ہو کر بدل و جان اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں، پھر ان کے بعد بہائم کی حالت پر غور فرمائیے کہ ان کا کیا بر حال ہوتا ہے اور وہ کیسی کیسی بدخصلتوں میں آلودہ رہتے ہیں کہ سوائے لذات جسمانی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ محض اپنے منافع جسمانی

اقول۔ وعلى هذا فقولہ تعالیٰ "انہ کان ظلوماً جہولاً" خرج مخرج التعلیل فان الظلم من لا یكون عادلاً ومن شأنہ ان یعدل والجہول من لا یكون عالماً ومن شأنہ ان یعلم وغیر الاولیٰ اما عالم عادل لا یتطرق الیہ الظلم والجہول کالملائکۃ واما الیس بعادل ولا عالم ولا من شأنہ ان یکسبھا کالبہائم و انما یتلق بالتکلیف و استعدادہ من کان لہ کمال بالقوة لا بالفعل، واللام فی قولہ تعالیٰ "لیعذب" لام العاقبة کان قل عاقبة تحمل الامانة التعذیب والتنعیم، وان شئت ان تستغل حقيقة الحال فعلیک ان تصور حال الملائکۃ فی تجودھا لا یزعمھا حالة ناشئة من تفریط القوة البهیمیة کالجوع والعطش والخوف والحزن او افراطھا کالشبق والغضب التیہ ولا یمہمھا التعذیب والتنعیم ولو احققھا وانما بقیة فارقة لا ینتظار ما یرود علیہا من فوقھا فاذا ترشح علیہا امر من فوقھا من اجماع علی اقامة نظام مطلوب اورضا من شیء او بغض شیء امتلاّت به وانقادت لہ و انبعثت الی مقتضاہ وہی فی ذلک فانیة عن مراد نفسھا باقیة بمراد ما فوقھا، ثم تصور حال البہائم فی تلذذھا بالھیئات الخسیسة لا تزال مشغوفة بمقتضیات الطبیعة فطیبة فیھا لا تتبع الی شیء الا اتباعاً لہم یمیاً یرجع الی نفع

الحاصل مطلب یہ ہوا کہ آسمان و زمین کو سب سے بڑا امر و نواہی کے ساتھ مامور ہونے اور تکلف ہونے کی لیاقت تو اس انسان (عاقبت اندیش کو حق) کی جسکی وجہ سے اسکو اسکی اور بڑی کی جزا و سزا ملے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آسمان با امانت توانست کشیدہ قمرہ فال بنام من دیو نہ زدند ۱۱ ترجمہ گھر میں لام کو عاقبت پر محمول کیا گیا ہے کیونکہ اگر اس لام کا تعلق (عوضاً) یعنی خدا تعالیٰ کے امانت کا لگے پیش کر دیتی تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال کسی غرض و حاجت کی وجہ سے پیش نہیں آتے اور اگر اسکا تعلق رکھنا انسان یعنی انسان کو امانت ٹھانی ہے تو یہ بھی نہیں کیونکہ انسان کی اس امانت اٹھانے وقت غرض و نیت نہیں معلوم ہوتی کہ وہ خدا کا عذاب سے یا آرام و نعمت حاصل کرے کیونکہ غرض تو وہ ہے جو فاعل کو فعل اختیار پر مجبور کر دے اور اٹھانے سے یہاں ملاقاتیت و استعداد ہے جو کہ اختیاری نہیں تو یہ ثابت ہو کہ یہاں لام عاقبت مراد ہی جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَمْ عَسَاوْا وَخَرْنَا ۱۲

شہوت رانی یا غصہ کی طغیانی میں غرق رہتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی دیکھئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک تو قوت ملکیت ہے جو اس روح انسانی کا نقصان ہے جو روح طبعی کو جو سارے بدن میں پھیل ہوئی ہے، ہر وقت اپنا فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ اور اس فیض کو قبول کرنا اس کا خاصہ ہے اور فیض اس پر غالب آتا ہے۔ دوسری قوت بہیمیت ہے جس کا مبداء و منبع وہ نفس حیوانی ہے جو تمام حیوانات میں پایا جاتا ہے اور جس میں وہ تمام قوی حاصل و موجود ہوتی ہیں جو روح طبعی میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ (قوت بہیمیت) خود مختار ہوتی ہے اور روح انسانی اس کا حکم ان لیتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان دونوں قوتوں میں بہیمیت مخالف و متجاوز ہے تاں ہوتی ہے۔ یہ بھی (قوت ملکیت) بلندی کی طرف کھینچتی ہے تو کبھی وہ (قوت بہیمیت) پستی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب بہیمیت غالب اور اسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ملکیت پست و مغلوب ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب ملکیت غالب ہوتی ہے تو بہیمیت پست ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ تو ہر نظام کو چاہتا ہے (اس طرح کہ وہ ایک خاص ہندازہ میں مناسب موقع پر وقوع پذیر ہوں، چنانچہ استعداد اصلی یعنی فطری و ذاتی) اور کسی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے خدا تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے، اگر کوئی عادت بہیمیت (یعنی وحشیانہ خصلتیں) پیدا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اسی کو سامان عطا کر دیتا ہے اور جب کوئی عادت ملکیت (یعنی فرشتہ پن کی عادتیں) حاصل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کو اسی کے مناسب سامان عطا کر دیتا ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی ماہ میں رمال و زرع دیتا ہے اور تقوے اختیار کرتا ہے اور امر حق کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اسکے لئے نیک باتیں آسان کر دیتے ہیں اور جو کوئی بخل کرتا ہے اور خدا سے بے خوف رہتا ہے اور حق کو بھٹلاتا ہے تو ہم اس کے لئے بڑی باتیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ ”(اے محمد!) ہم تمہارے رب کی عنایت و بخشش سے ہر گز وہ کی یاد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کی بھی۔ کیونکہ تمہارے رب کی یہ (دینیوی) عنایت و بخشش (کسی پر) بند نہیں ہے اور ہر ایک قوت میں رنج اور راحت ہوتی ہے (یعنی لذت و اہم ہوتا ہے) لذت تو اپنی طبیعت کے موافق چیزوں کے محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اہم اپنی طبیعت کے مخالف چیزوں کے سہنے اور برداشت کرنے کو کہتے ہیں۔ دیکھئے جب آدمی کو کوئی محمد (شمن کرنے والی) چیز لگائی جاتی ہے تو پھر اس کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر اس کے عضو کو آگ سے جلاتیں۔ تب بھی اس کو کچھ خبر نہ ہوگی اور پھر جب اس (محمد چیز) کا اثر جاتا رہتا ہے اور جس دوبارہ لوٹتی ہے تو کس قدر تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ آدمی کا حال گلاب سے بہت ملتا جلتا ہے۔ البتہ اس نے بیان کیا ہے کہ اس میں تین قوتیں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو قوت ارضیہ ہے

جسدى واند فاع الى ما تعطيه الطبيعة فقط
ثم تعلم ان الله تعالى قد اودع الانسان بحكمة الباهرة
قوتين قوة ملكية تشعب من فيض الرحمن المخصوصة
بالانسان على الروح الطبيعية السارية في
البدان وقبولها ذلك الفيض وانقها سر ماله. وقوة
بهيمية تشعب من النفس الحيوانية المشتركة فيها
كل حيوان المتشعبة بالقوى القائمة بالروح
الطبيعية واستقلالها بنفسها واذعان الروح الانسانية
لها وقبولها الحكم منها، ثم تعلم ان بين
القوتين نزاحما وتجاوزا فلهذا تجذب الى العلو
دون تملك الى السفل واذ ابرزت البهيمية و
غلبت اناسها كمنت للملكية وكذلك العكس وان
للبارى جل شأنه عناية بكل نظام وجود اكل
ما يسأله الاستعداد الاصلى والكمية فان كسب هيات
بهيمية امد فيها ويسر له ما يناسبها وان كسب هيا
ملكية امد فيها ويسر له ما يناسبها كما قال الله عز و
جل "فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنه فسنيسره
لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنه
فسنيسره لليسرى" وقال "كل انم هو لاء وهو لاء من
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا" وان لكل
قوة لذته والمافى لذته لذته ما يدثرها والاله ادرالك ما
يخالقها وما اشبه حال الانسان بحال من استعمال غذا
في بدنه فلم يجد الم لظم النار حتم اذا ضعف اثره ورجع
الى ما تعطيه الطبيعة وجد الاله لاشد ما يكون او بحال
الوسر على ما ذكره الاطباء ان فيه ثلاث قوى قوة ارضية

جو گھسنے اور رگھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری قوت ماتیہ ہے جو پھوٹنے اور پھینے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسری قوت ہوائیہ ہے جو سونگھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ پس ثابتہ ہو کہ یہ تکلیف (جو آدمی پر ڈالی گئی ہے) اس (ذی) نوع کا تقاضا ہے۔ اور انسان اپنی زبان استعداد سے ہی خدمت مانگتا رہتا ہے کہ قوت ملکیت کو مناسب چیزیں اس پر واجب کی جائیں تاکہ اس کو اس کا ثواب ملے اور ہمیشہ میں غرق رہنا اس پر حرام کیا جائے تاکہ وہ عذاب سے بچے۔ واللہ اعلم۔

باب تقدیر سے تکلیف پیدا ہونے کا بیان

واضح ہو کہ مخلوقات ہی میں ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام و شرائع کا مکلف بنایا ہے اس میں بڑی مصلحت ہے اور اس کے پاس اس کی قومی دلیل بھی ہے۔ اب ذرا درختوں کے پتے اور پھول و پھل اور وہ کیفیات دیکھئے جو دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے سے تعین کرتی ہیں۔ دیکھئے خدا تعالیٰ نے ہر قسم کے پتے کو ایک خاص شکل و صورت اور ہر نوع کے پھول کو ایک خاص رنگ و بو اور ان کے پھلوں کو ایک خاص مزہ و ذائقہ عطا کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھل یا پھول یا پتہ فلاں قسم (کے درخت) کا ہے۔ اور یہ سب چیزیں صورت نوعیہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جہاں سے اور جیسے صورت نوعیہ آتی ہے وہیں سے اور ویسے ہی یہ بھی آتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر نے ہر ایک درخت کا ایک خاص مادہ مقرر کر دیا ہے۔ مثلاً کھجور کے پتے ایک خاص مٹی کو معین کر دیا اور پھل فرما دیا کہ یہ مادہ کھجور کی صورت میں نمودار ہونا چاہیے، اور تفصیلاً اس طرح ارشاد ہو گا کہ اس کا ایسا پھل ہو اور ایسا شکوفہ اور پتہ ہو۔ اور کسی نوع کے بعض خواص کو تو ہر ذی عقل جانتا ہے لیکن کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دانا ہی جان سکتا ہے۔ مثلاً کے طور پر یا قوت کی ایک تاثیر کو لے کر وہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے قلب میں فرحت و شجاعت پیدا کرتا ہے (یہ تاثیر ہر کس و ناکس کو معلوم نہیں ہوتی) پھر انواع کے بعض ایسے خواص ہوتے ہیں جو ان کے ہر ہر فرد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف چند ایسے افراد میں پائے جاتے ہیں جن کا وہ صلاحیت رکھتا ہے اور باقی جن افراد کا مادہ صلاحیت نہیں رکھتا ان میں نہیں پائے جاتے حالانکہ ان کی نوع اور قسم وہی ہے، مثلاً بلیڈ اس کے حق میں سہل (دست آور) ہے جو اسے اپنی منہم میں بند رکھے۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھجور کے پھل ایسے کیوں ہوتے؟ اس لئے کہ یہ سوال بیجا ہے کیونکہ

تظهر عند السخى والطلاء، وقوة مأثية تظهر عند العصر والشرب وقوة هوائية تظهر عند الشد فتبين ان التكليف من مقتضيات النوع وان الانسان يسأل ربه بلسان استعداد ان يوجب عليه ما يناسب القوة الملكية ثم يثيب على ذلك وان يحرم عليه الا انها في البهيمة ويعاقب على ذلك والله اعلم۔

باب اشتقاق لتكليف من التقدير

اعلم ان الله تعالى آيات في خلقه يهدي لناظر فيها ان الله له الحجة البالغة في تكليفه لعباده بالشيء ثم فانظر الى الاشجار واوراقها وانهارها وثمراتها وما في كل ذلك من الكيفيات المبصرة والمذوقة وغيرها فان جعل لكل نوع اوامراً بالشكل خاص وانهاراً بلون خاص وثماراً مختصة بطعم، وبذلك الامور يعرف ان هذا الفرد من نوع كذا وكذا وهذه كلها تابعة للصورة النوعية ملتوية معها انما تجي من حيث جاءت الصورة النوعية وقضاء الله تعالى بان تكون هذه المادة غلظة مثلاً مثلاً مع قضائه التفصيلي بان تكون ثمرتها كذا وخواصها كذا ومن خواص النوع ما يدركه كل من له بال ومن خواصه ما لا يدركه الا بالعلمى لفظن كتأثير البياقوت في نفس حامله بالتفريع والتشجيع ومن خواصه ما يحرك كل الامر ومن خواصه ما لا يوجد الا في بعضها حيث تستعد المادة كالاهليلم الذي يسجل بطن من قبض عليه بيدك ونيس لك ان تقول لم كانت شمسة الفضل على هذه الصفة فانه سوال باطل لان وجود

لوازم باہیت اسی کے ساتھ گمراہ بندہ رہتے ہیں اور ان کی لم اور وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ حیوانات کی انواع و اقسام کو ملاحظہ فرمائیں گے تو درختوں کی طرح ان کی بھی ہر نوع کی صورت و شکل جدا جدا ہی نظر آئے گی اور اسکے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آئے گا کہ ان کو چند ایسی حرکات اختیار یہ اور الہامات طبعیہ اور تدبیرات جبلیہ بھی عطا ہوئی ہیں کہ ان سے ہر نوع دوسری سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ موشی (مثلاً گائے بکری) گھاس کھاتے اور جگالی کرتے ہیں اور گھوڑے گدھے اور خیر وغیرہ گھاس تو کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے اور دندہ گوشت ہی کھا کر جیتے ہیں۔ پرندہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ پھلیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ ہر نوع حیوان کی ایک جدا گانہ آواز ہے۔ جفتی و جماعت کرنے کا بھی لگ لگ طریقہ ہے۔ بچے پالنے اور اٹھنے سہنے کے ڈنگ بھی ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ اور اگر ہر ایک کی زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے تو کلام طویل ہو جائیگا اندیشہ ہے۔ پھر ہر نوع کو وہی علوم الہام ہوتے ہیں جو کہ اسکے مزاج کے مطابق اور اس کے حق میں فائدہ مند ہیں۔ یہ سارے الہامات ان کے پروردگار کی طرف سے صورت نوعیہ کے سوراخ سے ہو کر آتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پھولوں کے وضع و وضع کے نقش و نگار، در پھلوں کے ذائقہ مزہ اپنی صورت نوعیہ کے پابند ہیں۔ اور احکام انواع میں سے بعض احکام تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک نوع کے تمام افراد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف انہیں افراد میں پائے جاتے ہیں جن میں مادہ عقلیت رکھتا ہے اور اسباب بھی جمع ہوتے ہیں اگرچہ اصل استعداد سب افراد میں برابر پائی جاتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھیاں میں ایک فرد (انکھ بھڑا) یعسوب ہوتا ہے اور پرندوں میں سے ایک طوطا ہے جو کہ سکھانے، ور مشق کرانے کے بعد لوگوں کی آوازوں کی ہو ہو نقل آوازنا سیکھ جاتا ہے، پھر آپ ذرا نوع انسان کو دیکھئے اس میں آپ کو وہ سب باتیں ہیں گی جو نباتات و حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کھانا، جگہ، لینا، ڈکار لینا، فضلات کا دفع کرنا اور پیدا ہونے سے ہی ماں کی چھاتیوں (سے دودھ) کو چوسنا اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں بھی ملیں گی جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے مثلاً گفتگو کرنا، گفتگو سمجھنا مقدمہ بت پرستیہ (آسان و سہل ابتدائی اصول) کو سمجھ کر تجربے حاصل کر کے، تلاش و

لوازم الماہیات معها لا یطلب بل یشر، ثم انظر الى اصناف الحيوان تجد لكل نوع شكلا وخلقاً كما تجد في الاشجار وتجد مع ذلك لها حرکات اختیاریة والهامات طبعیة وتدبیرات جبلیة یمتاز كل نوع بها فہیمة الانعام ترعى الحشیش وتجتاز والفرس والحمار والبغل ترعى الحشیش ولا تجتاز، والتباع تأكل اللحم والطيور يطير في الهواء والسمك يسبح في الماء ولكل نوع من الحيوان صوت غیر صوت اخر ومسا فدة غیر مسافدة الاخص وحضانة الاولاد غیر حضانة الاخر وشرح هذا يطول، وما الہر نوعاً من الانواع الا علوماً تناسب مزاجه و الاما یصلح به ذلك النوع۔

وكل هذه الالهامات تترشح عليه من جانب باعها من كوة الصورة النوعية ومثلها كمثال تخاطب الامر هاسر وطعوم الثمرات في تشابكها مع الصورة النوعية، ومن انكامل النوع ما يعرف الافراد ومنها ما لا يوجد الا في البعض حيث تستعد المادة وتتفق الاسباب وان كان اصل الاستعداد يعبر الكل كاليحسوب من بين النحل والبعوض يتعدى حركات اصوات الناس بعد تعليم وتعمير ثم انظر الى نوع الانسان تجد له ما وجدت في الاشجار وما وجدت في اصناف الحيوان كالسعال والتمطع والجشاء ودفع الفضلات ومص الثدي في اول نشأته وتجد مع ذلك فيه خواص یمتاز بها من سائر الحيوان منها المنطق وفهم الخطاب وتوليد العلوم انكسبية من ترتيب المقدمات البدیہیة او من التجربة والاستقراء

جستجو کر کے اور اپنی دانائی و زیر کی اور گمان و اندازے کو کام میں لا کر کسی علوم کا حاصل کرنا، اور ان امور کا اہتمام کرنا جن کو صرف اس کی عقل اچھا جانتی ہے گو وہ اس کے وہم اور جس میں نہیں آسکتے جیسے تہذیب و تزکیہ نفس اور اقلیم و ممالک کو اپنے قبضہ قدرت میں لینا۔ اور یہ باتیں چونکہ نوعی اور پیدائشی ہیں اس لئے تمام قومیں اور ستان زمین بہانک کہ ہائیوں کی چوٹیوں پر رہنے والے بھی ان باتوں میں مشترک اور یکساں ہیں۔ اور یہ سب باتیں اس کی صورت نوعیہ کے لطیف سے ہیں۔ اور اس کا اصل راز یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل اس کے قلب پر غالب ہے اور قلب نفس پر۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حسن تدبیر اور اس کی تربیت و لطف کرم کو دیکھے جو ہر نوع میں شامل حال ہے۔ دیکھے کہ نباتات میں چونکہ جس و حرکت کا مادہ نہ تھا لہذا ان کی جڑوں کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اس مادہ کو جو ہوا، پانی اور لطیف و باریک خاک سے جمع ہو جاتا ہے جس کو اپنی شاخوں میں صورت نوعیہ کے حکم کے مطابق اور ضرورت کے موافق اپنی شاخوں وغیرہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور حیوان چونکہ حساس ہے اور مرض کے موافق حرکت بھی کر سکتا ہے تو اس کو زمین سے غذا و مادہ چوسنے والی رگیں، اور جڑیں نہیں دیں بلکہ اس کو یہ ابھام کیا کہ وہ ناج اور گھاس اور پانی ان مقامات سے حاصل کرے جہاں کہ وہ ملا کرتے ہیں۔ اور دیگر تمام ضروریات کے ہیا کر نیک طریقہ ابھام کیا۔ اور جو انواع زمین سے کیڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتیں تو ان میں خدا تعالیٰ نے یہ تدبیر و انتظام کیا کہ انکو تولید و تناسل کی قوت دی اور مادہ (مونث) میں ایک ایسی رطوبت پیدا کی کہ اسکو وہ جنین (حمل) کے پتھر کی تربیت میں صرف کرتی ہے، پھر اس (رطوبت) کو خالص دودھ بنایا اور کچھ گورہام کیا کہ وہ پھیلتیاں چوسے اور پھر دودھ کو اس کے طبع سے تار اور اس طرح وہ دودھ پیڑ کے قبال ہوا، اور مرغی میں ایسی رطوبت ملے گی جس کو وہ اندھے بنانے میں صرف کرتی ہے۔ پھر جب اندھے سے چلتی ہے تو اس کے مزاج میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ خالی ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے اسکو ایک ایسا جنون سا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہم جنس سے اختلاط (ملنا جلنا) ترک کر کے ان انڈوں کو اپنے پیٹ کے نیچے سے کھینچ کر کھاتا ہے تاکہ اپنے پیٹ کے خلیے کو بھر سکے۔ اور کبوتر کے جوئے میں غیب میں عبت و الفت پیدا کی اور کبوتری کے پیٹ کے خلیے کو اندھے سے کھینچنے کا باعث بنایا پھر اسکی زائد رطوبت کو قے میں تبدیل کر کے بچوں پر اس کو رحمت کا باعث بنا دیا

والحدس ومن الاهتمام بامور يستحسنها بعقله ولا يعجزها بعصه ولا وهه كتمذيب النفس وتسخين الاقلية تحت حكمه ولذلك يتواسد على اصول هذا الامور جميع الامم حتى سكان شواطئ البحال وما ذلك الا لسنناشي عنمن بجزر صورته النوعية و ذلك السلان مزاج الانسان يقتضي ان يكون عقله قاهرا على قلبه وقلبه قاهرا على نفسه ثم انظر الى تدبير الحق لكل نوع وتربيته اياها ولطفه به فلما كان النبات لا يحس ولا يتحرك جعل له عروقاً تمتص المادة المجمعة من الماء والهواء والطين والتراب ثم يفرقها في الاغصان وغيرها على تقسيم تعطيه الصورة النوعية، ولما كان الحيوان حساساً متحركاً بالارادة لم يجعل له عروقاً تمتص المادة من الارض بل لهما طلب الجيوب والحشيش والماء من مظانها والهمة جميع ما يحتاج اليه من الارز تفاعلات والنوع الذي لا يتكون من الارض تكون الديدان منها بد الله تعالى له بان اودع فيه قوى لتناسل وخلق في الارض رطوبة يصرفها الى تربية الجنين ثم حولها لبناً خالصاً والهم المتولد من الشدى وازداد اللبن وجعل في الدجاجة رطوبة يصرفها الى تكون البيض فاذا باضت اصابتها ريس وخلق جوف يحملها على جوف يستدعى تراءخ الحاطة بنى نوتها واستجاب حضانة شئ تسد بجوفها وجعل من طبع الحمامة الانس بين ذكرها وانثاهما وجعل خلجوها هو الحامل على حضانة البيض ثم جعل رطوبتها البالية تتوجه الى التفرع وجعل لها رحمة

تاکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہ پانی چنگاتی رہے اور اس کے نزدیک
اس کا گرویدہ بنادیا جس کے سبب سے وہ (اس بلے میں) اس کی تقلید
کرتا ہے۔ اور ان بچوں (چندوں) کا مزاج مرطوب بنایا پھر اس رطوبت کو پر
بنانے میں صرف کر دیا تاکہ وہ ان کے ذریعہ اڑ سکیں۔ اور انسان چونکہ با جس
و با حرکت ہوتے اور ایساات جبلتہ اور علوم لبعیہ کے قبول کرنے کی وجہ سے
عاقلاً اور علوم کسبہ کا حاصل کرنے والا تھا تو اس کو کھیتی کرنا، درخت لگانا،
اور تجارت و معاملت کرنا الہام فرمایا۔ اور بعض کو بالطبع و بالتوفیق سڑا
و آقا اور بعض کو اسی طرح سے غلام و محکوم بنایا اور کسی کو بادشاہ بنایا
اور کسی کو اس کی رعیت۔ اور کچھ کو حکم و دانا بنایا تاکہ وہ حکمت الہیہ اور
حکمت طبعیہ اور ریاضیہ اور عملیہ کے دقائق و حقائق بیان کریں اور کچھ کو
ایسا غبی پیدا کیا کہ وہ بغیر تقلید کے ان علوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ تمام لوگوں
کو خواہ وہ شہری ہوں یا دیہاتی اسی طرح دیکھیں گے کہ یہ تمام باتیں ان پر پوری
طرح منطبق ہوتی ہیں۔ یہ تمام کا تمام بیان ان خواہ اس اور ظاہری تدبیروں
کی شرح ہے جو اس (انسان) کحاش اور قوت ہسمیہ سے متعلق ہیں۔ اب اس
کی قوت ملکیت کی طرف آئیے۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ انسان اور حیوانوں کی طرح
نہیں ہے بلکہ اس کو دانا کی سب حیوانات عمدہ دی گئی ہیں۔ اور اس کے ان
علوم میں سے جنکی (سوائے ان کے جن کا مادہ احکام نوعی میں سرکش ہے) سب کو پوری
کرنی پڑتی ہے یہ ہیں کہ وہ اپنی ایجاد (پیدا ئش) و تربیت (زندگی) کا سبب و رشتہ
کو پہچانے۔ اور یہ بات بھی ضرور معلوم کر کے رہتا ہے کہ اس تمام عالم کا کوئی نہ کوئی
مدبر اور چلانے والا ہے جس نے سب کو بنایا اور رزق عطا فرمایا ہے۔ اور وہ اور
اس کے تمام رسلے جنس ہمیشہ زبان حال سے ہمہ تن اپنے بارے میں، پانہاراؤ
مدبر کے آگے نہایت عجز و انکسار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس قول الہی سے
بھی یہی مراد ہے: "کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل آسمان و اہل زمین اور اقباب اور
اہتاب اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے (سب کے سب) اور بہت
سے آدمی بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں لیکن بہت سی آدمی ایسے بھی ہیں جن کے حق میں
(سجدہ کرنی کی وجہ سے) عذاب لکھ دیا گیا ہے: دیکھتے درخت کا ہر جز۔

على القرص وجعل رزقها مع الرطوبة البالية سبباً للهوعها و
دفع الجيوب والماء الى جوف فرخها وجعل الذكر منها
بسبب الانس يقلد انشاها وخلق للمفراخ مزاجاً رطباً
شحول رطوبتها ريشاً تطير به ولما كان الانسان مع
احساسه وتحركه وقبوله للالهامات الجبلية والعلوم
الطبيعية ذاعقل وتوليد للعلوم الكسبية الهمم الزرع
والغرس والتجارة والمعاملة وجعل منهم السيد
بالطبع والاتفاق والعبد بالطبع والاتفاق وجعل
منهم الملوك والرهية وجعل منهم الحكيم المتكلم
بالحكمة الالهية والطبيعية والرياضية والعملية
وجعل منهم الغبي الذي لا يهتدي لذلك الا بضرب
من تقليد، ولذلك ترى امور الناس من اهل لبوا
والخضر متواردين على هذا وهذا كله شرح الخواص
والتدبيرات الظاهرة المتعلقة بقوة البهيمية و
ارتفاقاته المعاشية ثم انتقل الى قوته الملكية، و
اعلم ان الانسان ليس كسائر انواع الحيوان بل له
ادراك اشرف من ادراكاتهم ومن علومه التي يتوار
عليها اكثر افراده غير من عصت مادته احكام نوعه
التفتيش عن سبب ايجاد و تربيته والتنبيه باثبات
مدبر في العالم هو اوجده و رزقه والتضرع بين
يدي يارثه ومدبره برهمنه وعلم حسب يتضرع اليه
هو وجميع ابناء جنسه دائماً سراً بلسان الحال وهو قول
تعالى الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض
والشمس والقمر والنجوم والجنال والشجر والتواب وكثير
من الناس وكثير حق عليه العذاب اليس ان كل جزء

اس کی شاخیں اس کے پتے اور اسکے پھول ہر دم اس نفسِ نباتی کے آگے جو درخت کا دبتر ہر ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو درخت کی عقل ہوتی تو وہ نفسِ نباتی کی مختلف ستائش کرتے۔ اور پہلے سے کہیں زیادہ شکر ادا کرتے اور اگر ذرا سمجھ ہوتی تو نہ ہل کی بجائے ان گنت سے سؤل کرتے پس یہیں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان چونکہ بڑا عاقل اور دانا تھا ہذا وہ بجائے سوال عالی کے سوال علمی کرتا ہے۔ اور انسان کی نوع کا یہ بھی خاصہ ہے کہ اس کی نوع میں ایک نہ ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو علوم عقلیہ کے منبع کی طرف ہر تن منہ یک و متوجہ رہتا ہے۔ ورنہ اس (منبع) سے وحی یا حدس (فرست) کے ذریعہ یا خواب میں علوم سیکھتا ہے۔ پھر اور لوگ اس میں رشد و برکت کے آثار دیکھ کر ادا و نواہی میں اس کی پیروی اور اطاعت کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو غیب کی بات دریافت کرنیکی طاقت دی گئی ہے خواہ وہ اس کو بذریعہ خواب کے جانے یا اپنی دلے اور بصیرت سے معلوم کرے یا بالف غیب سے سن پتو یا حدس (فرست) سے معلوم کرے۔ مگر اتنا فرق ضرور ہے کہ بعض اس میں کامل اور بعض ناقص ہوتے ہیں اور جو ناقص ہوتے ہیں وہ کاملوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسکے علاوہ انسان کی اور بہت سی ایسی صفات ہیں جو سب حیوانا میں نہیں پائی جاتیں جیسے خشوع، انکساری، پاکیزگی و صفائی، عدل و انصاف اور سخاوت و فراخ دل اور جیسے اسکی دعا سے عالمِ جبروت اور ملکوت کے انوار چمکن اور اسی طرح و حالات میں جیسے کرمست وغیرہ، الغرض جن باتوں میں انسان تمام حیوانات سے ممتاز ہے بہت سی ہیں لیکن ان سب کا اصل اصول دو خصلتیں ہیں ایک تو قوت عقلیہ کی زیادتی ہے۔ اور اس کی دو شاخیں ہیں ایک شاخ مصلحت نظامِ بشری اور اس کے دقائق کی طرف جھکتی ہے اور دوسری شاخ ان علوم غیبیہ کی طرف گئی ہے جو بطریق و جب (عطارد و ندی) حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری خصلت قوتِ علمیہ کاملانہ ہے اور اسکی بھی دو شاخیں ہیں ایک وہ جو جسکی وجہ سے انسان اعمال کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ مخالف بہائم و حیوانات کے کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ نہیں کرتے۔

۱۔ ہاتھ پیرا یعنی محتاج ہونا مردہ بینوں وغیرہ کا بلبل نام ہے جسکی وہ سکون و راحت کا جانتا ہے ۲۔ منبع علوم قات باری یا عالم قدس کے وہ لوگ جن پر اس کے انوار کی پوری شامیں پڑتی ہیں ۳۔ حدس یعنی ظن ۴۔ تفاد از دینے والے کو کہتے ہیں۔ ۵۔ لاکھ کی ایک چھت اس کام پر متعین ہے کہ وہ بھولے سرے کو۔ و از دے کر بتا دیتے ہیں اور نظر نہیں آتے ۶۔

من الشجرة من اخصانها واوراقها وشرها وامتکفیت الى النفس النباتية المدببة في الشجرة دائما سرمداً فلو كان لكل جزء منها عقل لحدت النفس النباتية حمداً غير حمد الآخر ولو كان له فهم لا تطبع التكفف الحالی فی علمه و صا سر تکففاً بالهمة فاعلم من هنالك ان الانسان لما كان ذا عقل ذکی انطبع فی نفسه التكفف العلمی حسب التكفف الحالی ومن خواصه ایضاً ان یکون فی نوع الانسان من له خلوص الی منبع العلوم العقلیة یتلقاها منه وحياءاً وحادساً اورثاً یا وان یکون اخرون قد تفرسوا من هذا الکامل اثاراً لشد والبرکت فانقادوا له فیما یأمر ویمنی ولس فیهم من اقلد الانسا الاله قوة للتخلص الی الغیب برؤیا یا برها او برأی یبصر او هتیف یهتفه او حدس یتفطن له الا ان منهم الکامل ومنهم الناقص والناقص یمتاج الی الکامل وله صفات یجمل طورها عن طور صفات البهائم کالمشوی والنطافة والعدالة والسماحة وکظهور بوراق الجبروت والملكوت من استجابة الدعاء وسائر الکرامات الاحوال والمقامات والامور التي یمتاز بها الانسان من سائر اهل الدنیا کثیرة جدا لکن جماعاً لا مراً و ملاکہ خصلتان احد هما زیادة القوة العقلیة ولبها شعبتان شعبة غائصة فی الاسرار تفاقات لمصلحة نظام البشر استنباط دقائقها وشعبة مستعدة للعلوم الغیبیة الغائصة بطریق الوهب، وثانیهما براعة القوة العملیة ولها ایضاً شعبتان شعبة هی ابتلا عمال الاعمال من طریق یسوع اختیارها وارادتها فالله اشر تفعل افعالا بالاختیار

اور یہ افعال ان کی ذات میں داخل ہوتے ہیں اور ان افعال کی مداح سے ان کو کچھ اثر پہنچتا ہے بلکہ ان کا اثر ان قوای سے متعلق ہے جو کہ انکی روح ہوائی سے قائم ہیں۔ اور اسی لئے یہ افعال حیوانوں سے بہرہ و سہولت سرزد ہوتے ہیں مگر انسان جب ان افعال کو کرتا ہے تو یہ افعال تو فنا ہو جاتے ہیں لیکن انکی ارواح باقی رہ جاتی ہیں جنکو نفس نکل جاتا ہے (اور وہ اس میں شامل ہو کر اپنی اثرات دکھاتی ہیں) پھر پاتو نفس میں انوار ظاہر ہوتے ہیں یا ظلمات۔ اور شرع کا یہ قول کہ افعال میں مولخو ہونے کی یہ شرط ہے کہ (انسان) ان کو با اختیار خود (قصد) کرے۔ بمنزلہ اس قول طبیب کے ہے کہ ہر سوز و حرارت اور تریاق سے نفع اٹھانے کی یہ شرط ہے کہ انکو (انسان) کھا کر شکم تک پہنچائے۔ اور ہمارے اس قول کی کہ نفس انسانی افعال کی ارواح کو کھاتا اور نگھٹا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ تمام بنی آدم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خدمت و عبادت کرنا اچھا ہے کیونکہ ان کو اپنے وجدان سے اسکی انوار معلوم ہوتے ہیں اور اسکے برخلاف گناہ و معاصی کے ارتکاب کو سب بُرا سمجھتے ہیں کیونکہ اپنے وجدان سے اس کی ظلمت اور خرابیاں دیکھ لی ہیں۔ اور ایک شاخ حالات رفیعہ اور منہات عالیہ میں جو کسی جنس ہیئت و حیوان میں نہیں پائے جلتے مثلاً خدا کی محبت اور اسکی ذات پر توکل کرنا۔

واضح ہو کہ انسان کا اعتدال مزاج جو اسکی صورت نوعیہ سے پیدا ہوا جبکہ بن چند چیزوں کے بغیر تمام و کامل نہ ہوتا تھا (ادل) وہ علوم جو سب انسانوں میں ہو، عقلی اور عملی، شخص کو حاصل ہوتے اور پھر دوسرے لوگوں سے اس کی تقلید کی۔ (دوم) شریعت الہیہ جس میں معارف الہیہ اور عمدہ انتظام و منفعت کی تدبیر ہوں (سوم) وہ قواعد جن میں انسان کے افعال اختیار یہ سے بحث ہو اور ان کی ان اقسام خمسہ واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام کی تصریح ہو۔ (چہارم) وہ مقدمات جن سے احسان و سلوک کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔ (پنجم) خدا تعالیٰ کی رحمت و حکمت نے عالم غیب قدس میں یہ تجویز کی کہ اس کو وہ قوت عقلیہ دی جائے جس کا مستحق سب سے بڑی نفس شخص ہو جو اس کی طرف ہنرک ہو کر رہیں (عالم قدس سے اس کو حاصل کرے اور باقی سب لوگ اس کی اطاعت کریں جیسے جہاں کی مکھیوں میں یعسوب دسروں پر ہمال) سب کا انتظام کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ قوت بواسطہ یا بلاواسطہ عطا نہ ہوتی تو یہ کمال پورا نہ ہوتا پس جس طرح کوئی شخص کسی سے

ولا تدخل افعالها في جدران نفسها ولا تتلون انفسها بأصراح تلك الافعال وانما تلصق بالقوى القائمة بالروح الهوائى فقط فيسهل عليها صدورها امثالها والانسان يفعل افعالا فتقضى الافعال وتخرج منها ارواحها فتبلغها النفس فيظهر في النفس امانور واما ظلمة وقول لشرع شرط للمواخذة على الافعال ان يفعلها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب شرط للتضرر بالسم والارتفاع بالترياق ان يدخل في البلعوم وينزل في الجوف وامارة ما قلنا ان النفس الانسانية تبلغ من ارواح الاعمال ما اتفق عليه اصغر بن آدم من عمل الرياضات والعبادات ومعرفة النواصر كل ذلك وجدانا ومن الكف عن المعاصي والمنهيات ورؤية قبيحة كل ذلك وجدانا وشعبية هي احوال ومقامات سنية كعبية الله والتوكل عليه مما ليس في لبها اثر جنسها واعلم انه لما كان اعتدال مزاج الانسان بحسب ما عطيه الصورة النوعية لا يتم الا بعلوم يتخلص اليها الزكاهم ثم يتقدهم الاخرون وبشرعية تشتمل على معارف الهيية وتدابير اتفاقيه وقواعد تبحث عن الافعال الاختيارية وتقسّمها الى الاقسام الخمسة من الواجب والمندوب اليه والمباح والمكروه والحرام ومقدمات تبين مقامات الاحسان وجب في حكم الله تعالى وجهته ان يهتدى في غيب قدسه رزق قوته العقلية يخص اليه اركانهم فيتنقاه من هنالك ويتقاده له سائر الناس بمنزلة ما تری فی نوع النحل من یعسوب ید برلساثر افرادہ ولا هذا التلقی بواسطة ولا بواسطة لم یكمل کماله المکتوب له فکما ان المستبصر اذا رای نوعا

حیوان کو دیکھ کر جو بغیر گھاس کے زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ ضرور یقین کرے گا کہ اس کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی د کوئی گھاس کا جنگل ضرور بنایا ہوگا۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و نظر کرنا یہ یقین کر لیا کہ یہاں خدا تعالیٰ نے چند ایسی علوم ضرور عطا کی ہوں گی جن سے عقل کلم بیکر اپنی نقائص دور کر کے کامل حاصل کر سکتی ہو۔ منجملہ ان علوم کا ایک علم توحید و صفات ہے جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا واضح اور مشروح ہو کہ اسکو ہر شخص کی عقل از خود جان سکے اور اتنا پیچیدہ اور مغلط نہ ہو کہ اسکو کوئی کوئی شخص ہی سمجھ سکے چنانچہ اس علم کی شرح (خدا تعالیٰ کی معرفت کے ذریعہ کر دی جسکا اشارہ اس کے قول میں ہے کہ سبحان اللہ و بکرمہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ پاک ہے پس اس لئے کہ وہ صفات ثابت کیں جو لوگ جانتے ہیں اور انکو باہم استعمال کرتے رہتے ہیں جیسے حیات، سمع (سنانا)، بصر (دیکھنا)، اقدت (ارادہ)، کلام (غضب، غمط، ناراضگی)، رحمت، ملک (مالک نام غنا، و بے نیازی) وغیرہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ کوئی شخص ان صفات میں اسکا ہم پلہ نہ رہا اس جیسا کہ نہیں لہذا اسکی حیات و زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ اسکا دیکھنا ہماری دیکھنے کی طرح نہیں۔ اسکی قدرت ہماری قدرت کے مثل نہیں۔ اسکا ارادہ ہماری ارادہ جیسا نہیں اور اسکا کلام ہمارے کلام کے مانند نہیں اور اسی طرح وہ صفات (ہماری صفات سے مختلف نوعیت رکھتی ہیں)۔ پھر اس عدم مماثلت (یعنی بنیطری کی تفسیر یہ ہے کہ وہ صفات ہماری جنس میں بالکل مستبعد اور ناممکن معلوم ہوتی ہیں مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد اور رنگستانوں کے ریت کے ذرات کا شمار اور تمام درختوں کے پتوں اور سب جانداروں کے سانسوں کی گنتی جانتا ہے اور اندھیری رات میں بھی چوٹی تک کی پال کو دیکھتا ہے اور بند کمروں میں سچاؤں کے نیچے جو کھر کھر کا پھس پھس مارتی ہے اس کو بھی سنتا ہے اور اسی طرح کی اور باتیں۔ اور منجملہ ان علوم کے علم عبادت اور علم طریق انتفاعات و منافع اور علم بحث و محاسنات ہی یعنی وہ علم جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نفوس سفلیہ میں جب ایسے بہتات پیدا ہو جائیں جن سے امر حق میں خلجان واقع ہو تو ان کو کس طرح سے دور کیا جائے اور منجملہ ان کے ایک وہ علم (تذکیر) ہے جس میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور سختیوں و قاریح برزخ اور وقایح محشر کو بیان کر کے ڈر سنایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ازل میں جب نوب انسان کو اور اس کی نفس قابلیت و استعداد کو دیکھا جو اس کے بنائے نوع دینے، مجنسون، میں میراث کے طور پر نسل در نسل چلی آتی ہے اور نیز اسکی قوت ملکیت کو اور اس تدبیر کو دیکھا جس کی وہ ان علوم مذکورہ سے تکمیل و

من انواع الحيوان لا يتعیش الا بالحشيش يستيقن ان الله دبر له مخرجاً في الحشيش كذا في ذلك المستبصر في صنع الله يستيقن ان هنالك طائفة من العلوم يسد بها العقل خلته فيكمل كماله المكتوب له وتلك الطائفة منها علم التوحيد والصفات ويجب ان يكون مشروحا بشارح يناله العقل الانساني بطبيعته لا مطلقا لا يناله الا من ينال وجود مثله فشرح هذا العلم بالمعرفة المشار اليها بقول سبحان الله وبحمده فثبت لنفسه صفات يعرفونها ويستعملونها بينهم من الحيوة والسمع والبصر والقدرة والاسلابة والكلام والغضب والسمط والرحمة والملك والغنى واثبت مع ذلك انه ليس كمثله شيء في هذه الصفات فهو حي لا كحياتنا بصير لا كبصيرنا قادر لا كقدرتنا مرید لا كاردتنا متكلم لا ككلامنا ونحو ذلك ثم فرغ من المماثلة بامور مستبعدة لا في جنسنا مثل ان يقال يعلم عدد قطرات المطار وعدد رمل الغيا في وعد او طرق الاشجار وعد انفاس الحيوانات ويصور ويبدى النمل في الليلة الظلماء ويسمع ما يتوسوس به تحت اللحف في البيوت المغلقة عليها ابوابها وغود ذلك ومنها علم العبادات ومنها علم الارتفاقات ومنها علم الخاصة اعني ان النفوس السفلية اذا تولدت بينها شبهات تدفع بها الحق كيف يفعل تلك العقدة ومنها علم التنكير بالاء الله وبأمر الله و بوقائع البرزخ والمحشر فنظر الحق تبارك وتعالى في الازل الى نوع الانسان والى استعداد الذي يتوارثه ابناء النوع ونظر الى قوته الملكية والتدبير الذي يصلحه من العلوم

مذکورہ سے تکمیل و

اصلاح کرتا ہے تو ایم علوم عالم غیب الغیب میں محدود طور پر متمثل ہو گئے اور اس
تمثل کو اشارہ کلام نفسی کہتے ہیں اور یہ چیز علم الہادہ اور قدرت کے سوا کوئی
دوسری چیز ہے پھر جب ملائکہ کے پیدا کر نیکا وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے یہ جان کر افراد انسانی
کی مصلحت بغیر ایسی نفوس کریمہ (یعنی ملائکہ) پیدا کر پوری نہ ہو گئی جسکی نسبت و تعلق پوری
نوع انسانی سے ایسا ہی ہو جیسی قولائے عقلیہ کا ہمارے نفوس سے ہے تب ملائکہ کو بعض
افراد انسانی پر نظر رحمت فرما کر کائنات (ہو جاؤ) کو کہتے ہی پیدا کر دیا۔ پھر انکے دلوں میں ان
علوم کی بھلائی ڈالی جو عالم غیب الغیب میں محدود و تنہو پس وہ (ملائکہ) روحانی صورت
میں جلوہ گر ہوئے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس قول میں انہی کی طرف اشارہ ہو کہ عرش کے
اٹھائے ہوئے اور چلنے والے اور گردہیں اٹھنے پھر جب سلطنتوں اور مذہبوں و ملتوں کے
تغیر و تبدل کا زمانہ آیا تو حکمت الہی ان علوم کیلئے کسی اور وجود روحانی کی مقتضی
ہوتی تب وہ علوم ان زمانوں کی ضروریات کے موافق اور بھی زیادہ مشرق اور متصل
ہو گئے اور اس قول الہی میں اسی کی طرف اشارہ ہو کہ ہم نے اس (قرآن) کو ایک رات
بارکات (یعنی شب قدر) میں نازل کیا ہے ہم آگاہ کر دیئے تھے۔ اسی رات ہر حکمت
والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر ملو اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر حکمت الہی ایک ایسی پاک
نفس شخص (یعنی نبی) کی منتظر ہوتی جو وحی کی استعداد رکھتا ہو۔ اور اس کے لئے استعداد
اور بلند مرتبہ مقرر کیا گیا۔ یہ بات شک کہ جب وہ موجود ہو گیا تو اس کو اپنے لئے منتخب کر لیا اور اپنی
ادب و مقصود کے پورے کر نیکا ذریعہ بنا لیا۔ اس پر اپنی کتب نازل فرمائی اور اسکی اطاعت لوگوں
پر فرض ٹھہرائی حضرت موسیٰ سے خدا تعالیٰ اس قول میں یہی فرماتا ہے کہ (اے موسیٰ) میں نے
تم کو اپنے لئے منتخب کیا ہے۔ پس جسکی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان علوم کو عالم غیب الغیب میں
منتخب کیا تھا وہ عنایت بالنوع (یعنی نوع انسانی پر نظر رحمت) ہی تو تھی۔ اور جس نے
حق تعالیٰ سے نفوس ملا علیٰ کفیضان زد پیدائش کا سوا کیا تھا وہ استعداد ذاتیہ یعنی نوع
انسانی کی قابلیت ہی تو تھی۔ اور جو چیز ان (تغیر مالک مذہب کے) زمانوں کی ضروریات
کے موافق ایک خاص (مشرق و مغرب) شریعت کی خواستگار و منتہی ہوتی تھی تو وہ احوال
نوع و نوع انسانی کے مختلف حالات ہی تو تھے۔ لہذا معلوم ہو گا کہ (شکل دلیل
مقبوط و محکم در غالب ہے۔) پھر اگر کوئی یوں کہے کہ انسان پر نماز کہاں سے فرض
ہوتی؟ اور اطاعت رسول کہاں سے واجب ہوئی؟ اور زنا اور چوری

[illegible]

ہر سال سے آٹھ لاکھ روپے کے لئے ایک نیا انسان پر پوری ہوئی اب اس پر کوئی کام

المشروحة حسب استعدادة فتمت تلك العلوم كلها في
غيب الغيب حدودها ومحصاة وهذا التمثل هو الذي يعبر
عنه الاشاعرة بالكلام المنقضى وهو غير العلم وغير الارادة
والقدرة ثم لما جاء وقت خلق الملائكة علم الحق ان مصلحة
افراد الانسان لا تتم الا بنفوس كريمة نسبتها الى يوم الاثنا
كنسبة القوى العقلية في الواحد من الى نفسه فوجدوا
بكلمة كن بعض العناية بافراد الانسان فادع في صدره
ظلام تلك العلوم المحددة المحصاة في غيب غيبه فتصور
بصورة روحية واليهام الاشارة في قوله تبارك وتعالى
الذين يحملون العرش يوم من حوله الآية ثم لما جاء
بعض القرانات المتقفية لتغيير الاول والمبلا فخص بوجوه
روحاني اخذ لتلك العلوم فصارت مشروحة ففصلت
بحسب ما يليق بتلك القرانات واليهام الاشارة في قوله
تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة ان كنا منذرين فيها
يفرق كل امر حكيم ثم انتظرت حكمة الله لو وجد رجل
زكي يستعد للوحى قد قضي بعلوم شانه وارتياف مكانه
حتى اذا وجد اصطنعه لنفسه واتخذة بجراحة الاجسام
مرادة وانزل عليه كتابه واوجب طعنه على عبادة
وهو قوله تعالى لموسى عليه السلام واصطنعت
لنفسى فما اوجب تعيين تلك العلوم في غيب
الغيب الا العناية بالنوع ولا سال الحق فيضان نفوس الملائكة
الا على الاستعداد والنوع ولا الخ عند القرانات بسؤال
تلك الشريعة الخاصة الاحوال لنوع فنته الحق بالغة
(فان قيل) من اين وجب على الانسان ان يصله ومن اين
وجب عليه ان يتقاد الرسول ومن اين حرم عليه التناو

الحق (فجواب) وجب عليه هذا وهم عليه ذلك من حيث وجب على البهائم ان ترض الحشيش وحرم عليه اكل الحمر واجب ولسباع ان تأكل اللحم ولا ترض الحشيش ومن حيث وجب على الفحل ان يتبع الحيوان لا ان الحيوان يستوجب تلقى علوهما الهاماً جلياً واستوجب الانسان تلقى علوه كسباً ونظراً ووجياً او تقليداً۔

باب اقتضاء التكليف لمجازاة

اعلم ان الناس مجزيون باعمالهم ان خيراً فخير وان شراً فشر من اربعة وجوه۔ احدھا مقتضى الصورۃ النوعية فكما ان البهيمة اذا علفت الحشيش والسبع اذا علف اللحم صم مزاجهما واذا علفت البهيمة اللحم والسبع الحشيش فسد مزاجهما فكذلك الانسان اذا باشر اعمالاً اسراراً اختلوع بمجناب الحق والطهارة والسمحة والعدالة صلح مزاج الملكى واذا باشر اعمالاً ارضاً افسد مزاجه الخصال فسد مزاجه الملكى فاذا تخفف عن ثقل البدن احسن بالملاءمة و للمنافرة شبه ما يحسن احدنا من الملاحقة و ثانياً جهة ملائمة الاعلى فكما ان الواحد منها له قوى ادراكية مودعة في الدماغ يحسن بها ما وقع عليه قدمت من حجة او تلجة فكذلك بصورة الانسان المتمثلة في الملكوت خدام من الملائكة اوجدوا عناية الحق بنوع الانسان لان نوع الانسان لا يصلح الا بهم كما ان الواحد من الملائكة لا يصلح الا بالقوى الادراكية فكذلك فطر من افراد

کہاں سے حرام ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واجب اور وہ حرام وہاں سے ہوئی جہاں سے کہ بہائم اور چوپایوں پر گھاس کھانی واجب اور گوشت کھانا حرام اور درندوں پر گوشت کھانا واجب اور گھاس کھانی حرام ہوئی۔ اور جہاں سے کہ نہال کی مکھیوں پر (سردار نہال) یعسوب کا ابتلع واجب ہوا۔ (یعنی جس طرح یہ چیزیں واجب و حرام ہوئیں اسی طرح وہ بھی واجب و حرام ہوئیں) ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حیوانوں کو یہ علوم بطور اہام جنی یعنی فطری و پیدائشی القا کے ذریعہ عطا ہوتے ہیں لیکن انسان نے ان کو اپنے ذاتی تجربہ کسب اور غور و نظر یا وحی یا تعلیم (پیروی) کے ذریعہ حاصل کیا۔

باب اس بیان میں کہ تکلیف جزا و سزا کا باعث ہے۔ واضح ہو کہ انسان کو اس کے اعمال کے بموجب جزا ملے گی۔ اگر اعمال اچھے تو جزا بھی اچھی اور اگر اعمال بُرے تو جزا بھی بُری۔ اس کی چار صورتیں ہیں (اول) انسان کی صورت نوعیہ کا تعاضل ہے۔ مثال کے طور پر جب چوپایہ گھاس اور درندہ گوشت کھائے گا تو ان دونوں مزاج صحیح رہیگا اور اگر چوپایہ گوشت اور درندہ گھاس کھائے گا تو ان کا مزاج خراب ہو جائے گا اسی طرح انسان ہو اگر وہ ایسے اعمال کرے گا جن کی ارواح حق تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنا اور طہارت و پاکیزگی، سماعت و تقویٰ اور عدالت و انصاف کرنا ہوتی ہیں تو اس کا مزاج ملکی صحیح رہیگا۔ اور جب ایسے اعمال کرے گا جن کی ارواح کے برخلاف ہوتی ہیں تو اس کا مزاج ملکی خراب ہو جائیگا اور جب وہ بدن کے بوجھ سے ہلکا ہو گا تو ان کی نرمی اور سختی ایسی محسوس کریگا جس طرح کہ اب ہم جلنے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ (دوم) ملائعے کا اثر ہے۔ جس طرح انسان کے دماغ میں تولدے احساس موجود ہیں (جن کی وجہ سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے کوئی انگارہ آگیا ہے یا برف کا ٹکڑا) اسی طرح انسان کی اس نوعی صورت کے لئے جو عام ملکوت میں متمثل ہے ملائکہ و فرشتے خدام ہیں۔ ان کو حق تعالیٰ نے اس نوع انسانی پر خاص عنایت فرما کر پیدا کیا ہے، کیونکہ جس طرح ہم میں سے کسی کا کام بغیر تولدے ادراک و احساس کے نہیں چلتا اسی طرح اس نوع انسانی کا کام ان ملائکہ کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ افراد انسانی میں سے جب

۱۔ چوپائے گائے بیل وغیرہ جیسے گھاس چرنا ملے گا وہ ۲۔ مے پینے جب مرے گا ۳۔ مے پینے نیک اعمال کی نرمی اور بُرے اعمال کی سختی ۴۔ مے پینے جسے عام نوع انسانی یا انسان کہہ سکتے ہیں ۱۱

۱۔ خوشی و سرور نیک کاموں سے اور وحشت و پریشانی بُرے کاموں سے ۳۴ ص ۱۵۰ نیک کام کر کے توجہ
و نیک سلوک کریں اور بُرے کام کر کے تو نفرت و بد سلوک کریں ۳۵ ص ۱۵۱ انسان کی طبیعت پر خیر
طریقے سے اثر انداز ہونا والا عجب اسکا عقل انسان کے ساتھ کوئی خلق نہیں ہوتا ۳۶ ص ۱۵۲ وہ حالتیں
جن سے مزاج و انسانی بدتر رہتا ہے مثلاً رنج و غم کی حالت، سرور کی کیفیت وغیرہ ۳۷ ص ۱۵۳ نیک اعمال
کے وقت رحمت و رضا اور بد اعمالی کے وقت غضب و لعنت ۳۸ ص ۱۵۴ بعض مختلف شعاعوں کے
جڑھنے کے اعتبار سے عظیم جبروت میں مختلف اثرات پیدا ہوتی ہیں کبھی اُس پر سکے اعمال کی وجہ سے غضب
خبر ہوتا ہے کبھی سکے اعمال کی وجہ سے اسکو توبہ نصیب ہوتی ہے کبھی رحمت ہوتی ہے کبھی اسی کی بدی

ہاکی وجہ سے اپنا راضی ہوئی ہے وہ مترجم کے لئے جہت تک کوئی قوم بڑے کام نہیں کرتی خدا اسکے

یہ بزرگ سرپرست نہیں آتا اور اس کی وجہ تک وہ ایسے کام نہیں کرتا خدا اسکے ساتھ نکلے جس

اور نبی مسلم نے بھی بہت سی احادیث میں یہ بتایا ہے کہ ملائکہ بنی آدم کو اعمال اور خدایا
تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری بندوں کو کس
حال میں چھوڑا؟ دینے جب تم انھیں چھوڑ کر آ رہے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اور ان کے
اعمال اسکے پاس رات کے اعمال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بنی
آدم اور اس نور الہی کے درمیان جو حظیرۃ القدس کے وسط میں قائم ہے ملائکہ بطریق
واسطہ کے ہیں۔ (سوم) اس شریعت کا تعاضل جو لوگوں پر فرض قرار دی گئی ہے اس کی
ایسی صورت ہے کہ جس طرح ایک منجم یہ جانتا ہے کہ کوکب کو جب اپنی تمام مقامات و
 منازل میں سے کوئی مخصوص مقام حاصل ہوتا ہے تو ان کوکب کی قوتوں سے مل کر
 ایک قسم کی روحانیت و روحانی فضا پیدا ہوتی ہے جو فلک کے کسی حصہ میں مرکوز و
 متمثل ہوجاتی ہے پھر جب احکام فلکیات کا منتقل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس
روحانیت کو زمین کی طرف لانا ہے تو لوگوں کے دل ابدان کی توجہات اس روحانیت
کی طرف پھرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح عارف باللہ جانتا ہے کہ جب ایک خاص وقت آتا
ہے جس کو شرع میں لیلۃ مبارکہ (برکت والی رات) کہتے ہیں اور جس میں تمام حکمت آمیز
امور طے ہوتے اور جیتے ہیں تو اس وقت عالم ملکوت میں ایک قسم کی روحانیت پیدا
ہوتی ہے جو احکام شرع انسانی سے مرکب ہوتی ہے۔ اور ضرورت کے مطابق وقت
کی مناسبت ہواں سے اس زمانہ کے سب لوگوں میں عہدہ اور اذکی شخص (یعنی نبی) پر
اہامت نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی کے واسطہ سے ان نفوس ذکیہ پر اہامات ہوتے
ہیں جو عہدگی و ذکاوت میں اسکے بعد کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی تمام لوگوں
کو یہ اہام ہوتا ہے کہ وہ ان اہامات کو دل سے قبول کریں اور اچھا جائیں۔ اور پھر
ان اہامات کے معاون اور مددگاروں کی توثیق و امداد ہوتی ہے اور محاذین
و مخالفین کی رسوائی و ذلت۔ اور ملائکہ سفلیہ کو یہ اہام ہوتا ہے کہ وہ ان اہامات
کے مطیع و فرمانبردار کے ساتھ نیک سلوکی سے پیش آئیں اور ان کے عاضی و افران
کے ساتھ بد سلوکی سے۔ پھر اسکے بعد ایک قسم کا (نورانی) رنگ و اثر ملائکہ
اور حظیرۃ القدس میں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے رضامندی و خوشنودی یا نافرمانی
و ناخوشی پیدا ہوتی ہے۔ (چہارم) نبی کی اطاعت اور وہ اس طرح ہے کہ جب
تعالیٰ کسی نبی کو لوگوں میں رسول بنا کر بھیجتا ہے اور اس کی بعثت سے ان پر
لطف و مہربانی اور خیر رسائی جاہل ہے اور اس کی اطاعت ان پر لازم قرار دیتا
ہے تو وہ علم جو اسکے پاس بذریعہ وحی پہنچتا ہے متشخص اور متمثل ہوجاتا ہے اور اس نبی
کی ہمت وہ کیسا تھل جاتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا کام مکمل
اور مضبوط ہو جائے۔ پہلی دووں صورتوں کی جزا و سزا

وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث کثیرۃ ان
الملائکۃ ترفع اعمال بنی آدم الی اللہ تعالیٰ ان اللہ یشاہدکم
تروکم علیہ و لان عمل النہار یرفع الیہ قبل عمل اللیل
ینبہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضرب من توسط الملائکۃ بن
بنی آدم و بین نور اللہ القائم وسط حظیرۃ القدس و ثانیاً
مقتضی الشریعۃ المکتوبۃ علیہم فکما یعرف المصنوع ان
الکواکب اذا کان لها نظر من النظرات حصلت روحانیت
مترجۃ من قواھا متمثلۃ فی جزء من الفلک فلذا نقلھا
الی الارض ناقل احکام الفلکیات اعنی القمر انقلبت خواطم
حسب تلك الرحانیۃ فکذا لک یعرف العارف باللہ انه
اذا جاء وقت من الاوقات قسم فی کثرۃ باللیلۃ المبارکۃ
التي فیہا یفرق کل امر حکیم حصلت روحانیت فی الملکوت
مترجۃ من احکام نور الانسان و مقتضی هذا الوقت
یترشح من هنالك الهامات علی اذکی خلق اللہ يومئذ
علی نفوس تلیہ فی الذکاء بواسطۃ ثم یلهم سائر الناس قبول
تلك الالهامات واستحسانها و توفیر ناصرها و یخذل معانداها
وتلهم الملائکۃ السفلیۃ الاحسان لطیعها والاساۃ الی
عاصیها ثم یصعد منها لون الی ملائکہ الاعلیٰ وحظیرۃ القدس
فیحصل هنالك رضا و سخط۔ راجعہا ان النبی اذا بعث فی
الاس و اراد اللہ تعالیٰ یبعثہ لطفہم و تقویٰ الہم والآخر
واجب طلعت علیہم صائر العلوم الذی یوحی الیہ متشخصاً
متمثلاً و مترجماً ہذا النبی و دعائہ و قضاء اللہ تعالیٰ
بالنصر لہ فاکون تحقق اما المجازاة بالوجہین الاولین

۱۔ یہ جب جزا و سزا کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے جیسے سورج کا چاند پر عکس پڑتا ہے اور چاند کے جس رخ پر عکس پڑتا ہے وہ ہمیشہ کی چودھویں رات کو دنیا کی طرف نظر آتا ہے تو اسی روشنی
اور شگفتہ سبب کی توجہ کا کہ بن جانی اور اس سے سبب غیث اٹھائیں۔ ۲۔ یہ ہے خدا کا جو حکم الہی و واقف ہوتا ہے کہ کلمہ یعنی صراط احرام فلکی کا نظام قائم ہو اسی طرح
و اس کی نظام بھی وہ ہمیشہ مبارک و شہد قدر اسی نظام کے تحت ایک خاص وقت میں وارد ہوتی ہے اور جیسے چاند کی روشنی اور شگفتہ کی لوگ مادی نفس حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس

(جو بتہ ضلئے صورت نوعید اور جہت ملا اعلیٰ ہے وہ) اس فطرت الہی کا نتیجہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جو کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی لیکن یہ نیکی و بدی کے اصول اور کلیات ہی میں جاری ہے فروعات میں نہیں اور یہ فطرت وہ دین ہے جو کہ زمانوں کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا اور تمام انبیاء اس پر متفق ہوتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہر تم سب کا طریقہ جو ایک ہی طریقہ ہے۔ اور نبی صلعم نے بھی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علانی بھائی ہیں کہ ان کا باپ تو ایک ہی ہے لیکن مائیں مختلف ہیں۔ اور اس قدر مواخذہ دین فطرت کا تقاضا ہے ہر شخص سے ضرور بالضرور ہوتا ہے خواہ وہ انبیاء کی بعثت سے پہلے گزرا ہو خواہ بعد میں لیکن جو تیسری قسم کی جزا و سزا جو شریعت کا تقاضا ہے تو وہ زمانوں کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے اور اس کے لئے نبی اور رسول مبعوث ہوتا کرتے ہیں چنانچہ نبی صلعم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میری اور جو کچھ خدا نے مجھ کو دی ہے سب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آکر کہے کہ اے قوم! میں اپنی آنکھوں سے دشمن کی فوج دیکھی ہے اور میں تم کو کھلم کھلا اس سے قتل کرو اور جو کتنا کرتے ہوں، لہذا تم بھاگو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے تو اس کی بات مان لی اور اس فوج کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے رات سویری سے اٹھ کر آرام کیساتھ چل دیے اور نکل گئے۔ لیکن ایک گروہ (اس کو جھوٹا جانا) اور اس کی بات کو نہ مانا، اور صبح تک وہیں اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ تو صبح کو اس (دشمن کی) فوج نے آکر اس کو مار ڈالا اور اس کا ستیا اس کو دیا تو ایسی ہی مثال اسکی ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرا کہا مانا اور جو میں لایا اس کی پیروی کی (کہ وہ نجات پائیگا) اور ایسی ہی مثال اسکی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں سیکر آیا ہوں اسکو جھٹلایا کہ وہ ہلاک ہوگا۔ اب رہی چوتھی قسم کی جزا و سزا (کی صورت جو بعثت انبیاء کی وجہ سے ہوتی ہے) تو وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انبیاء مبعوث نہ ہو جائیں اور (لوگوں کے) شکوک و شبہات دور نہ ہو جائیں اور تبلیغ (دیں) اپنے طریقے سے نہ ہو جائے تاکہ جسکو (گمراہ و) ہلاک ہونا ہو وہ (اتمام حجت کے بعد) دلائل دیکھ کر (دانشہ) ہلاک ہو اور جس کو (ہدایت یاب و) زندہ ہونا ہو تو وہ بھی دلائل دیکھ کر (حلقۃ و البصیرت) زندہ ہو۔

باب اس بیان میں کہ لوگوں کی جبلت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اخلاق و اعمال اور مراتب کما میں اختلاف اور فرق پایا ہے۔ اور دلیل اس بارے میں نبی صلعم کی یہ حدیث ہے کہ

فطرة فطر الله الناس عليها ولن تجد لفطرة الله تبديلاً
ليس ذلك الا في اصول البر والاثم وكل ما قلد من غير وعاء
وحدودها وهذا الفطرة هو الدين الذي لا يختلف
بأخلاق الأعصار والانبيااء كلهم مجمعون عليه كما
قال تبارك وتعالى "واو هذا الامتتة امة واحدة" و
قال صلى الله عليه وسلم "الانبيااء بتوكلات ابوهم
واحد وامهاتهم شتى" ولما اخذت على هذا القدر
متحققة قبل بعثة الانبياء وبعد اسواء واما
المجازاة بالوجه الثالث فانه يختلف باختلاف الاعصار
وهي الحاملة على بعث الانبياء والمرسل واليهما
الاشارة في قوله صلى الله عليه وسلم "انما مثلي ومثل
مبعثي الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت
الجيش بعيني واني انا الذي ير العريان فالنجاء النجاء
فاطاعه طائفة من قومه فادجوا فانطلقوا على مهلهم
فنبوا وكذبت طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصيح الجيوش
فاهلكهم واجتاحهم فكذاك مثل من اطاعني فاتبع
ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من
الحق" واما المجازاة بالوجه الرابع فلا تكون الا بعد بعثة
الانبيااء وكشف الشبهة وصحة التبليغ "ليبدل من هذا
عن بيعة ويحيى من حي عن بيعة"

باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوي
اختلاف اخلاقهم و اعمالهم و مراتبهم

والاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

لما كان ابي مرثد وطلحى من اهل ابي بكر وطلحى من اهل ابي بكر وطلحى من اهل ابي بكر وطلحى من اهل ابي بكر

جب ہم یہ سنا کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اسکو تو چاہے سچ جان لو لیکن اگر یہ سنا کہ کائنات کا خلق و علو ات (جہلی) بدل گئی تو اسکو کبھی سمجھ نہ جائے کیونکہ وہ شخص پھر اپنی جہلی حالت (واصلیت) پر لوٹ آئے گا۔ اور ایک جگہ اپنے فرمایا کہ ”دیکھا اپنی آدم مختلف طور پر پیدا کئے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے ہیں لیکن کافر ہو کر مر گئے۔“ پھر آپ نے اگلے تک پوری حدیث بیان فرمائی اور غصہ اور حقوق و قرض کے تقاضے میں انکے مختلف درجات کا ذکر فرمایا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ”لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کے طرح رنسب و قبول فیضانِ الہی کے لحاظ سے مختلف طور پر پیدا ہوئے ہیں۔“ اور خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ”لے عہد“ کہ ہر شخص اپنی ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔ یعنی اپنی جبل و پیداہشی طریقہ پر اور اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ ان احادیث کے معانی اور جوچہ اس باری میں مجھ پر منکشف ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے تو قدر متوجہ ہو کر سنئے کہ قوتِ مکبرہ لوگوں میں دو قسم کی پیدا کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ان ملائے کے مناسب موافق ہوئی ہے جنکا یہ کام اور مشغلہ ہے کہ وہ علوم و صفات کو سمجھنے میں عاقل و جہل کے درمیان درباریکت نکلتی ہے اور (کائنات کے) نظامِ عہد (کائنات) کو خوب اچھی طرح حاصل کرتے رہتے ہیں تاکہ اسکا احاطہ کر لیں اور اسکو جو درجہ لائیے اپنی تمام کوششیں اور ہمتیں اسکی طرف مرکوز و مصروف رکھتے ہیں اور دوسری قسم کی وہ قوت ہے جو ملا سافل کو کتاب پر دینے ان سے مناسب نہ سمجھتی ہے ان (ملا سافل) کا کام اور مشغلہ یہ ہے کہ وہ محض حکمِ بالائی کی تعمیل کیلئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نہ تو اسکا احاطہ کرتے ہیں اور نہ اسکی طرف اپنی کوششیں اور ہمتیں مصروف و مرکوز کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے پوری طرح واقف رہتے ہیں اور نہ انھیں معرفتِ اسماء و صفات ہوتی ہے البتہ ان میں نوعانیت ضرور ہوتی ہے جو ان کے ہمیں آلودگیوں سے پاک رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح قوتِ ہیمید بھی دو قسم کی پیدا کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو نہایت شدید اور سخت بتائی گئی ہے۔ جیسے اس قوی نے ساندھ کی قوتِ جہرست سے (عہدہ عہدہ) غذائیں کھلا کر پالائیں ہو اور جس کی تربیت و پرورش ہے اہتمام سے اور نہایت عہدہ ڈھنگ پر کی گئی ہو۔ تو اس طرح وہ نہایت جہیم، بلند آواز، مشہور و ہٹ کا پکا، باہمت، نڈر، بڑا اکثر فوں، نہایت غصیل، سخت کیسہ و قوی شہوت والا غلبہ اور فتح کا لالچ اور شیر دل ہو گا۔ اور دوسری قسم کی قوتِ ہیمید وہ ہے جو نہایت کمزور و ضعیف ہوتی ہے، جیسے اس جانور کی قوت جو خضی لہجہ اور پیداہشی گتھا ہو۔ اس کے علاوہ وہ قحط کا مار ہو یا قحط میں پد ہو اور نامناسب طریقہ پر اس کی پرورش کی گئی ہو تو اس طرح وہ نہایت ضعیف و لاغر بدن بہت آواز کمزور و ناتواں، بزدل، بے ہمت

انه قال اذا سمعتم رجلا يغير عن خلقه فلا تصدقوا به فانه
يصدى الى ما جبل عليه وقال الا ان يقر ادم خلقوا على
طبقا شتى فمنهم من يولد مؤمنا فذكر الحديث بطوله وذكر
طبقاتهم في الغضب ونقضى الدين وقال الناس معادن
كمعادن الذهب والفضة وقال الله تعالى قل كل
يعمل على شاكلته اى طريقته التى جبل عليها وان شئت
ان تسقط ما فهم الله على فى هذا الباب فهمى من معاني هذه
الاحاديث رفا علم ان القوة الملكية تخلق فى الناس على وجهين
احدهما الوجه المناسب للملك الاعلى الذين شأنهم الانضباط
بعلوم الاسماء والصفات ومعرفة دقائق الجبروت تلتقى نظام
على وجه الاحاطة به واجتماع الهمة على طلب جوهره والثاق
الوجه المناسب للملك السافل الذين شأنهم انبعاث بداعية
ترشح عليهم من فوقهم من غير احاطة ولا اجتماع الهمة ولا
المعرفة ونوسانية ورفض للذوات البهيمية وكذلك يخلق
البهيمية تخلق على وجهين احدهما البهيمية الشديدة الصفة
كهيئة النمل والقارون الذى نشأ فى غذاء غريب وتدابير مناسب
فكان عظيم الجسم شديد الجورى الصوت قوى البطش
ذاهمة نافذة وتيه عظيم وغضب وجسد قويين و
شبق وافر منافسا فى الغلبة والظهور شجاع القلب الثانى
البهيمية الضعيفة المهلهلة كهيئة الحيوان المنصى المتخذ
الذى نشأ فى جدار وتدابير غير مناسب فكان حقاير الجسم
ضعيفة زكيك الصوت ضعيف البطش جبان القلب غير ذى همة

ملہ یعنی یہ فریاد کہ بعض کو جلد غصہ آتا ہے لیکن جلد ہی فرو ہو جاتا ہے اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں فرو ہو جاتا ہے اور بعض کو جلد ہی آتا ہے لیکن جلد ہی فرو ہو جاتا ہے اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں فرو ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو انسان اس قسم کی قوتِ قلبیہ کے مالک ہو گئے وہ اگر خود کو کوئی عداوت یا دشمنی نہ دلائے طریقے پر نہیں چلا سکتے بلکہ اپنے دوستوں کا ساتھ لیکر خود سے جارہو۔
چھ کلمہ کہ سنتے ہیں * سبحانہ

اور غلبہ فتح سے بعد غلبت ہوگا۔ ان دونوں قوتوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص
جہت ہوتی ہے جو ہر فرد میں مخصوص ہوتی ہے اور اس بات کی تخصیص کر دیتی ہے کہ
ظہار کس قسم کی قوت کا مالک ہو (مثلاً یا باہمی) پھر اسکے بعد کسی اعمال سے اسکو تائید قوت
اور مدد ملتی رہتی ہے جس سے اس میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں قوتوں (قوت
ملکیہ اور بہیمیہ) کا ان (دونوں) میں کچا جمع ہونا بھی دو طور پر ہوتا ہے ایک طور تجاذب
ہے کہ باہمی کھینچ مانی کے بعد وہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں جبکہ ہر ایک قوت اپنے مقتضا
کے حاصل کرنے میں کوشاں اور اپنی اصل غایت و مقصد کی طلب گار رہے اپنے طلب طو
طریقہ کی خواہشمند رہتی ہے تو لامحالہ ان میں کشاکش پیدا ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی
ایک غالب آئیگی تو دوسری کے آثار کو مٹا دیگی۔ دوسرا طور باہمی صلح و مصالحت اور
اتفاق ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ قوت ملکیہ کسی قدر اپنی خالص و اصل باتوں
پر رنجی آکر رہے (یعنی ان سے میل کس اسکے قریب قریب کی باتوں ہی کو اختیار کر لیتی ہے۔
اور انہی پر اکتفا کرتی ہے) جیسے عقل، سخاوت، نفس، عفت، طبع، سب نفع اور بھلائی
کو اپنے ذاتی نفع سے مقدم سمجھنا، فوری (یعنی دنیاوی) نفع کو چھوڑ کر آئندہ کے
(یعنی اخروی) فائدہ کا منتظر رہنا، ہر بات میں پاکیزگی و نفاست کو پسند کرنا۔ اسی طرح
قوت بہیمیہ بھی کسی قدر اپنی خالص باتوں سے ذرا اونچی ہو جاتی ہے اور اپنا اصل شیوہ چھوڑ کر وہ
باتیں اختیار کر لیتی ہے جو اس کے لیے سے بعید اور مخالف نہیں ہوں۔ تو اس طرح یہ دونوں قوتیں
باہم مصالحت کر لیتی ہیں۔ ان کے اس باہمی ملاپ سے ایک ایسا طرح و اختلاط پیدا ہو جاتا ہے
جس میں کسی قسم کی باہمی مخالفت نہیں ہوتی، قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ اور اجتماعی قوت
(خلوط جو ان کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوتی ہے) ان میں سے ہر قوت کے مروج کے لحاظ سے دو کنار
اور ایک مرکز (یا وسط) ہوتا ہے۔ پھر اسکے بعد وہ درجہ بوجہ میں جو پاکیزگی سے قریب کھتے
ہیں یا مرکز سے غرض اس طرح بیشمار اقسام پیدا ہوتی ہیں لیکن بڑی بڑی اقسام (جو اپنے اپنے
احکام و خاصیتوں کے لحاظ سے جدا جدا ہیں اور جن کے جاننے سے ان اقسام بھی معلوم ہو جاتی ہیں)
کل آٹھ ہیں۔ ان میں سے چار تو وہ ہیں جو ان دونوں قوتوں کے باہمی تجاذب اور کشاکش سے
پیدا ہوتی ہیں۔ (اول) وہ جو ملکیت خیر اور بہیمیت شدید سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ (دوم)
جو ملکیت عالیہ اور بہیمیت ضعیفہ سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ (سوم) جو ملکیت سافلہ اور بہیمیت
شدید سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ (چار) جو ملکیت سافلہ اور بہیمیت ضعیفہ سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔
اسی طرح ان کے باہمی ملاپ و مصالحت سے بھی اتنی جیسی چار اقسام پیدا ہوتی ہیں
اور ان میں سے بھی ہر قسم کا حکم و خاصیت جدا ہے جو کسی طرح میں نہیں بدلتی جس کی
کو بھی اسکے احکام و خاصیات معلوم ہو جائیں گی تو وہ بہت سی پریشانیوں اور
الہجھوں سے نجات حاصل کر لے گا لیکن ہم یہاں صرف وہ باتیں بیان کرینگے
جن کی ہمیں آئندہ اس کتاب میں ضرورت ہے۔ (تو معلوم ہونا چاہئے کہ) سخت یا فستق
کیا سب سے زیادہ مزاج و ضرورت مند وہ شخص ہوگا جس کی قوت بہیمیہ

ولا منافسة في الغلبة والظهور والقوتان جميعا لا يجزى
تخصص احد وجهيهما وكسب لزيدة ويقويه ويعد فيه
واجتماع القوتين فيهما ايضا يكون على وجهين فتارة
تجتمعان بالتجاذب تكون كل واحدة متوفرة في طلب
مقتضياتها طاعة في اقصاها یا اتها مریدة سنها الطبيعي
فلا حرج ان يقع بينهما التجاذب فان غلبت هذه اضمحلت
انوار تلك وكذلك العكس، وتارة بالاصطلاح بان
تنزل الملكية عن طلب حكمها الصراح الى ما يقرب منه
كعقل ومقاومة نفس وعفة طبع وايمان النعم العالم
على انتفاع نفسه خاصة والنظر الى الاجل ودون الان
على العاجل وحب النفاقة في جميع ما يتعلق به و
تترقى البهيمية من طلب حكمها الصراح الى ما ليس
ببعيد من الراي الكلي ولا مضاد له فتصطبان عجز
مزاج لا تخالف فيه ولكل من مرتبة الملكية والبہیمیة
والاجتماع طرفان ووسط وما يقرب من طرف
وسط وكذلك تذهب الاقسام الى غير النهاية الا
ان رؤس الاقسام منفردة باحكامها والتي يعرف غيرها
بمعرفتها ثمانية حاصلة من اتقسام الاجتماع بالتجاذب الى
اربعة ملكية عالية تحتم مع بهیمیة شديدة او ضعيفة
او ملكية سافلة تحتم مع بهیمیة شديدة او ضعيفة
والاجتماع بالاصطلاح ايضا الى اربعة متناهية كل قسم
حكمه لا يختلف من وفي المعرفة احكامها استوار من تشویش
كثيرة ونحن نذكر هنا من ذلك ما يحتاج اليه في هذا الكتاب
فلو بالناس الى الرأفة الشاق من حسن بهیمیة

شديدة لا سيما صاحب التجاذب واحظاها بالكمال من حيث
ملكيت عالية تكن صاحب الاصطلاح احسنهم علا وادبهم
وصاحب التجاذب اذا انفلت من اسر البهيمية اكثرهم علما
ولا يبالي بأداب العمل كثير مبالاة وانهم في الامور
العظام اضعفهم بهيمية تكن صاحب العالية يتركه الكل
تفرغ للتوجه الى الله وصاحب السافلة ان انفلت بتركه
الاخرة والا يتركه كسلا ودقتوا شدهم اقتحاما في الامور
العظام اشد هم بهيمية تكن صاحب العالية اقومهم بالرياسة
ونحوها ما يناسب للرأي الكلي وصاحب السافلة اشد هم
اقتحاما في غو القتال وحمل الاثقال صاحب التجاذب اذا
اندفع الى الاسفل اشتغل بالامر الدنيوي فخط واذا اترقى
الى الاعلى اشتغل بالامر الديني وتغيبا بالنفس وتجريدها
فقط وصاحب الاصطلاح يشتغل بها جميعا ويقصد عملا مرة
واحدة ومن كانت عالية منهم في غاية العلو ينبعث الى
رياسة الدين والدنيا معا ويصير باقيا بمراد الحق وبمنازلة
الجارية في تمام نظام كلي كالخلافة وامامة الملوك والملك
هم الانبياء وورثتهم واساطين الناس وسلاطينهم واولو
الامر منهم والذين يجب انقيادهم في دين الله اهل الاصطلاح
العالية ملكيتهم واطوعهم لا أولئك اهل الاصطلاح السعنة
ملكيتهم فانهم يتلقون النواميس باشباحها وحيثاتهم ان
اطرفهم منهم اهل التجاذب لانهم اما منهم يكون في ظلمات
الطبيعة فلا يقيمون السنة الرشدة او قاهرون عليها
فان كانوا اهل علو عضوا على ارواح النواميس كانت لهم

۱۰۔ یعنی وہ شخص جس میں قوتِ تکیہ اور ہمسیہ بڑی کھینچا لائی اور جلازب کے بعد کچا ہوتی ہوں ۱۱۔ ۱۲۔ یعنی وہ شخص جس میں قوتِ تکیہ و ہمسیہ باہمی مصالحتِ ملاپ کے کچا جمع ہوتی ہوں ۱۳۔ ۱۴۔ کیونکہ اس میں سمیتِ مطلوبہ ہوگا، ہی جو عمل میں کام آتی ہو ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔

ظاہری صورتوں کو چھوڑ دینگے اور انکی اکثر کوششیں اور ہمتیں عالم جبروت کے دقائق (صفات الہیہ کی باریکیاں) معلوم کرنے اور انکے رنگ میں رنگین ہونے میں مصروف ہوں گی اور اگر اس (عقل) سے کم ہوں تو ریاضتوں اور دھڑوں میں پھنسے ہوں گے اور کشف و اشراق اور قولیت وغیرہ جیسے اندر نگاہیں خوش ہیں لیکن خاص نواہیس (قوانین و شرائع) کے دل کی تیر میں نہیں سمجھیں گی لہذا جس کے طبیعت پر جبر نہ کریں یا ان کا سہارا نہ لیں تو یہ میں وہ اصول جو میری پروردگار نے مجھے عطا فرماتے ہیں جو ان کو غور سے سمجھ لینگا تو اہل اللہ کے احوال پر روشن ہو جائینگے انکے ذاتی کمالات و اشارات کی انتہا سے وہ واقف ہو جائیں گے اور انکے سلوک کے مراتب بھی اسکو معلوم ہو جائیں گے پر علم محض خدا تعالیٰ کے اس فضل کی بدلت (عطا) ہوا ہے جو اس نے ہم پر اور باقی تمام لوگوں پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔

باب ان خواطر و خیالات کے اسباب کا بیان اعمال پر آگاہی

واضح ہو کہ انسان کے ان دلی خواطر و خیالات کا جو اس کو کسی کام پر آگساتے اور رغبت دلاتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہو گا کیونکہ تمام حوادث (نویہ پیدائندہ چیزوں) میں عادت الہی یونہی جاری ہے کہ انکے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے مشاہدہ تجربہ اور معجم غور و فکر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے سبب اسباب ہیں مثلاً ان اسباب کے سبب اس سبب انسان کی وہ جبلت ہے جو اسکی خلقت میں رکھی گئی ہے چنانچہ اس کا ذکر ایک حدیث میں اس کی شہرت آچکا ہے محمد انکے انسان کا مروج طبعی ہے جو کھانے پینے وغیرہ جیسی ضروری تدابیر و حالات پر تیار ہوتا ہے چنانچہ بھوکا آدمی کھا نا طلب کرتا ہے اور پیاسا پانی مانگتا ہے باغ اور سر شہوت والا شخص عورت کی خواہش کرتا ہے بعض اوقات انسان ایسی غذا میں کھاتا ہے جو قوت باہ (شہوت) کو تقویت پہنچاتی ہے جس سے اس میں ہورنگی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اسکے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے اور پھر یہ خیالات اسکو بہت (قابل ذکر) افعال کے کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات انسان ایسی سخت غذائیں کھاتا ہے جن سے اسکا دل بھی سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ وہ قتل تک کی جرات کر لیتا ہے اور بہت سی ان باتوں پر بھی غصے ہو جاتا ہے جن پر اور لوگ غصے نہیں ہوتے اور نہ وہ باتیں قابل غصہ ہوتی ہیں۔ پھر یہی دونوں قسم کے اشخاص جب صیام و قیام سے یہ منہ پھرنے لگتے ہیں یا بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں یا خوب بیمار پڑ جاتے ہیں

لے اشراق یعنی کسی کے دل کی بات پر مطلع ہونا ہم کہہ دیتے وہ صرف ان چیزوں کو لے لیتے ہیں جن سے نفس مغلوب ہوا یا احکام کی پابندی عادت کے طور پر کرتے ہیں نہ کہ شوق سے ہم کہہ دیتے انکا میلان صیغہ ہوا جس کی طرف کم ہوتا ہے اس کو تائب تو طبیعت پر جبر کر دیتا ہے اسکو ان کا سہارا دے کر ہم کہہ دیتے ان خیالات یعنی ان خیالات کا جو قتل کی طرف رغبت دلاتے ہیں کیا سبب ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ پیار کا دل جانا سنو تو چاہے سچ جانی لیا لیکن اگر کسی کی عادت کا بدل جانا سنو تو کبھی سچ نہ جانا ان ۴۴ م

مسامحة فی اشباحها وکان اکثر ہمتہم معرفة دقائق الجبروت والاضیاع بصیغہا وان كانوا دون ذلک اهتموا بالریاضات والوسادہ العجیبہ بوارق الملكية من کشف و اشراق واستجاب الدعاء ونحو ذلک ولم یعضوا من النواہیس بحد قلوبہم الا علی جبل قہر الطبیعة وجلب الا نواز فہذا اصول اعطانیہا ربی من اتقہا استعمل احوال اہل اللہ وبلغ کمالہم وطمع اشارتہم عن انفسہم وخیر مراتب سلوکہم وذلك من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔

باب فی سباب الخواطر الباعثۃ علی الاعمال

اعلم ان الخواطر التي یجدھا الانسان فی نفسه وتبعث علی العمل بموجبھا لا جرم ان لها اسبابا کسنة اللہ تعالیٰ فی سائر الحوادث والنظر والتجربة یظهر ان ان منها و هو اعظمھا بجدة الانسان التي خلق علیہا کما نبہ البصر علی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الذی رویناہ من قبل ومنہ ما مزاجہ الطبیعی المتغیر بسبب التدبیر المحيط بہ من الاکل والشرب ونحو ذلک کالجائع یطلب الطعام والظمآن یطلب الماء والمغتل یطلب النساء وعرب انسان یا کل غذا یقوی الباعث فیمیل الی النساء ویمیل نفسه الی الحدیث تتعلق بہن وتصیر ہذا مہیجۃ لہ علی کثیر من الافعال ورب انسان یغتنی غذا شہیدا فیکسب قلبہ ویمتری علی القتل ویغضب فی کثیر ممالا یغضب فیہ غیرہ ثم اذا استأض هذا انضما بالصیام والقیام او شہا وکبرا ومرضاً مرضاً مدافعا

تو انکی پہلی حالت بہت حرکت بدل جاتی یعنی دل نرم ہو جاتا ہے اور نفس سیدھا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بوٹھے اور جوان کی حالت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے اور اسی (فرق) کی بنا پر نیک مسلمان زندہ کی حالت میں بوٹھے سے کو تو بڑی بڑی چیز کی اجازت دیدی لیکن جوان کو نہ دی منجملہ ان کے کسی چیز کی اجازت اور الفت کی کہ نہ کر جب انسان کسی بات کو شرت کے ساتھ کرتا ہے اور اس طرح اسکے لوح دل پر اسکی مناسب شکل و صورت منقش ہو جاتی ہے تو دل میں ایسا اوقات اسی کے خیال آتے ہیں منجملہ ان کے یہ کہتا ہے کہ کسی نفس نالائق قوتِ ہیمیہ کی قید سے نکل چکا ہے اور مقامِ اعلیٰ (ظہیرۃ القدس) سے حسبِ توفیق کچھ ہیئت نورانی امداد لے رہا ہے جو کبھی تو نیک کلم سے نفس و محبت اور اطمینان و سکون کا باعث ہوتا ہے اور کبھی کسی اعلیٰ و نیک فعل کے کرنے کا عزم پیدا کر دیتی ہے منجملہ ان کے ایک یہ بات بھی ہے کہ بعض نفوس خسیسہ (اچھے نفوس) شیاطین سے متاثر ہو کر انکے رنگ میں رنگ (دل) جاتے ہیں۔ تو کبھی اسی ہیئت سے دل میں خواطر و خیالات پیدا ہوتے اور بُرے افعال سرزد ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خواب کی باتیں بھی وہی حیثیت رکھتی ہیں جو دل کے خیالات و جذبات کھتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ خواب کی باتوں کیلئے نفس بھر دیا گیا ہے (تنبہ) اور صاف ہو جاتا ہے تب وہ باتیں اس پر کسی خاص شکل و صورت میں ظاہر ہوتی ہیں محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں: حدیثِ نفس (دل کی اندرونی باتیں) تحریفِ شیاطین (شیطانوں کا ڈراوا) بشارتِ من اللہ (خدا کی طرف سے خوشخبریاں)۔

باب انسان کے اعمال کا اسکے نفس پر لگایا اور پھیکا یا جانا اور اسکے لئے گرہ بن کر محفوظ رکھا جانا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کی گردن میں لٹکادیا ہے اور اس کو اس کے لئے قیامت کے دن کتاب بنا کر پیش کر دیں گے جسکو وہ کھلا ہوگا دیکھ لینگا (پھر ہم کہیں گے کہ اے اپنی کتاب پر راجح رہا حساب لینے کیلئے تو خود کافی ہو۔ نبی صلعم خدا تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قیامت روز فرمائیگا کہ) یہ تمہارا ہی اعمال تو میں جنکو میں نے تمہارے لئے سینٹ کر محفوظ رکھا تھا اب میں تم کو انہیں کا بدلہ دیتا ہوں تو جس کو بھلائی ملے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جس کو بُرائی ملے تو وہ وہ فی سبب آپ کو ملاست کہئے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نفسِ دہل تمنا اور خواہش کیا کرتا ہے پھر فرج (عضو بدن) اس کو سچا اور جھوٹا کرتا ہے۔ واضح ہو کہ جس اعمال کو انسان

۱۵۔ یعنی روحِ ساقی ہم ۱۶۔ یعنی دونوں کے پیدا ہونے کے اسباب ایک ہی ہیں ۱۷۔ یعنی وہ دونوں ایک ہی اصول کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں فرق یہ کہ کجاستے میں خیالات منتشر ہوتے ہیں ایک تخیل پر مرکوز نہیں ہوتے اس پر وہ خیالات واضح طور پر تصویر کی شکل میں نہیں آتے لیکن سوچنے میں خیالات ہر طرف سرپیٹ کر ہر طرف سے تخیل جمع ہو جاتے ہیں اور سطح کی صاف نگہ اور تصویر سامنے آجاتی ہے ۱۸۔ آپ کی بی بی اور محمد عبید اللہ علیہ السلام نے جاتے ہیں انکے عجائب میں یہ شہوڑیں ۱۹۔ حرم شہیہ یعنی اس بات کی تفسیر میں ۲۰۔ خدا کا شکر اسے کہ خدا کی اس عظمت میں ابتداء ہی میں ایسی متعلقہ رکھی گئی کہ اس کی وجہ سے وہ اچھے کام کر کے ہر ایک کو اپنے آپ کو طاعت سے کہ خدا کی تو اس کی عظمت میں متعلقہ رکھی تھی لیکن اس نے اسے ترقی دی اور نہ قمع استعمال کیا ۲۱۔ یعنی دلوں میں گونا گونی آندہ اور خواہش جو گمراہ کن ہے

تغير أكثر ما كانا عليه ورقت قلوبهما وعفت نفوسهما
ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشباب يخص
النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في القبلة وهو صائم
ولم يرخص للشباب، ومنها العادات والمألوفات فإن
من أكثر ملابسة شيء وتمكن من لوح نفسه ما
يناسبه من الرهيات والأشكال مال إليه كثير من خواطر
ومنها أن النفس لما طقت في بعض الأوقات تنفلت من
امرئ الهيبة فتختطف من حيز الملأ الأعلى ما يبغ لها
من هيئة نورانية فتكون تارة من باب الانس و
الطمانينة، وتارة من باب العزم على فعل، ومنها أن
بعض النفوس الخسيسية تتأثر من الشياطين وتنصبغ
ببعض صبغهم وربما اقتضت تلك الهيئة خواطرا و
افعالا واعلم أن المنامات امرها كأمير الخواطر غير أنها
تجود لها النفس فتشبع لها صورها، وهيئاتها، قال
محمد بن سيرين الرؤيا ثلاث حديث النفس و
تخويف للشياطين وبشرى من الله.

باب لصوق الاعمال بالنفس احصائها عليهم
 قال الله تعالى " وكل انسان لزمانه طائفة في عتقه و
 نخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى
 بنفسك اليوم عليك حسيبا " وقال النبي صلى الله عليه وسلم
 راويا عن ربه تبارك وتعالى " انما هي اعمالكم احصيتها عليكم
 ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك
 فلا يلومن الا نفسه " وقال النبي صلى الله عليه وسلم " النفس تقم
 تشتمى والتفريح يصدق ذلك ويكذب " اعلم ان الاعمال التي

يقصد هذا القول ان قصدنا مؤكدا والخلق والتشي هي راسخة فيه تنبعث
من اصل النفس المتألف ثم تعود اليها ثم تثبت بذيلها وتخصي ظليها
اما الاربعة منها فلما عرفت ان للملكية والبهيمية واجتماعهما
اقساما ولكل قسم حكما وغلبة المزاج الطبيعي والانصباع من الملائكة
والشياطين ونحو ذلك من الاسباب لا تكون الا حسب طبيعة الخلق
وتحصل فيه المناسبة فلذلك كان المرجع الى اصل النفس بوسط او غير
وسط الستة والمختل يخلق في ذلك على مزاج ركيك يستدل
به العارف على انه ان شئ على من وجوب ان يعتد بعادات المسلمين
ويتزاي بزعمهم ويتخلل رسومهم وكذلك يدرك الطبيب ان
الطفل ان شئ على مزاجه ولم يفتأ عارض كان قويا
فأرأها أضعف فأضارعا وأما العود اليها فلان الانسان اذا عمل
علافا أكثر منه اعتدته النفس وتعمل صدورها منها و
لم يحتم الى رؤية وتجنس داعية فلا جرم ان النفس تأثرت
منه وقبلت لونه والجرم ان لكل عمل من تلك الاعمال
المتجانسة مدخل في ذلك التأثر وان دق وخفي مكانه
واليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفلق
على القلوب كالخصير عودا عودا فأى لقلب أشربها نكتت
فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء
حتى تصير على قلبين ابيض مثل لصف فلا تقصرا فنتمة
ملا امت السموات والأرض والأخرى سودى إذا كان كوز
مجنيا لا يعرف معروفه ولا ينكر منكرا الا ما أشرب من هواه
وأما التشبث بذيلها فلان النفس في قول امرها تخلق
هي لانية فارغ عن جميع ما تصبغ به ثم لا تزال تخرج

۱۵۔ میں نے اندرونِ استعداد ہی پر جو بیرونِ اسباب کا ترنیکر عمل کرنے پر ۱۲ صوفیوں نے باورِ سطر اس طرح کہ استعداد کی قوت اور مضبوطی کی وجہ سے لازماً خود عمل کر دی اور بلا واسطہ سطر اس طرح کہ کر دہر ہوئی صورت میں بیرونِ اسباب سے متاثر ہو کر عمل کر دیا۔ ۱۶۔ پکن یا نا گھڑا سے کہا کہ سطر اس میں یاقوت نہیں رہتا اور نہ دنیا یا اس طرح سے بدل کا حال ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی نیک یا شہادت کی ہی اور نہ ختمی ہو نام اس کا فعل ترجمہ یہ ہے کہ وہ کلام سفیدی ملا ہوا دینے والا کہ کدنگ کا اور چمکے ہوئے آنسو کے کی طرح ہو جاتا ہے یہاں اور محاورہ کی رعایت رکھی گئی ہے ۱۷۔

قوت سے فعل کی طرف دن بدن ترقی کرتا رہتا ہے اور ہر پچھلی حالت کیلئے پہلی حالت سے
 ہوتی ہے اور ان معدلات کا سلسلہ ترتیب وار ہوتا ہے کوئی ایک بھی کنگے کی پیچھے اور پچھلی کنگے
 نہیں ہو سکتی جو نفس طے کج موجود ہے اس میں معدلات سابقہ میں سے ہر معد کا ویسا کا ویسا ہی
 اثر موجود ہے گو کسی خارجی شغل میں توجہ پڑنے کی وجہ سے نفس کو اس کا پوری طرح احساس ہو
 صرف وہ صورتوں میں اس اثر کے زائل ہو جائیکہ احتمال ہے۔ اول یہ کہ وہ چیز ہی فنا
 ہو جائے جس میں وہ قوت موجود رہتی ہے جس سے اعمال پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ
 پورٹھے اور ریش کے باسے میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خطرۃ القدس کی
 کوئی ہیئت بالائی اس پر غالب آکر اس کے نظام (سابق) کو اس طرح بدل دے جیسے
 کہ وہ مذکورہ بالا صورت میں بدل جائے چنانچہ اسی کی بابت خدا تعالیٰ نے بھی
 فرماتا ہے کہ "نیکیاں بُرائیوں کو مٹا دیتی ہیں" اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو شرک
 (اختیار) کر لیا تو میرے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ یہ بات کہ وہ
 اعمال اس کے لئے جمع کر کے محفوظ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو اس کا راز جو کچھ مجھے
 اپنے ذوق سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نظام فوقانی کی عطا کیے موافق و مناسب
 عالم مثال کے بالائی طبقے میں ہر انسان کی ایک صورت ظاہر ہوتی ہے اور میثاق
 کے تقصیر میں جس کا ظہور ہوا وہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ پھر جب وہ شخص عالم وجود
 میں آتا ہے تو وہ صورت اس پر لگ جاتی ہے اور اس طرح اس کے ساتھ مل کر ایک جاتی
 ہے پھر جب وہ شخص کوئی راجھا (علی) کر آتا ہے تو وہ صورت اس (عمل) سے
 بلا اختیار طبعی طور پر خوش ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعد عالم معاد میں کبھی تو
 یوں ظاہر ہو گا کہ اوپر اس کے اعمال اسکے لئے سینت کر محفوظ رکھے گئے ہیں چنانچہ
 نامہ اعمال پڑھنے سے ہی مراد ہے اور کبھی یوں ظاہر ہو گا کہ وہ اعمال اسکے ہضار سے
 چھٹے ہوئے ہیں چنانچہ ہاتھ پاؤں کے کلام کوئے (اور گواہی دینے) سے ہی مراد ہے پھر یہ
 بھی ایک بات ہے کہ عمل کی صورت و شکل اسکے دنیاوی و آخروی ثمرہ و نتیجہ کو اپنے آپ
 صاف صاف بیان کر دیتی ہے۔ کبھی ملائکہ اس کی صحیح صورت و شکل بنانے میں
 توفیق اور دیر لگاتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرمادیتا ہے کہ عمل کو جو ہو لکھ لو زیادہ کدو
 کاوش نہ کرو، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ابتدائے عالم سے لے کر اس کی ہمت تک
 جس میں چیز کا خدا تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر لیا ہے وہ سب ایک مخلوق جیسے لکھا ہوا
 ہے۔ اس مخلوق کو بھی خدا تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے کبھی تو اسے لوح محفوظ پر ہی
 کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین جیسا کہ قرآن میں وارد ہوا ہے۔ پس جو
 کچھ عالم میں ہو چکا ہے اور ہو گا اس لوح پر ایسے نقوش سے لکھا ہوا ہے
 جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوح (محفوظ)

من القوة الى الفعل يومافوما وكل حالة متأخرة لها
 معدن قبلها والمعدلات كلها سلسلة مترتبة لا يتقدم
 متأخرها على متقدم مستعصب في هيئة النفس الموجودة
 اليوم حكم كل معد قبلها وان خفي عليها بسبب اشتغالها
 بما هو خارج منها اللهم الا ان يفطن حامل لقوة المبعثة
 تلك الاعمال منها كما ذكرنا في الشيف والمريض او فهم عليها
 هيئة من قوتها تغیر نظامها كالغیر للذکور كما قال الله
 تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وقال لئن اشرکت ليعطين
 عملك واما الاحصاء فليس على ما وجدت بالذوق ان
 في الحيز الشاهق تظهر صورة لكل نسان بما يعطيه النظام
 الفوقاني والتي ظهرت في قصة الميثاق شعبة منها فاذا وجد
 هذا الشخص انطبقت الصورة عليه اتحدت معه فاذا عمل
 عملا انشرفت هذه الصورة بذلك العمل انشرا حاطبها بلا
 اختيار منه فربما تظهر في المعاد ان اعمالها انصبت عليها من
 فوقها ومنه قراءة الصحف وربما تظهر ان اعمالها فيها متشعبة
 باعضائها ومنه نطق الابدی الابرار ثم كل صور عمل مفصلة
 عن ثمرته في الدنیا والاخرة وربما توفد الملائكة في
 تصويره فيقول الله تعالى اكتبوا العمل كما هو قال الغزالي كل
 ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم الى اخره مسطورا
 ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه تارة بالروح و
 تارة بالكتاب المبین وتارة بامام مبین كما ورد في القرآن
 فجميع ما جرى في العالم وما يسجى مكتوب فيه ومنقوش
 عليه نقشا لا يشاهد بهذه العين ولا تظن ان ذلك الروح

۱۔ اصطلاح میں، سکو کہتے ہیں جو خود معدوم ہو کر دوسرے کے وجود اور ترقی میں مدد کرے جیسے: یام پس آؤ گاؤں ہو چکے گا تو کل کا دن آجیگا۔ مترجم اس طرح ہر ایسی چیز پچھلی چیز کی استعداد
 سے پیدا ہوتی ہے۔ ۲۔ یہی وہ چیز ہے جو پورٹھے اور ریش کی استعداد و قوت ختم ہو جاتی ہے اسکے دل میں ایسے طرکے بند ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی اور پورٹھے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا مزاج طبعی بھی مل
 جاتا ہے۔ ۳۔ یہی وہ چیز ہے جو پورٹھے اور ریش کی صورت میں امام مبین سے پہلے ہی وہی نام سے جہاد کیا تھا اور الست بریکم فرمایا تھا وہاں نساؤں کا

کسی لکڑی یا لوہے یا ہڈی کی تختی ہے اور وہ کتب (مبین) کاغذ یا ورقوں کی بنی ہوئی ہے بلکہ آپ قطعی طور پر یہ جان لیجئے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات و صفات انسانوں کی ذات و صفات کے مشابہ نہیں اسی طرح اس کی تختی اور کتب ان کی تختیوں اور کتابوں جیسی نہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کے لئے کوئی مثال چاہیں تو حافظ قرآن کے دل و دماغ کو لے لیجئے کیونکہ لوح محفوظ میں خدا تعالیٰ کے مقررہ اندازوں کا ریکارڈ بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حافظ قرآن کے دل و دماغ میں قرآن کے الفاظ محفوظ ہوتے ہیں اور اس کو دل و دماغ پر اس طرح لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ پڑھتے وقت ان کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ اس کے دماغ کو چیر کر دیکھیں گے تو اس طرح کا لکھا ہوا کوئی حرف بھی دکھائی نہ دے گا پس لوح محفوظ میں بھی اسی طور پر سب کچھ (جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے) لکھا ہوا سمجھ لیجئے۔ امام غزالیؒ کا قول ختم ہوا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے بڑا یا بھلا اس کو وہ اکثر یاد کرتا رہتا ہے اور اس کی جزا و سزا کی امید رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے عمل پر قرار رکھنے کی ایک اور وجہ بن جاتی ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

باب (۱۲) اعمال کا نفسی حالات سے وابستہ ہونا

واضح ہو کہ اعمال شعیبیت نفسانی کے مظاہر اس کے شکار کرنے کی گھاٹیاں اور اس کی شرح میں اور عرف عام میں اسی کے ساتھ متحد ہیں یعنی ساری کی ساری دنیا حال دل کو کسی لمبی و قدرتی سبب کے بنا پر جو صورت نوعیہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اعمال کے ساتھ تعبیر کرتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل مادہ انسان کو کسی کام پر آمادہ کرتا ہے اور نفس اس کو پسند کر لیتا ہے تو وہ کھل کر ہشاش بشاش ہو جاتا ہے اور اگر پسند کرتا ہے تو وہ پڑ مردہ، افسردہ ہو کر مرجھا جاتا ہے اور پھر جب وہ اس کام کو کر چکا ہے تو اس ارادہ کا مبداء و منبع (خواہ قوت ملکیہ ہو یا ہیمیہ) مستقل اور قوی ہو جاتا ہے اور اس کا خاند (منبع خواہ قوت ملکیہ ہو یا ہیمیہ) غیر مستقل اور کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی صلعم کے اس قول سے یہ بات جھلکتی ہے کہ (انسان کا) نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور فرج (اس کی شرمگاہ) اس خواہش نفسانی کو سچا کرتی ہے یا جھوٹا کرتا ہے۔ آپ جس خلق و عادت کو دیکھیں گے یہی پائیں گے کہ اس کے لئے چند افعال و اعمال اور نیکیاں و کیفیات مخصوص ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور انہی کو اس کو بیان کرتے ہیں اور اس طرح وہ (اعمال و کیفیات) اس خلق و عادت کے انطباق

من خشیا و حدید و حطم و ان لکتاب من کاغذ و ورق بل یبتغیان تفہم قطعاً ان لوح اللہ لا یشبہ لوح الخلق و کتاب اللہ لا یشبہ کتاب الخلق کما ان ذات و صفات لا تشبہ ذات الخلق و صفاتہم بل ان کنت تطلب نہ مثلاً یقر بہ الی فہمک فاعلم ان ثبوت المقلد فی اللوح المحفوظ ایضاً ہی ثبوت کلمات القرآن و حروفہ فی دماغ حافظ القرآن و قلبہ فانہ مسطور فیہ حتی کان حیث یقر ان یظن الیہ و لو فتشت دماغ جزاء جزاء الم تشاهد من ذلک الخط حرفاً من هذا الخط ینبغی ان تفہم کون اللوح منقوشاً بجمیع ما قدرہ اللہ تعالیٰ و قضایا انقی شتم کثیراً ما تذکر النفس ما علت من خیر او شر و توقع جزاء فیكون ذلک و جماعاً اخر من وجوب استقرار عملہ وادلہ اعلم۔

باب ارتباط الاعمال بالہیئۃ النفسانیۃ

اعلم ان الاعمال مظاہر الہیئات النفسانیۃ و شروح لہا و تشرکات لاقتناصہا و متحدہ معها فی المعرفۃ الطبیعیۃ و یتفق جمہور الناس علی التعبیر بہا بسبب طبعی تعطیہ الصورۃ النوعیۃ فذلک لان الداعیۃ لذلک النبعث الی عمل فطوری لہا نفسانیۃ و انشراح و ان امتنع انقبضت و تقلصت فاذا یأثر العمل استبد منہ من ملکۃ او ہیمیۃ و قوی و اخوف مقابلہ و ضعف و الی هذا الاشفاق فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم النفس تنمی و تشق و الفرج یصدق ذلک و یکن ذہبہ۔ و ان تری خلقاً الاولہ اعمال و ہیئات یشر بہا الیہ و یجرب بہا عنہ و تمثل صورہا

۱۵۔ ہیئت نفسانی کی حالت کی کیفیت قلبی حال دل خلق اور فکر سب کا ایک ہی مطلب ہے ۱۶۔ یعنی روحانی حالتیں اعمال ہی کے ذریعہ نفس انسان میں ہوتی ہیں ۱۷۔ امام غزالیؒ نے جو کچھ کہا ہے اس کی ہیئت نفسانی اور خلق کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اعمال بیان کرتے ہیں ۱۸۔

کا فیہ بن جاتی ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو بہادرتا کر اور پھر اس سے اسکی بہادری کے متعلق دریافت کیا جائے تو لا محالہ وہ اس کے سخت سخت حملوں اور ہمتوں کو یہ بیان کر کے اسکی بہادری و شجاعت کا اظہار کرے گا اور اگر کوئی اسکی سخاوت و فیاضی بیان کرے گا تو اسکی سخاوت کے بعد وہ بھی یہی کہے گا کہ وہ شخص بد پر چسپہ خوب خیر کرنا ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ سخت اور سخاوت کی تصویر اسکی آنکھوں کے سامنے پھر جائے تو وہ مجبور ہوگا کہ ان شجاعت و سخاوت کے اعمال کا ہی تصویر خیال میں لے۔ اس پر دوسری بات یہ کہ فطرت الہی ہی بدل جائے جس پر سبیل پیدا ہوئی ہیں اگر کوئی شخص (بمختلف وہ خلق و عادت حاصل کر لیا ہے جو اس میں پہلے سے موجود نہیں ہے تو اسکو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ اس کے صحیح موقعوں کو تلاش کرے اور ان اعمال و افعال کو نہایت جانفشانی اور تندہی سے کرے جبکہ اس (خلق) سے تعین ہر اور ان لوگوں کے واقعات و اذکار جو اس کے حکم کا اگر گزرتے ہیں پھر یہ اعمال ہی ہوتے ہیں جو قابل میں آسکتے ہیں ان ہی کے ذکر کے لئے اوقات کا تعین ہو سکتا ہے نظر بھی ہی آتے ہیں یہی دکھائے بھی جاسکتے ہیں بیان بھی کئے جاسکتے ہیں اور اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، نقل و پیروی بھی انہی سے ہو سکتی ہے اور قدرت و اختیار میں بھی یہی داخل ہوتے ہیں مؤاخذہ اور انعام بھی انہی پر ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ سب نفوس اعمال اور ملکات کے محفوظ کر دینے پر راز نہیں ہوتے کیونکہ بعض نفوس تو ایسے قوی ہوتے ہیں جو اعمال سے زیادہ ملکات کو تصور میں لے آتے ہیں تو انکا اصلی کمال اپنے اندر صرف اخلاق و ملکات پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن اعمال بھی ان کے تصور میں مشتمل ہو کر آتے ہیں کیونکہ یہ اعمال ان اخلاق و ملکات کے قالب و تصور ہو کر آتے ہیں تو اس طرح یہ اعمال محض اسی وجہ سے محفوظ کئے جاتے ہیں مگر انکی محافظت اخلاق و ملکات کی حفاظت سے کم ہوتی ہے یہ تمثیل ایسا ہی جسطرح خواب میں معانی مفسودہ اعمال کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں جیسے موہنیا شرمگاہوں پر فیر لگا دیکھا اور بعض نفوس ایسے کمزور ہوتے ہیں جو اپنے اعمال ہی کو اپنا اصلی کمال سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں نفسی کیفیات اچھی طرح جمی ہوئی نہیں ہوتیں بلکہ اعمال ہی کے لباس میں نظر آتی ہیں ہذا ان میں اعمال کے جوہر محفوظ ہوتے ہیں اور اکثر ایسے ہی لوگوں کی ہذا اگر تہی انہیں وقت کی پابندی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اسی ہی شریعت میں معانی اور کیفیات کے مقابلہ میں اعمال کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے اور ان ہی پر زور دیا گیا ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو قطع نظر اس ہیئت نفسانی کے جس کی وجہ سے عام طور پر یہ ظہور میں آیا کرتے ہیں براہ راست ملا علی میں

اسب کوئی شخص انوکھ فطرت ہو مگر لوگوں کی طرح نہ ہو مگر احساس میں اتنا بلند ہو کہ کسی صفت کے مخصوص اعمال و افعال کو خیال میں ملائی بغیر اسکا تصور نہ دے میں تم کر کے یہ کم واقع ہوتا ہے اسلئے جیسے لوگوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اسکا وہ احدی ملکہ یعنی کسی کا کی جہالت جو اسکو برا کر دیتی ہو اسکا میں پیدا ہونے سے کسی کام کا جو برا دیتی ہے کہ میں اسکا وہ شکل ہے کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اسکا وہ ہے جو ظاہر میں آتے ہیں اسکا وہ ہے جو غیب کی طرف اشارہ ہے جو کسی نے یوں دیکھا کہ میں لوگوں کو موہوں اور شرمگاہوں پر اور ہوں تین سر میں اسکی تعبیر ہوگی تو انھیں کہا کہ شاید تم تو دن ہر گزے عقلی میں قبل از وقت اذان دیتے ہو گے اور اس طرح لوگوں کا گھانا اور جانا رہا بند کر دیتے ہو گے چنانچہ اس کے اس فعل کے معنی اس طرح واضح شکل و صورت میں دکھائے گئے ہیں

مکشف الہ فلو ان انسانا وصف انسانا آخریا الشیاعۃ و استفسر فیہا لمریدین الامعالباتہ الشدیدۃ ابو السخاۃ لمریدین الادملہم و نہ نایرینذالہا ولوان انسانا اسرا دان يستخصر صورۃ الشیاعۃ و السخاۃ اضطر الی صورۃ تلك الاعمال اللہم الان یكون قد غیر فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا ولو ان واحد اسرا دان یحصل خلقا لیس فیہ فلا سبیل لہ الی ذلک الا الوقوع فی مظانہ و تحشم الاعمال المتعلقة بہ و تذکر و قاشع الا قویاء من اہلہ ثم الاعمال الی اللہ المضبوطۃ الی تقصد بالتوقیت و تری و تبصر و تحکی و توثر و تدخل تحت القدرۃ و الاختیار و یمکن ان یؤاخذ بہا و علیہا اثر النفوس لیست سواء فی احصاء الاعمال و الملکات علیہا، فمنہا نفوس قویۃ تقفل عندھا الملکات اکثر من الاعمال فلا بعد من کمالہا بالاصالۃ الا الاخلاق و لکن تتمثل الاعمال لہا لانہا قوالہا و صورہا فیصے علیہا الاعمال حصاء اضعف من احصاء الاخلاق بمنزلۃ ما یقتل فی السرا یا من اشباح المعن المراد الخقم علی الافواہ و الفروج و منها نفوس صعیفۃ تحصی علیہا عین کمالہا عدم استقلال الہیئات النفسانیۃ فلا تتمثل الا بمحذۃ فی الاعمال فیصے علیہا انفس الاعمال و ہم اکثر الناس و ہم المحتاجون جدا الی التوقیت الباتم و لہذا المعانی عظم الامتلاء بالاعمال فی النوا میں لا لہیۃ ثم ان کثیرا من الاعمال یستقر فی الملکات الاعلی و یتوج الیہا استحسانہم او استہجانہم بالاصالۃ مع قطع النظر عن الہیئات النفسانیۃ الی تصدعہا فیكون لہا الصالح منہا بمنزلۃ قبول لہام من الملکات الاعلی

مقرر ہو کر پسند یا ناپسند کئے جاتے ہیں تو اس طرح کسی نیک کام کار کا اگر یا ملا لفظ کے اس الہام کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا تقرب حاصل کر، جاری مشابہت اختیار کر، ہمارے انوار حاصل کر، اولہ برکات کے برخلاف حالت موتی پر۔ ملا علی میں اعمال کا یہ تقرر چند وجوہات کی بناء پر ہوتا ہے منجملہ انکے ایک یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظام بشری اس وقت تک نہیں مدہر سکتا جب تک کہ فلاں فلاں اعمال کو اختیار نہ کیا جائے اور فلاں فلاں اعمال کو اجتناب نہ کیا جائے ہذا وہ اعمال ملا علی میں مختلک ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں وہاں سے (ہر نیک کی) شریعت میں نازل ہوتے ہیں۔ منجملہ انکے ایک یہ کہ جب وہ نفوس بشریہ جو ان اعمال (صالحہ) کو لگاتار کرتے رہنے سے ان میں جہارت پیدا کر لیتے ہیں جب (بعد از وفات) ملا علی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو پسند یا ناپسند کرنے لگتے ہیں اور اس طرح جب کسی میں ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو ان اعمال کی صورتیں وہاں انکے پاس قرار پکڑ لیتی اور جم جاتی ہیں، حاصل کلام یہ کہ اس صورت میں اعمال میں بالکل وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو زندگوں کی مستولہ اور تجربہ تعویذوں اور مشرور میں ہوتی ہے۔ باقی اضرہ تہر جاننا ہے۔

باب ۳۱ جزا و سزا کے اسباب

واضح ہو کہ جزا و سزا کے اسباب اگرچہ بہت ہیں لیکن وہ سب ان دو باتوں پر مبنی ہیں۔ اول یہ کہ نفس انسانی اپنی قوت فکریہ کے ذریعہ اپنی کسی بد فعلی یا بد خلقی کو نامناسب سمجھتا ہے۔ اسکے اس احساس سے اس میں ایک ندامت افسوس اور الیم دل خزش پیدا ہوتا ہے بسا اوقات اسکی وہ سو خواب و بیداری میں ایسے ایسے واقعات تصور میں آتے ہیں جو دنیا و الم و موت و اذیت اور محنت کا باعث بنتے ہیں بہت نفوس ایسے بھی جاتے ہیں جن کو بسطرح کہ اور علوم کے الہام کی استعداد ہوتی ہے اسی طرح اس عمل کے نامناسب ہونے کے الہام کی بھی استعداد ہوتی ہے پھر فرشتوں کی زبانی یہ خطاب ہوتا ہے کہ انکو ظاہر کر کے دکھایا جائے اور بتایا جائے اور اسی بات کی طرف خدا تعالیٰ کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان جنہوں کو گناہ کما سے اور نیکے گناہوں سے نہیں گھیر لیا تو وہی جنہی میں ہمیشہ ہیں دیں گے۔ دوم یہ کہ حظیرۃ القدس والے فرشتے بنی آدم کی طرف متوجہ رہتے ہیں (صورت حال یہ ہوتی ہے کہ) ملا علی کے پاس مہینات نفسانی اور اخلاق و اعمال اچھے اور بُرے پسندیدہ اور ناپسندیدہ سب کچھ جمع ہوتے ہیں پس وہ اپنے رب کے یہ دعا و سوال کرتے ہیں کہ میں کو کار (لوگوں کو راحت اور ثواب ملے اور ان (بدکار) لوگوں کو مصیبت اور عذاب ملے چنانچہ انکی دعا قبول ہوتی ہے اور بنی آدم پر اپنا اثر اس طرح دکھاتی ہے کہ ان

فی التقرب منهم والتشبه بهم واکتساب انوارهم ویكون اقرب السیئة منها بخلاف ذلك، هذا الاستقرار یكون بوجود سہا انہم یلقون من نارہم ان نظام البشر لا یصل الی بداء اعمال ولا کفر عن اعمال فقتل تلك الاعمال عند ہر شہ نزول فی التواتر من هنالك ومنہا ان نفوس البشر الی ما رست ولا زم لا اعمال اذا انتقلت الی الملأ الاعلیٰ و توجہ الیہا استحسنانہم واستجہانہم ومضی علی ذلك القرون والدہور واستقرت صور الاعمال عند ہم وبالجملۃ فتوثر الاعمال حیث تثار العواثر والرقی الماثور عن السلف بہیتہا وصفہا. والله اعلم.

باب اسباب المجازاة

اعلم ان اسباب المجازاة وان کثرت ترجع الی اصلین احدهما ان تحسن النفس من حیث قوتها الملکیۃ بعمل او خلقا کسبت انہ فیہ ملائکہ لہا فتشہم فیہا ندامۃ وحسرة والورع ما اوجب ذلك تمش واقعات فی المنام او یقفۃ تنس علی ایلہم واهانۃ و تهدید و رب نفس استعداد الہام المخالفۃ فحوضت علی سنۃ الملائکہ بان تترد علیہ کما اثر ما استعداد من العلوم والی هذا الاصل وقعت الامثالۃ فی قوله تعالیٰ تبلی من کسب سئیۃ ولحاطت بخطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا ملذون والثانی نوجہ حظیرۃ القدس الی بنی آدم فعند الملأ الاعلیٰ هیئات اعمال و اخلاق رضیۃ و مستوحۃ فطلب من ہا طیباً قویاً تعیم اہل ہذا ونحذیب اہل تلک فیسبغ عاؤہم بحیۃ بنی آدم ہمہم وتترشح

لہ یعنی ان اعمال کا تعلق دنیا کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست غلطی کے الہام کا انجام پر ہوتی ہیں۔ ۱۴۴۵ھ میں جملہ اور علم کا ہم انکو ہر س طرح کا نام میں ہوتا ہے۔ ۱۴۴۵ھ میں انکی غلطی یہ خبر دار کر دیا جائے گا۔ ۱۴۴۵ھ

پر جس طرح دیگر علوم نازل ہوتے ہیں اسی طرح رحمت و لعنت برستی ہے جسکی وجہ و المناک یا رحمت
کن و اقعات ظہور میں آتے ہیں اور اس طرح ملا علی انھیں ڈالتے دھمکتے ہوئے یا ان سے راضی و
خوش نظر آتے ہیں کبھی ان نفوس پر ملا علی کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان پر غشا
یا مرض کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور کبھی انکا وہ قصہ ارادہ نازل ہوتا ہے جو انساں کی (کروہ
حالتوں کو مضبوط کرنا ہے جیسے خواطر (کمزور خیالات) وغیرہ تو اسکی وجہ سے ملا علی یا نبی آدم کو اہم ہوتا
ہے کہ وہ ان (بدکاروں) کے ساتھ برا سلوک اور ان (نیکو کاروں) کے ساتھ نیک سلوک رفتار کیں
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اسکا اعمال اصلاح یا فساد پیدا کر کے اسکی راحت و ثواب یا مصیبت
و عذاب کا باعث بن جاتا ہے بلکہ دراصل سچی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ازل سے جو انسان پر
نظر رعایت ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ انسان کو یہی کار آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس سے اسکا اعمال
کی باز پرس نہ ہو لیکن چونکہ یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی تھی کہ خدا کس طرح اچھا بڑا بد و نیکیاں
اسلئے ہم نے اسکو فرشتوں کی دعا و دریدہ مار کا عنوان دیدیا کہ انکی دعا و دریدہ ماسی ایسا ہوتا
ہے (ہاں اللہ بہتر جانتا ہے) اور اسی دوسری بات کی طرف اس قول الہی میں اشارہ ہے کہ جو
لوگ کافر ہوئے اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان پر خدا کی فرشتوں کی اور سبائی میوں کی لعنت ہے
وہ ہمیشہ کیلئے اسی حالت میں رہیں گے تو کبھی ان پر کسی عذاب کم ہو گا اور نہ (کسی قسم کی) اہمیت و
رعایت ملے گی وہ ان دونوں اسباب کی ترکیب اور باہمی ملاوٹ سے عمل اور نفس انسانی کی استعداد
کے مطابق بہت سی عجیب عجیب صورتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہی بات ان اعمال و اخلاق پر زیادہ
اثر انداز ہوتی ہے جن سے یا تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے یا بگاڑ ہوتا ہے اور نہ کی اور تو ہی (ملکیت کے
نفوس اسکو زیادہ قبول کرتے ہیں اور دوسری بات ان اعمال اخلاق پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جن
جن سے نظام کلی میں فرق پیدا ہوتا ہے جو ہم نے ان پر جو مصلح عام اور مفاد کل کے خلاف اور نظام انسا
کی اصلاح و درستگی کر مانی ہوتے ہیں اور اسکو وہ نفوس زیادہ قبول کرتی ہیں جو ضعیف ملکیت
والہ اور بدتر و نیچے ہوتے ہیں و جزا و سزا کے ان دونوں اسباب کے بعض موم بھی ہو کر آتے ہیں
جو اسکو ایک خاص مدت تک کیلئے ملتوی کر دیتے ہیں پہلے سبب تو یہ چیز ہے ہوتی ہے کہ نفس انسانی
میں ملکیت کمزور ہو جاتی ہے اور بہیمیت غالب آ جاتی ہے اور یہ حالت بڑھتے بڑھتے اس حد تک
پہنچ جاتی ہے کہ نفس سارا کا سارا بہیمی بن جاتا ہے اور پھر اسکو ملکیت کو تکلیف دینے والے افعال و
اعمال سے باز بھی رہے و تکلیف نہیں لگتی کہ نفس کی جگہ پر بہیمی بن جاتا ہے و بہیمیت سے مدد ملتی ہے کہ ہر جان

۱۔ رحمت نیک کام کے وقت اور لعنت برست نام کے وقت ہر نفس کے مستغنیہ جز و سزا کے دو سبب
بیان فرماتے ہیں جو سبب اصل الاصول میں پہلے کا یہ غلط ہے کہ بہیمیت کا ایک طریقہ ہے کہ نفوس قدسیہ
اسے افعال و اعمال پر حسرت و مذمت کوں یا خوش ہوں پس شے کے لیے یہی عذاب ثواب ہے مگر یہ خاص
نفوس قدسیہ کی بات ان افعال میں ہے جو خاص بہیمی کے ساتھ متعلق ہیں اور دوسرا طریقہ جز و سزا کا
یہ ہے کہ ملا علی کی دعا یا بد مار سے ایسے واقعات ظہور میں آتے ہیں جن سے نہ راحت پہنچے لیکن یہ ان افعال
کی نسبت ہے جو باہم معاملات سے متعلق ہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عالم آخرت میں جنت و دوزخ کچھ نہ
ہوگی بلکہ یہ ظاہر دنیاوی جزا و سزا کی طرف اشارہ ہے (۱۴) ۱۔ جس نے دان و شخصی اعمال میں ۱۲ مصلح
۲۔ جس نے سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے اسکا تعلق ہوتا ہے ۱۲ مصلح

علیہم صورتہ الرضا واللجنة كما ترشح سائر العالم فتشتم
واقعات ایلامیہ و انعامیہ و تنزیل الملائک علی
مہددة لهم و منبسطة اليهم و سر بما تاترت
النفس من سخطها فعرض لها كهيفة الغش او كهيفة
المرض و سر بما ترشح ما عندهم من الهمة المتاكدة
على الحوادث الضعيفة كالخواطر و غوها فالهمت
الملائكة او بنوا دمران يحسنوا و يسيئوا اليه و نوا حيل
امر من ملايساته الى صلاح او فساد و ظهرت تقريبا
لنتيجه او تعذيبه بل الحق الصراح ان الله تبارك و تع
عناية بالناس يوم خلق السموات و الارض توجبان
لا يهل افراد الانساں سري وان يؤاخذهم على ما
يفعلونه لكن لدرقة مدركها جعلنا دعوة الملائكة عنوانا
لها و الله اعلم و الى هذا الاصل وقعت الإشارة في قوله
تعالى ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار اولئک علیہم
لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعان خلدين فیما
لا یخفف عنهم العذاب ولا هم یبظرون و یترکب
الاصلاں فیحدث من ترکیبها بحسب استعداد النفس
و العمل صور کثیرة عجیبة لكن الاول اقوی فی افعال
و اخلاق تصلم النفس و تفسدھا و اکثر النفوس لا قبول
ازکاھا و اقواھا و الثانی اقوی فی افعال اخلاق مناقضتہ
للمسالم الکلیۃ منافرة لما یرجع الی صلاح منظرہ بنیاد و اکثر
النفوس لا قبول اضعفھا و اسمعھا و لكل من السیدین مانع
یصد عن حکم الی حین فالاول یصد عن ضعف الملکیۃ و
قوة البهیۃ حتی تصیر کأنھا نفس بیہیۃ فقط لا تتألم من
الامر الملکیۃ فاذا تحققت النفس عن الجلباب البهی و قل

در اسکی جگہ ملکیت کے الوار مجھے لگتے ہیں تو اس وقت اسکو رفتہ رفتہ زخم و عذاب باراست و نوا
لٹا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سبب سے چیز یا نفع ہوتی ہے جو کہ اس کا جو نعم (عذاب) ہے اس کے خلاف
اسباب جمع ہو جاتے ہیں (اسلئے وہ جزا و سزا ایک خاص وقت تک کیلئے ملتوی رہتی ہے اگر ایک شخص
اسکا مقررہ وقت (حوت) آجاتا ہے تو اس وقت اس جزا و سزا کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور وہ علو و
وسلو کی طرح آجاتی ہے چنانچہ اس قول (خود میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر قوم کے عذاب
کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت آپہنچتا ہے تو (جزا اہل کفر ہوتی ہے) خدا ایک گھڑی پر
ہوتی ہے نہ سویرے

بحث دوم۔ دنیاوی و اخروی جزا و سزا کی کیفیت

مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد المات
رباب الجزء على الاعمال في الدنيا

قال الله تعالى "وما أصابكم من مصيبة فبما كذبنا يدك
 ويعتقون كثير" وقال "ولو أنهم أذكروا التوراة وراى عجل
 ما نزل اليهم من ربهم الا كذبوا من فوقهم ومن تحذوا رجلاهم"
 وقال الله تعالى فى قصة اصحاب الجنة حين منعوا الصداق
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى وان
 تبدوا الى انفسكم وتفقوا بما سبكم به الله وقوله تعالى
 من يعمل سوءا يجزيه هذه معاقبة الله العبد ما يصيب من
 النكح والنكبة حتى البضاعة يضعها فى يد قميصه فينقلها
 فيفرغ لها حستان الحديد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الى حجر
 من تكرار علم ان النكبة بزر بعد كمونها فى البهيمية
 وانفكاك بعد اشتباكها بها فتارة بالموت الطبيعى وتارة حينئذ
 لا يأتى مدتها من الغذاء وتعمل موادها الى بدل ولا
 يخرج النفس احوال طارئة كجوع وشبع وغضب فيترشح لون

[illegible]

کے لئے اس میں قوت علیہ پیدا ہو جاتی ہے اور اختیاری ہو تو اس کی اس طرح
 انسان اپنی قوت پر یہ گویا نصرت نفس سے توڑا اور غلبہ کر رہتا ہے اور اس کی
 طرف متوجہ ہو رہا ہے تصور دل میں ہلکے رہتا ہے تو اس پر ہی قوت تکیہ کیا تو اس کے
 لئے ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر چیز اپنی مناسبت میں ہونی چاہیے اور ہر چیز اپنی
 ہے اور مخالف باتوں سے پریشان ہو کر رہتا ہے اور منقبض ہو جاتی ہے وہی حال قوت تکیہ
 کا ہے وہ دور بھی معلوم رہتا ہے کہ ہر دور کو اس کی اور لذت و خوشی کے اس خاص دور
 و شکل ہوتی ہے جس میں وہ شکل ہو کر دکھائی دیتی ہے مثلاً خط و طرح ہر شکل بدن
 میں خراش اور شہن ہوئے اور جرات و غبار سے جو ایذا پہنچتی ہوئی ہو تو اس کی شکل
 کرب و غمی اور خواب میں اس کے اور شکل دکھائی دیتا ہے اور غم کی ایذا میں اس کے سرور
 کی شدت و خواب میں پانی اور برف دکھائی دیتا ہے۔ یہ طبع بہ قوت تکیہ کا علیہ
 ہوتا ہے اور انسان اس سے مناسبت کئے والی حالت میں رہتا ہے واپس آگاہی شروع
 و خصوص و غیر و اپنے اند پر یاد کر سکتا ہے تو اسے خواب میں یاد آتی ہے اور اس کی
 خصوص صورت میں نظر آتی ہے اور اگر اسے بر خلاف عمل کیا جائے تو وہ اعمال غیر متوقع
 اولیت و اوقات کی صورت میں نظر آتے ہیں جن میں اہست اور تہید (ڈراوا اور چمکی)
 پائی جاتی ہے مثلاً غصہ کاٹتے ہوئے اور غارتہ ہوئے درندہ کی صورت میں ظاہر ہوگا
 اور بخل دہستے ہوئے سائب کی صورت میں نظر آئے گا غلو کی آہنی دنیاوی جزا و سزا کا
 قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ اسباب کے فراہم ہوئے ہوتے ہیں جو کوئی ان اسباب کو سمجھے
 اور ان اسباب سے جو نظام ظہور میں آتا ہے اس کو مد نظر رکھے تو وہ ظہور پر جان بیگا
 خدا تعالیٰ کسی گستاخ و تائب کو دنیا میں مزائیے بغیر نہیں چھوڑتا مگر ساتھ ہی ساتھ اس
 نظام (کائنات کی مصلحتوں) کو بھی ملحوظ رکھتا ہے یہ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان
 کو راحت و آرام اور رنج و عذاب دینے کے ظاہر میں اسباب موقوف
 ہو جاتے ہیں تو اس کو نیک اعمال ہی کے ذریعہ راحت و آرام دینا چاہیے اور
 بد اعمال ہی کے ذریعہ رنج و عذاب دینا چاہیے اور جب کسی انسان کے لئے
 تکلیف و رنج کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں لیکن درحقیقت وہ شخص ہوتا
 نیکوکار ہے تو اگر ان اسباب کا بند کرنا اس کی نیکوکاری کے مقابلہ میں کچھ بڑا
 بھی نہیں ہوتا تو اس کے نیک اعمال اس بلا و مصیبت کو دور کرنے سے دفع کرنے
 اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کی سختی قدمے کم کرنے میں صرف کئے جاتے ہیں اور اسی
 طرح جب کسی کے لئے اسباب تو راحت و آرام کے جمع ہو جاتے ہیں لیکن وہ شخص
 بدکار ہوتا ہے تو اس کے (بد اعمال اس نعمت و آرام کے دور کرنے میں صرف
 ہو جاتے ہیں اور گویا وہ ان اسباب کے عمل میں مانع ہو جاتا ہے اگر اس کے اعمال کے
 موافق اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت راحت بھی خوب ملتی ہے اور تکلیف
 سزا بھی خوب ملتی ہے لیکن کبھی اعمال کے حکم سے نظام کائنات کا حکم زیادہ سرور
 ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بدکار کو تو نعمت و آرام دے کر کچھ صبر و ہمت دینا چاہیے

علم القدس علیہا و تانہ یلموت الاختیاری فلا یزال کسی
 یغیتہ برأغمة و استقامة توحہ الی عالم نقد من غیر
 علیہ بعض یزق المذیة وان لکل شئ اثر احوال و انبساطا
 یلا من زعمال و الیہات و انصافها و تقلصا بما یغافلہ
 منہ اولیٰ لکل اس و لذت شئی یقتضیہ افسیر الخلق اللذات
 النفس و شع الدادی ان حواء الصغراء انکر ببول العجرو
 ان یزعم فی حنکة الذی ان و الشعل و شجر الدادی من الیغ
 مقاسد البرد و ان یزعم فی المنام امیاء و الثیر فلا یزال للکلیۃ
 ظلم فی یقظۃ و الذلۃ اشباح الارض و الدرد و انکار اکسب
 النادی و الخشوع و سائر یا ناس بل ملک و یقتضی (ضدادها)
 فی عبور کفیات و ضادة لا یعد الی و و اوقات تشتل علی
 امانہ و تهدید و یظہر الغضب فی صبر سبع نفیر و الخذل
 سوز حیات تلذذ و الضابط فی مجازاتہ الخا جیۃ انما یكون فی
 تصنیف سباب من الحاط بتلك الاسباب و قتل عدل
 النظام المنبعث من علی قطعان الحق و یدع عاصیا الا
 یجازیہ فی الدنیا مع رعاۃ ذلک النظام و یكون اذا هداۃ
 الاسباب عن تنعمہ و تعذیبہ نعم سبب الالصالۃ
 عذب سبب الالصالۃ و یكون اما اجمعت الاسباب علی
 ریا حوکان صالحا و کان قضا معارضة صلاتہ فای
 قیہ صرفت الالہ الی رفم البلا عدا تخفیہ او علی انعام
 کان فاستقامت الی ازالۃ نعمت و کان کان عارض لا سببها
 او اجمعت علی مناسبتہ اعمالہ امدی ذلک لعلہ الی و یما
 کان حکم النظام و وجب من حکم الاعمال فیستدرج بالقابو

لہ ہے اس پر کہ دنیاوی سزا دینے سے نظام کائنات میں کچھ مانع ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کو ملتوی رکھتا ہے کیونکہ یہ دنیاوی سزا دینے کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ اس کو درست
 رکھنا مقصود ہے اگر صبر و ہمت نہ ہو تو دنیاوی سزا دینا چاہیے لیکن اگر اس کی سزا دینا چاہیے تو اس کی سزا کو ملتوی رکھتا ہے کیونکہ یہ دنیاوی سزا دینے کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ اس کو درست

فهم ما ذكرنا ووضع كل شيء في موضعه استقرا حواشينا
كثيرة كعارضتنا للإحاديات الدالة على أن البسبب زيادة
الرفق والنجور بسبب نقصان الأحاديث الدالة على أن
النجار يجعل لهم الحسنات في الدنيا وإن أكثر الناس به
شبه الممثل فالأتمثل ونحو ذلك والله اعلم

باب ذکر حقیقۃ الموت

اعلم ان لكل صورة من المعدنية والناموية والحيوية
والانسانية مطية غير مطية الاخرى ولها اعمالها اوليا غير
كالباقى اخرى ولها اشتباق في الظاهر فالركان اذا تصغر
وامتزجت بوضوح مختلف كثره وقلة حدثت ثنائيات
كالحار والبارد والداخل والخارج والارض والسموات والجمرة
والسبعة والسبعة وثلاثين كالمطبخ والمخمر والمخلب و
رباعيات نظائر ما ذكرنا وتلك الاشياء لها خواص مركبة من
خواص اجزائها ليس فيها شيء غير ذلك وتلك الكائنات الحيوية
فتاى المعدنية فتتخذ غارب ذلك المزاج وتتخذ مطية و
نصير ذات خواص نوعية وتحفظ المزاج ثم تأتى الناموية
فتتخذ الجسم تحفظ المزاج مطية وتغير بقوة بحول الاجزاء
الاركان والكائنات الحيوية الى مزاج نفسه لتخرج الكائنات
لها لفعل ثم تأتى الحيوانية فتتخذ السرح الهوائية احاملة
لقوى التغذية والتمية مطية وتنفذ التصرف في اطرافها
بالحس والارادة اشباعا للمطلوب واغناسا عن المهرّب
ثم تأتى الانسانية فتتخذ النعمة المتصرفة في البدن مطية

مہم بہتہاں ہے یہی رنگ اور بالی کے لئے سو نکھیں پانی میں جتا ہوں میں

[illegible]

۱۔ اس کے رفاہیت کے تحت کچھ سب موزوں دوستی نہایت اچھی ہے اپنا
پنی اپنی سوار ہو، دریاغیر رفاہی کر اپنا کام سرخام صحت پر اور دیگر جسم حیوانی

میرا عدتیت دیکھنا تو تپتی رہی سواری نہ ہوہ پر فاضل روز بہک ہی چکر شمع صفت کا مطلب ہے کہ سامان کی اصل طرح سے نفس بالترتیب نمودی رہا ہوا راست نفس اس جزا کو کہ وہ مسو بہی رہا ہوا

[illegible]

باب اختلاف أحوال الناس في الدين

اسم ان الناس في هذا العالم على طبقات شتى لا يروى
 بمصاويهم كس زمر الاربعة صنفهم اهل
 النقطه واولئك لا يقدرون ان يفهموا بانفسهم تلك النقا
 والاسباب التي تتردد فيهم من بؤس الارثا في
 قوله تعالى من قول نفس يا حشر تاعلى افرطت في
 نبأك وان كنت لمن الاكفرين ورأيت طائفة من
 اولي الله سامت سمورهم من نيران الجحيم في جهنم ماء
 لا يملأ الا نقيع النيران في جهنم وراشمن في الهابة
 فدارت به زلزاله طعنة من النور وذلك النور اما نور
 الزمان او نور القلوب اما ما كانت عينه ترحم
 به من قريته من انفسهم كان هو احد الانبياء
 فادلت عليهم انهم يارب العالمين اخذوا من معزونه
 في الحسن والجمال كانت مسكة القيمة منه عن الاستعلاء
 في قلوبهم عن كونه خولا لله فدارت به زلزاله
 بين رافعي صوره او سره ابرو اسفاره وان في
 جنته من ربه في يومه انفس من نورته يا هو كذا لك
 اذ في جنة النار من كبريت من نورته يا هو كذا لك
 موريته انه لغنه وناسي الماشهد راويته اسما في
 ايات شريفة وظهر ما فيهم من نورته يا هو كذا لك
 ان يا به فسادهم فيهم من نورته يا هو كذا لك
 فسادهم من نورته يا هو كذا لك فسادهم من نورته
 فسادهم من نورته يا هو كذا لك فسادهم من نورته
 فسادهم من نورته يا هو كذا لك فسادهم من نورته

جس سے انسان حشر و قیامت بیدار نہیں ہوتا۔ خواب دیکھے والا اور ان خواب میں یہ نہیں
 جتنا کہ جنہیں جو میں دیکھ رہا ہوں انکا خارج میں وجود نہیں صرف خیال ہی خیال
 ہے اور نہ یہ کہ اصل حالت میں اس کو کچھ راحت و تکلیف نہیں رہوری بلکہ وہ اس کو
 حالت اصلی جانتا رہا اور گروہ ہمیشہ خواب میں رہتا اور قیامت کو بیدار نہ ہوتا تو رات
 اصلی نہ ہونیکا یہ راز اسے کبھی معلوم نہ ہوتا لہذا اس عالم پر رش کو عالم خارج ہی ہونا عالم
 نزدیک سے زیادہ مناسب اور قریب تر ہے ورنہ محصلت انسان (عالم پر رش میں) اکثر
 یہ دیکھ کر رہا کہ اس کو کوئی جو رہے چہرہ چاہے کہ لپک کر رہا اور نہ نخل شخص یہ دیکھتا ہے کہ اسکو
 سانپ کچھ کھا رہی ہے اور انسان کا عالم بالکے علوم سے بے پردہ ہونا خود فرشتوں (مگر
 بحیرہ کی صورت میں نظر آتی ہے جو اس سے سول کہتے ہیں نہ تیرا ب کون ہی تیرا دین کیا ہے اور تو
 بی صلہ کو کیا سمجھتا ہے؟ قہر سوم کے وہ لوگ جو تہ میں جنگی قوت پر مہر اور لکیر دونوں کمزور
 اور ضعیف ہوتی ہیں اور وہ لوگ زمین کے بعد عالم پر رش میں اٹھ کر سافلہ (پچھلے درجہ کے فرشتوں) میں
 بٹلتے ہیں کبھی تو جہلی و پیدائش اسباب کی بنا پر اور کبھی کسی اسباب کی وجہ سے جہلی اسباب
 میں رہ کر کئی قوت ملک قوت جسم میں بہت ہی کم غرق ہوتی تھی نہ تو اس کا کم مانتی تھی نہ اس کی
 متاثر ہوتی تھی اور کسی اسباب میں کماں شخص ذہنی خواہش و ارادہ سے طاہر و پاکیزگی
 کا جامہ پہنا اور اس کی طبع اختیار کیا اور دریا ضمت و عبادت کے اپنی روح میں الہامات اور
 انوار ملک کو خوب جگہ دی یہ سب بالکل سلیط ہوتا ہے جسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شیوں
 پیدا تو رانی صورت میں ہوتی ہیں لیکن انکو مزاج میں نہ مانہ میں اور عروں کی عادات کی طرف میلان
 ہوتا ہے اگرچہ کہ ان میں وہ مرد و عورت کی جدا جدا شہوت میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ ان سے اصل غیر
 ہمت میں کیونکہ اس عمر میں انسان کو کھلنے سے پھر کھیلنے کو دینے ہی کی خواہش ہوا کرتی ہے دوسری
 طرف تو جہاں بالکل نہیں ہوتی چنانچہ اس عمر میں جب مذکورہ اندیش پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے اور
 زمانہ روش سیان لکھا جاتا ہے تو وہ جبراً و قہراً اس زمانہ روش کو چھوڑ کر زمانہ روش ہی چلتے
 رہتے ہیں لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں اور اپنی میاں طبیعت پر تباہی تو پھر خوب بھی
 مرتجم را اور مستقل طور پر عورتوں کی روش اور انہی کی سی وضع قطع اور عادات خصلت
 اختیار کر لیتے ہیں اور شہوت اپنی (یعنی مفعول بننے کی خواہش) ہونے لگتی ہے اور
 پھر وہ عورتوں کے سے کام کرتے اور ان ہی کے مانند کلام کرتے ہیں یہاں ہی کے سے اپنے
 نام رکھتے ہیں (اور اس طرح ایک عرصہ تک زمانہ طریقہ پر زندگی بسر کرنے کے بعد اب وہ
 مردوں کے زمرہ سے بالکل نکل جاتے ہیں سب بالکل اسی طرح انسان کا حال ہے کہ وہ
 حق و نیاد میں زندگی میں کھسکے پینے اور شہوت نفسانی اور اس طرح کے دیگر طبعی
 فاضول کو بھرتے اور زندگی کے مختلف رسم و عادات میں مصروف رہتا ہے لیکن
 صحیحہ یہ لوگ کرتے ہیں کام نہیں کر سکتے تھے سکی بلکہ طاہر و پاکیزگی کا التزام کرتے رہے اور
 اس طرح اپنا دور بہتہ کیا ہے

لا یقظة منها الى يوم القيامة وصاحب الشرب ياله يعرف في رايه
 انها لم تكن اسما خارجيه وان التوجع والنعم لم يكن في
 العالم الخارجى دلولا يقظة لم يتفنه لهذا السر
 نحس ان يكون تسمية هذا العالم عالما خارجيا
 احق واقصر من تسميته بالرش ويا فر بما يرى حيا
 السبعية انه يحدسه سبع وصاحب الخجل تهشه
 حيات وعقارب ويتشعر زوال العلوم والفوقانية
 بملكين يسألانه من ربه وما دينك وما قرارك في
 النبي صلى الله عليه وسلم وصنفهم فيهم و
 ملكية وضعيفتان يلحقون بالملائكة الساقطة لا شيا
 جلية بان كانت ملكية قليلة الالهاس في
 البهيمية غير مذعنة لها ولا متأثرة منها وكسبية
 بان لا بسط الطهارات عذرية قلبية ومكنت من
 نفسها الالهامات وبقارق ملكية فكما ان الانسان
 ربما يخلق في صورته الذكرا وفي مزاجه خنثى و
 ميل الى هيات الاناث لكنه لا يتميز شمولاً لا فوثة
 من شمول الذكورة في انفسا انما المهور حينئذ شهوة الطعام
 والشراب حب للمعبى فيجوزى جسماً عذرية من التوسم بسمة
 الرجال وتوسم عابثى عده من اختيار زنى النساء حتى اذا
 شب ورجع الى طبيعته المأجنة استقيد باختيار زنى و
 التعود بعلمه اتحن وغلبت عليه شهوة الانثى وفعل ما
 يفعله النساء وتكلم بكلامهن ونمى نفس تسمية الانثى
 فعند ذلك خرج من حيز الرجال بالكلية فاذ لك الانسان
 قد يكون في حياته الدنيا مشغولاً شهوة الطعام والشراب
 والغنى وغيرها من مقتضيات الطبيعة والريسم لکن

اس کا قریبی تعلق ملاکہ سافل سے ہوتا ہے اور انہی کی جانب اس کو زیادہ میلان اور کشش ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام جسمانی علاقے و تعلق ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی باطنی طبیعت کی طرف نمود کر کے رہتا ہے اور یہ علاقہ میں سے نکلتا ہے اور جاتا ہے اور انہی سے ہی اہانت اس کو بھی ہونے لگتی ہے اور ان سے جیسے کام وہ بھی کرتی لگتی ہے (اور اس طرح ان کا دوست و بازو بن جاتا ہے) چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو ایک فرشتہ کی صورت میں اور فرشتوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ فرشتہ اور پیروں کی جنت میں آتے دیکھا جس کی تسمیہ تو کی گئی تھی کہ کسی عذاب کے ساتھ نہ ہو (خداوندی کردہ) کی مدد میں صرف وہی جلتے رہے اور کسی انسان کے دل میں نیکی کے خیال کا گزرنے میں اور کسی ان میں سے بعض لوگ اپنے جی شوق کو یہ صورت جسمانی کے بہت شوق ہو تو اس کی اس خواہش کی وجہ سے عالم مثال کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کی رشتہ ہوتی (نفس) میں ایک قسم کی مثالی قوت مل جاتی ہے اور وہ ایک نورانی جسم میں جا کر رہتا ہے۔ کبھی ان میں سے بعض لوگ کفر و غیرہ کی خواہش کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری کرنے کے واسطے ان کو دہاں سے ایسی ہی چیزیں ملتی ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ رشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں وہیں ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں لہذا رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور جو کچھ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس پر خوش میں ہوئے اور ان کے مقابل میں ایک ایسی قسم کے لوگ آتے ہیں جو شیطان سے بہت مناسبت رکھتے ہیں یا حلی طور سے ایسی طور سے حلی طبع سے اس طرح کہ ان کا مزاج ہی فاسد ہوتا ہے جس سے وہ ایسی باتیں سوچتے ہیں جو حق کے خلاف نظام کائنات کی رائے کے برخلاف اور مکاریم اخلاق سے بعید ہوتی ہیں اور اختیار سے کسی طور سے اس طرح کہ وہ خسیس و کمین عادتوں اور فاسد افکارات و خیالات کا جامہ پہن لیتے ہیں اور شیطانی خیالات کے تاج ہو جاتے ہیں اور ان کو خدا کی نافرمانی و لعنت کھیر لیتی ہے چنانچہ جب وہ مرحلے میں تو شیاطین میں جاتے ہیں اور ظلماتی لباس پہن کر ان کو وہ کمینہ خدیں اور بری لذتیں جو وہ اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے کے لئے کرتے تھے متحمل بنا کر دکھائی جاتی ہیں یہی قسم کے لوگ دل میں خوشی پیدا ہونے سے ثواب و آرام پاتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ گھٹنے و رگم و غصہ کھانے سے عذاب تکلیف پاتے ہیں جیسے کہ سخت یہ سمجھ کر کہ یہ لادین انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے دل میں گھٹنا اور غم کھاتا ہے لیکن اس سے باز نہیں آسکتا۔ قسم چہارم میں وہ اہل اصطلاح (صاحب صلاحت) لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت بسمبہ غالب اور قوت لکیہ مغلوب ہوتی ہے اکثر لوگ سی قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اکثر امور اس صورت حیوانیہ کے تابع ہوتے ہیں

تحریب الملائکۃ من الملائکۃ السافلۃ قوی الاغذاب الیہم فاما مات انتظمت الحلاقات مرجع الی مزاجہ فخلق بالملائکۃ و صار منهم والہم کالہامہ و سے قبل یسعون فیہ و فی الحدیث رأیت جعفر بن ابی طالب کا بطیر فی الجنة مع الملائکۃ یجنحون و رہا اشتغل ہولاً یا عذاب کلمۃ اللہ و نصر حزب اللہ و عا کان ہملۃ خیر یابن آدم و رہا اشتق بعضهم الی صولہ جسدیۃ اشتیاقاً شدیداً ناشد من اصل جبلت فقرہ ذلک بابا من المثال و اختلطت قوتہ بالنفس الہوائیۃ و صار کالجسد النورانی و رہا اشتاق بعضهم الی مطعوم و نحوہ فامد فیما اشتقی قضاء لشوقہ والیہ الاشارۃ فی قولہ تعالیٰ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربہم یرزقون فرجین بما اتاہم اللہ من فضلہ الا انہ و انہولان قوم کرمیو الماخذ من الشیاطین جبلة یکن کما من اجم فاسدایستوجب الیومنا قضیۃ الحق من افرقہ المزیئ کل علی طرف شاسع من محاسن الاخلاق و کسبا بان لا یستہیات خسیۃ و افکار فاسدۃ و انقادات لوسوسۃ الشیاطین و لحاظ ہم اللعن فاذا ماتوا الحقوا بالشیاطین و یسوانیاسا ظلماتیا و صور لہم ما یقضون بہ بعض طرہ من الملائکۃ الخسیۃ والاوّل یعمد بہما جہ فی نفسہ و الثانی یعذب بضمیق غم کالغث یعلم ان اخوثة اسوا حالۃ انسان و لکن لا یستطیع الا قدام عنہا و منفہم اهل صلاحت قویۃ عینیۃ مضیقۃ ملکیتہ و ہم کقولہما و خودایکون غالباً و رہم تابعاً لصور سرائر حیوانیۃ

۱۔ کیونکہ وہ مجبوراً دنیاوی معاملات میں پھنسا ہوا تھا اس کی وہی تہیہ فرشتوں کی ہوتی ہے لہذا جب مجبوراً جاتی رہیں تو وہ ان کو کرب کر کے فرشتوں سے جوڑتے کہ جس طرح وہ ان کو فرشتوں میں مل جاتا ہے وہ قسم ۱۔ جب موزن میں رشتے رشتے جیسے پاکیزہ باتھ گیتا تو بچے کی طرح ہاتھ سے چھتا تھا لہذا وہ جیسو بھی کٹ گیا تو سکر جھٹا ان ہاتھ میں سرکے کی طرح ہاتھ سے چھتا تھا اور مجبور کے لئے تو غم کھانے کے بعد پیر اور شہادت یا غلامانی کے نہیں ہونے کی ہوسہ باز دیکھ کر بجا دیکھ کر کہتے تھے ہمس گئے چنانچہ جب ترک دروس میں پیرا سپور کہ قصہ پر زوال ہوئی تو بہت سو

۲۔ اللہ نے مسجور ہونے میں تہمید کے وقت آنحضرت معلوم اور مجاہد کریم و تیر لکھ دیکھا چنانچہ اس وقت کو ان کو اسلام غالب رہا و ترجمہ گئے اہل جہاد و یہاں سے حدیث کے سچے پیرانہ ہو چکے ہیں

المجولة على التعريف فلا بد من الاتقان فيه فلا يكون الموت
انفكاكاً للنفس عن البدن بالتحليل تنفك تدبيراً ولا
تغلق وما فتعلم علم من كذا بحيث لا يخطر عند ما كان
عائلة ايها عاين الجسد حتى لو دخل الجسد او قطع لا يقنت
انه فعل ذلك بها وعلاقتهم انهم يقولون من جسد قلوبهم
ان ارواحهم غير اجسادهم او غرض طارئ عليها وان نظقت
السنن لتقليد او رسم خلاف ذلك فاولئك اذا ما اتوا
برق عليهم بارق ضعيف وتراءى لهم خيال طفيف مثل
ما يكون هنا في المصدين وتشبه الامور في صور خيالية تارة
ومشالية خابجة اخرى كما تشبه المرآة فان كان
لا يس ائمال ملكية دس علم الملازمة في اشياء حسنة حكمته
حسان الوجوه بايديهم الخور عن طباط وحيات لطيفة
وفقر باب الى الجنة تأق منه روا عنها وان كان لا يس اعمالا
مناقرة للملكية او حالمة للعن دس علم ذلك في اشياء
مركبة سود البجوة ومخاطبات وهيئات عنيفة كما قد
يد من الغضب في صورة السباع والحيث في صورة الارنب
وهناك نفوس ملكية استوجب استعدادهم ان يوكلوا
بمثل هذا الميطن ولعمروا بالنعيب او التعليل في اهلهم
لميتة عيانا وان كان اهل المدينة لا يرونهم عيانا واعلم
انه ليس عالم القبر الا من بقايا هذا العالم وانما يشع
هذا العلم من وراء حجاب انه انظر احكام النفوس
المختصة بشهد دون قدر بخلاف الحوادث الحشرية
فانها تظهر عليها وهي فانية وعن احكامها الخاصة بشهد
قد ياتية باحكام السموات والانسانية والله اعلم

۵۴ جو عیشت کھوئی تو ہم اسے لٹا کر تھوکتے ہیں، مگر حاتمہ منانور کا حکم دیا کہ کبھی نہ غور نہ کیا، وہ انفرادی ذریعہ نہیں، قرین ختم ہو جائیگا، اس کے بعد سبق ترقی ہوگی، وہ تمام عیاشی ترقی ہوگی، اس سے

جو تھا باب: واقعات حشر کے اسرار و رموز

واضح ہو کہ انسانی رگوں کا عالم مثال میں ایک مرجع اور مقام خاص ہے جسکی طرف یہ رہیں اس طرح پھینتی ہیں جیسے مقام میں کثرت لوگ کھینچے اور وہ تمام خطیرۃ القدس کہلاتا ہے اس جگہ تمام رگوں سے بہاؤ کی اس روح اعظم سے جالتی ہیں جس کی حریف بنی صلحہ نے بہت سی نونوں اور بہت سی زبانوں اور بہت سی بولیوں کے وصف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ تمام گاہ روح اعظم عالم مثال یا عالم ذکر جو بہت نام لیکن اس میں صورت نوع انسانی کی شکل یا تصویر ہوئی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں وہ احکام جو انفرادی خصوصیت سے پیدا ہوتے ہیں منسا ہو جاتے ہیں اور وہ باتیں جو نوع سے پیدا ہوتی ہیں ہریان میں نوعی حالت غالب ہوتی ہے، باقی رہ جاتی ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ تمام فرد انسانی میں بہت باتیں تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک درجہ سے جدا اور ممتاز نظر آتے ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں جن میں سب شریک ہیں اور وہ سب میں پائی جاتی ہیں۔ غرض کہ یہ باتیں جو سب میں پائی جاتی ہیں، احکام نوع کہلاتی ہیں کی راہیں طہارت بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص انسانی فطرت (سلم) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں یا نصرانی یا عیسوی یا ہندو یا یہاں پھر ہر طرح کے احکام خصوصیت کے واسطے سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ظاہری احکام کی صورت ہے جیسے پہننا اور بندھنا یعنی رنگ، شکل، مقدار اور آواز وغیرہ۔ پس نوع کا جو فرد اس ہیئت اور شکل پر پایا جائیگا جسکو اس کی نوع چاہتی ہو تو اس میں یہ تمام احکام پوری طرح ضرور پائے جاتے ہیں بشرطیکہ اس کی ساخت کے وہ میں کوئی کمی و نقص نہ ہو۔ چنانچہ نوع انسان کا ہر فرد طویل قامت، نالقی اور صاف جلد ہوتا ہے۔ اور گھوڑے کی نوع کا ہر فرد کج قامت، مہنتا نیوالا اور بال دار ملہ کا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو فرد سے کسی جگہ نہیں پائی جاتی۔ ان کا مزاج صبح و سالم رہے۔ دوسری قسم بالطنی احکام کی ہوتی ہے جیسے قوت مددک (تجسس) معاش کے لئے ہدایات حاصل کرنا اور اپنے مقصد کے حصول اور نکلنے والی مصیبت سے بچاؤ کیلئے مستعد ہونا غرض ہر نوع کا ایک جداگانہ طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ شہد کی مکھی کو دیکھئے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کس طرح وحی کی کہ وہ درختوں کو ڈھونڈ کر لے وہاں خائنات ان کی ہستی کا کام ہو جائے اور انہیں جگہ چھپ جائے اور یہی صیاد کا شکار کی تحقیق ہے کہ دنیا میں ایسے کا ایک ذمہ بھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ذرات جہت کثرت میں تبدیل ہوجاتے ہیں بالکل اسی طرح مددائیت دانوں کا کہنا ہے کہ منائیت کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا مگر رفتہ رفتہ ایک ایک ذرہ کی شخصیت روح اعظم کی اجتماعیت میں مل جاتی ہے۔ اس لئے کہ اور انفرادی جبلت مغلوب ہوتی ہے۔

باب کرشی عمن اسرار الوقائع الحشریۃ

اعلم ان للحدواح البشریۃ حضرة متغذب الیہا الحداب المحدث الی المختلطین وتلك تحفۃ فی حظيرة القدس محل اجتماع النفوس المتفردة عن حقیقۃ الابدان بالروح الاعظم الذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرة الوجوه والالسن واللغات وانما هو تشبیہ اصورة توء لا انسان فی عالم المثال او فی الذکر ما عرفت فقل وحمل فذا عوا من امتا کد من اسما کما الناشئة من تخصیصیۃ الفریدیۃ وبقا کما بالحق کما الناشئة من النوع او اعاب علیہا جانب النوع والیہا تخصیصہ ان افراد الانسان لها احکام ممتازہ ہا بعضہ من بعض واز احکام مشترکہ فیہا جملتها و توء عنہا جمیعہ ولا جرم انہا من النوع والیہا لا تبارۃ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ فطریۃ عوریت وکل نوع یختص بہ نوعان من الاحکام واحد ہم الفاضلۃ کالخفۃ ای اللون والشکل والمقدار وکالصحوت ای فرد وکذا منہ علی ہیئۃ یعلیہ النوع ولہ یکن عند جامن قیل خصیۃ اللیۃ فآزہ لا بد یتحقق ہا ویتوارث علیہ ولا انسان مستوی القامۃ نطق بادی البشرۃ والفرس معوج القامۃ صلا اشعر انی یورد لای مالا یفقد عن الافراد عند سلاۃ مزاجہا او ثانیہا احکام الباطنیۃ کالادراک والاعتداء للمعاش ولا سہ حد دہا یجوز علیہا من الوقائع فکل نوع شریۃ لا تری الخ کف وحی اللہ تعالیٰ ان تتبع الاما

ان کے پھل کھاتے اور اپنے ہم جنسوں کے لئے ایک گھر بناتے اور پھر اس میں جسد جمع کرے۔ اور اسی طرح چڑیا کو یہ دسی کی کہ اس کا زمانہ کی طرف متوجہ ہو پھر وہ یوں بل کر گھونسلہ بنائیں، انڈے کیسیں اور بچے نکالیں اور جب بچے اڑنے لگیں تب ان کو یہ سکھایا کہ یہاں پانی اور دان ہے اور انہیں انکا دوست اور دشمن بتلادیا اور یہ بھی سکھلادیا کہ بتی اور شکاری وغیرہ دشمن سے بھاگ کر یوں اڑ جانا چاہیے اور اپنے ہم جنس سے حصول منفعت اور دفع ضرر کے لئے یوں اڑنا چاہیے۔ کیا کوئی عقل سلیم والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک کام فوج کا کام نہیں ہیں، واضح ہو کہ افراد کی سعادت و بہتری یہی ہے کہ ان میں نوع کے احکام پورے پورے ملتے جائیں اور ان کا مادہ ان سے گریز بھی نہ کرے اور نہ کوئی کمی چھوڑے کہ اس کے بعض خوش خواص ظاہر نہ ہو سکیں اور اسی لئے آپ فرما فرما کر سعادت اور شقاوت میں مختلف احوال ملتے ہیں اور جب تک وہ افراد اپنی نوع کے مقتضات کے موافق رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن ان افراد کی فطرت کا عارضی اسباب کی وجہ سے تغیر ہو جاتی ہے جیسے درم وغیرہ، ان حضرت کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے: پھر اس دجہ کے بل باپ اسے یہودی خمرانی یا مجوسی بناتے ہیں *

معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی روحیں نوعی حیثیت سے خلیقہ القدس کی طرف کبھی تو بصیرت اور محبت سے پہنچ کر جاتی ہیں اور کبھی اس وجہ سے کہ وہ اس عذاب دینے کیلئے واپس اس کے آثار متشکل ہو چکے ہوتے ہیں پہلی قسم کے انجذاب و کشش روح بصیرت و محبت پر مبنی ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ جہاں کوئی شخص بھی سنجاست سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو محبت و اہل پیغمبر جاتہ اور وہاں کی کچھ نہ کچھ باتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں چنانچہ نبی مسلم کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ "اوم" اور "وسی" اپنے خدا کے پاس جمع ہوئے اور آنحضرت سے متعدد طریق سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ صالح لوگوں کی ارواح روح اعظم کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جہاں تک دوسری قسم کے انجذاب و کشش کا تعلق ہے تو اس کی تشریح یوں ہو کہ جیسوں کی قیامت کے دن روایہ

سہ یعنی انسان پچپن میں صحیح فطرت پر ہوتا پھر ازل کے ترسیدہ گرجاؤں میں

فتاکل من ثمراتها ثم كيف تتخذ بيتاً يجتمع فيه بنو نوعها ثم كيف تجمع العسل هناك وادخى الى العصفور ان يرغب الذكور في الانثى ثم يتخذون أعشاً ثم يبيض البيض ثم يزق الفلخ ثم اذا انقضت الفرائض عليها ان الماء واین المحبوب وعلیها نام صحران من صا وها وعلیها كيف تفر من السنور والصيد وكيف تنازع بتی فیر ما عند جلب نفع او دفع ضرر وهل تظن الطبيعة السیمة بتلك الاحكام انما لا ترجع الى قضاء الضرورة النوعية واعلم ان سعادة الافراد ان تمكن منها احكام النوع وافرأ كاملاً وان لا تعصى ما دتها علیها ذلك یختلف افراد الارواح فیا بعد انما من سعادتھا او شقاوتھا و مدھا بقیت علی ما یعطیه النوع لریکن لها المیزان قد تغیر فطرتهما باسباب طارئة بمنزلة الورم والیه وقعت الاشارة بقوله صلی الله علیه وآله وسلم ثم ابوا لا یهودانه او نصرانه او مجسانه *

واعلم ان الارواح البشریة تجذب الى هذه الحضرة تارة من جهة البصيرة والهمة وتارة من جهة تشم افکارها فیها ایل ما والاعمال اما الانجذاب بالبدن فلیس احد یتخلف عن الواث البهیمیة الا وتلحق نفسه بها وینکشف علیها شیء منها وھذا المشار الیه فی قوله صلی الله علیه وسلم اجتمع ادم و موسی عند رحمة وروی عنه صلی الله علیه وسلم من طرق شتى ان ارواح الصالحین تجتمع عند الرحمن الاعظم واما الانجذاب بالخوف فالعلماء حشر الیسار والاعمال الاسرار ثم الیست حیاة مستأنفة انما هی نقیة للنشأة المتقدمة

جیسے بہت زیادہ کھانیکا تھوڑی سی جیو کیونکہ مگر یوں نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ پہلے ہی
 دہوئے بلکہ ان کے غیر ہوتے اور اپنے افعال پر ناخوہ نہ ہوتے بلکہ

باز مع ہو کر بہت سی ایسی چیزیں جو غارت میں پائی جاتی ہیں مناسب ضروری جسم
 میں غائب ہو کر عالم بیدار میں اس طرے پر پیش ہوتی ہیں جیسے کہ عالم خواب میں
 پیش ہوا کرتی ہیں مثلاً حضرت داؤد کے سامنے دو فرشتے مدعی اور مدعی علیہ کی صورت
 میں ظاہر ہوئے اور ایک جگر کا فیص کر کے لائے پس داؤد نے جان لیا کہ یہ وہ
 قصور جو مجھ سے اور یا کی ہوئی کی بابت سر دہوایا ہوا ہے انھوں نے مغفرت فرمائی اور تائب
 ہو کر اور جیسے (شب معراج کو) آنحضرت صلعم کو روئے روئے پالے پیش کئے گئے ایک شراب کا
 اور ایک دودھ کا تو آپ نے دودھ کا پی کر پسند فرمایا اس واقعہ میں غارت (اسلامی) اور شہوت
 (نسانی) ان دو پیالوں کی صورت میں آ کر آپ کی امت کو سامنے ظاہر ہوئی تھیں اور
 آپ کا دودھ کو پسند فرمنا اٹلی شد و بدایت کا فطرت (اسلامی) کو اختیار کرنا ہو اور پھر
 آنحضرت صلعم کو پیو کر اور عمر کا ایک کنویں کی منڈیر پر گر بیٹھا اور حضرت عثمان کا
 رگڑنے والے کی وہی ان سے علو ہو کر بیٹھا اس پر کا تصور تھا کہ قریب میں یہ میری صاحب
 تو جمع رہیں گے اور کجا دفن ہوں گی لیکن حضرت عثمان ان سے علو دفن ہونگے چنانچہ سعد
 بن مسیب بھی اس سلسلہ کی یہی تعبیر بیان فرماتی ہیں کہ حشر کے واقعات سمجھنے کیلئے یہ مثالیں
 بہ کو کافی ہیں کیونکہ وہاں اکثر واقعات اسی طرح کے پیش ہوں گے

واسع ہو کر عام ہو گوں کے نفوس نہ غلط درج اپنی کا نسیم در روح حیوانی یا ہوانی
 سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ (عالم مثال کے) علوم جید کے سمجھنے میں نسیرو
 ہوتے ہیں جیسے مادر زاد اندھا ہوتا ہے کہ وہ رنگ اور روشنی کا نہیں ہی نہیں
 کر سکتا اور نر ان کے تخیل کی خدا ترش رکت ہے البتہ ایک مدت دراز اور
 طویل زمانہ میں مختلف صورتوں اور مثالوں کو دیکھ کر دماغ کا تخیل قائم کر سکتا ہے
 (اسی طرح ان عام لوگوں میں بصیرت پیدا کرنے کے لئے تدریس میں کچھ واقعات غلوذیم
 ہونگے جیسا کہ جب اول اول نفوس ہوں گے تو ان سے آسان حساب یا مشکل
 حساب کے کر جزا دی جائے گی اور بعض کو پل براط پر سے گزرا جائیگا کچھ تو
 اس پر سے سداقتی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ خراشیں اور چوٹیں کھا کر یا اس
 طرح ہو گا کہ ہر شخص اپنے مقتدر و انا م کے پیچھے جائے گا اور اس کی پردہ میں
 یہ نہ ہلاک ہو گا یا نجات پائے گا یا اس طرے ہو گا کہ اس کے ہاتھ پاتھ تلام کر رہے
 اور وہ نامہ اچھا بد پر لکھے گا یا اس طرح ہو گا کہ اس کا بھل ظہور میں آئے گا اور
 اس کو وہ پیچھے پر اٹھائے گا یا اس سے اس کو داغ دیا جائے گا المختصر یہ
 کچھ جو ظہور میں آئے گا تو اس کے اعمال اور ادا کات اپنی اپنی صورت نوعیہ

بمزلۃ الختمۃ لکنتہ الاشکل کیف دلوا ذلک لکنا فوا غیر
 الزوین ولما اخذوا فاعلموا و علم ان کثیرا من الاشیاء
 المتحققة فی الخایج تكون بمنزلۃ الرؤیا فی تشہر المعانی
 باجسام مناسیہ لہا کما ظہرت لعلنا لکنا فد علی السلام
 فی صوره خصمین و رفعت الیہ القضیۃ فعر فانه تشہر
 ما فر طمعت فی امراة لوریا فاستغفر و اناب و کما کان
 عرض قد احمی الخمر واللبن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الاختیار
 اللہین تشہر العرض لظفر و الشهوات علی امتہ و اختیار
 انراشدین منہم الفطرۃ کما کان جلوس النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم و ابی بکر و عمر و محمد بن علی قفلہا و جلوس عثمان
 منقودا منہم تشہر لما قدر اللہ تعالیٰ من حال قبورہم و
 مدافعہ علی ما اولہ سعید بن مسیب ناہیہ بہ و
 اکثر الوقائع الحشریۃ من هذا القبیل

واعلم ان تعلق النفس بالذات بالذات بالذات بالذات
 فی حق اکثر الناس و انما مشرقا بالنسبة الی العلم البعید
 من مالوف و اکثر لا کم لا تخیل لا وان والاضواء اطلاق
 ولا مظہر لہا فی حصول ذلک الا بعد اسقاط کثیرہ و مد
 متطاوۃ فی ضمن تشہرات و مثلات و النفوس اول ما
 تبعث بجانی باحساب الیسیر و تلجسیرا و بکرو و علی
 الصراط ناجیا و غدا تہا ان یتہم کل احد مکتوبہ
 فیہما و یہلک او تنطق الایدی و الارجل و قلعہ العصف
 او یظہر و یخجل بہ او حملہ علی ظہرہ او لکی بہ و بالجملة
 فتشہرات و مثلات ما عندہا لقطیہ احکام الصومرۃ

ملہ بچا خروید رندگی کا تہا اور اسی کا یکسلسلہ ہوتی تو تہا ہونے جان بھول لوگ کوئی اور لوگ ہوتے وہ لوگ بچہ ہو نہ یا پس چوہی ہوتے ہوسر ملہ یہ تہا اگر کسی کے نزدیک ظہور ہو تو
 اسکی مثال میں سے پیدا ہونے کا ظہور نہیں ہوتا شام صاب و ذی طور اس قسم کے مداحہ کو صرف کر کے یہ ہو گا کہ صبح ملنے میں لفظ ہو تاو لالہ و دینہ ہا جس سے ہا کہ کچھ صابی اسے سنا ہے تو
 اور یہ حال تو تہا ہوا جو خروید رندگی میں خوبصورتی ہا جس سے ہا کہ اس جو دیوانی ظلمات کے پتے نہ ہا جس کے اور جو لہو تلامہ علی ہر عصر و تہا ہو گا اور جو بدیت ہوتے تہا وہ ہا ل و ہر عصر تہا ہوا

کے موافق متشکل اور مجسم ہوں گے وہ ہر وہ انسان جس کا نفس پختہ اور درست ہے اور
روح ہوائی ذرات ہوگی تو یہ تشکیلات و تفکیکات حشریہ اس کے فنی میں خوب اور کامل
ظور پر ہوں گی۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کو اکثر غلاب قبر ہی میں
ہوگا اور دہان حشر میں بہت سی ایسے امور بھی متشکل ہوں گے جن کو سب لوگ
برابر دیکھیں گے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کی ہدایت خوش کوثر کی شکل میں
اور نفوس انسانی کے محفوظ شدہ اعمال ترازو کی صورت میں ظاہر ہوں گے ان کے علاوہ
اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح نعمت الہی نہایت لذیذ کھانوں،
شراب ملور، لباس فاخر، حور مجہیں اور قہر و دل نشیں کی صورت میں ظاہر
ہوں گی اور علامات تخلیط سے نجات پاکر نعمت الہی کی طرف آئے کے بہت سی عجیب
طرز میں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا طویل حال بیان فرمایا ہے جو سب سے آخر میں
دوزخ سے نکلے گا۔ نفوس کو نازل تقاضے کے موافق خواہشات اور شہوات ہوں گی اور
ان کے موافق نعمت الہی تمثل ہوں گی اس کے علاوہ اور بھی شہوات ہوں گی جنک وجہ سے
ایک شخص دوسری سے ممتاز ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سی طرف
اشارہ ہے فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک جوان لڑکی گندم دوں سرخ
لب دکھائی دیں، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انھوں نے کہا
کہ خدا تعالیٰ نے جعفر ابن ابی طالب کی رغبت گندم گوں، سرخ لب لڑکی کی
طرف پائی تو اسی کے موافق یہ عورت ان کے لئے پیدا کر دی۔ ایک اور جگہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو جنت میں جا کر یہ چاہیگا کہ یا قوت کے سرخ گھوٹے
پر سوار ہو کر اسے ہر جگہ اڑاتا پھرے تو اسی وقت یہ بات تجھ کو ماسمل ہو جائیگی
اور تیری خواہش پوری ہو جائیگی۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں جنتی شخص کو نزدیک
سے کاشکار سی کی اجازت چاہے گا خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تم
کو تیرے دل کے موافق ہر چیز نہیں دی گئی؟ عرض کرے گا کہ ہاں بے شک
دی ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتی تھی کہ بہت محبت رکھتا ہوں، وہ بڑے ہوتے کا
اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھتا ہوں گا تو کہتی ہوں اگ جائے گی اور پک پکا کر کٹ بھی جائیگا
اور ہلکے ہوئے اناج کے پہاڑوں جیسے ڈھیر لگ جائیں گے

۱۵۔ عے جستم و جہانات زیادہ ہوں گے انکو زک کر کے و سی قدر زیادہ کو بیش دیکار ہوگی ۲۰ ص ۱۰
۱۶۔ جے یا مستہ بسب سائلہ اتوں کے مزور ہو اس کو مثلیت حشر کی زیادہ ویت نہیں ہوئی یہ تھوٹ
بات پسند بھی جائے ۲۱ ص ۱۱۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہو جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے
بجہ کو عزم نہ فرما کر ٹوکیا چاہتا ہو عرض کرنا کہ یہ اٹنا گسی پیر سے سوہو کہ نہیں چاہتا
تب نہ صبر نہ کر سکے گا ہا عرض کرنا کہ اے اللہ۔ ان درختوں تک مجھ کو پہنچا دے کہ میرا لکھ نہیں لگوا
ستھرا ہو گا پھر جنت کے عیش و سران رکھ کر مٹا دیا ہو جائیگا اور تو میری دل تھا کہ بیٹھے گا لیکن وہ

النوعيه ما يارب جيل كان اوثق نغساوا وسمع نهمته
فالتبشحات الحشرية في حقه اتم ووش واذنك اخيرا
البنى صل الله عليه وسلم ان اكثر عذاب استه في قبورهم
وهناك ثمثلة تتساوى النفوس في مشاهدتها كالهذا
المبسوطة بعدة النجى صل الله عليه وسلم تتشيم حوضا
وتتشيم اعم الرما المحصاة عليه فارزنا الى غير ذلك وتشيم
النجمة بمطعم حفي ومشارب مري ومكشبي و
ملايس رضى ومسكن بهي و

والخروج من ظلمات المحيط الى النعمة تدريجات
عجيبة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير الرجل
الذي هو خراهل النار ورجاؤها وان النفوس شهوات
توارد عليها من تنقاء لوجها تتمثل بها النعمة وشهوات
دون ذلك يتميز بها بعضها من بعض وهو قول النبي
صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فاذا جارية ادعاء
لعباءة فقلت ما هذا يا جبريل فقال ان الله تعالى عرف
شعرك جعفر بن ابي طالب للازم العس فخلق له هذه
وقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذن لك الجنة فلا
تشاء وان تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك
في الجنة حيث شئت الا فعلت وقوله ان رجلا من
اهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له الست فيما
شئت قال بلى ولكن احب ان ازرع فذرني ازرع
الحرف بيات واستواءه واستحضاره فكان انزال الجبال

جنہی شخص مرض رکھا ہے اللہ مجھ کو بہتم کی نرئی بودا آگے نے مجلس دیا ہر تو اپنی رشتہ ہو
پکا جبہ کر گیا چرب اس کا نہ پھر بائیکاوت سے کے سایہ دار درخت مکاتی دیں گے
نفس سر خدا تعالیٰ علیکم سکوان دخول مکہ پاس لے جائیگا وہ زیادہ سوکر صاف
کئے اور سوال کر گیا الحمد للہ حضرت محمد ﷺ آپ کی صحبت میں تیرہ روز عریزان کے لئے اوس
مکہ میں رہے جس میں آپ کو اپنے ہر ایک دوست و رفیق کے ساتھ ساتھ لایا گیا تھا اور ان کے ساتھ
سب سے پہلے آپ کو ملائے اور پھر آپ کو ملنے والے ہر ایک کو ملانے شروع کیا

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يَشْعُرُ
شَيْءً ثُمَّ أَخَذَ ذَلِكَ رُؤْيَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَظَهَرَ
سُلْطَانُ التَّجَلِّيَّاتِ فِي جَنَّةِ الْكَثِيبِ ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَ
ذَلِكَ مَا اسْكُتَ عَنْهُ وَلَا أَذْكَرَهُ اقْتِدَاءً بِالسَّارِعِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المبحث الثالث مبحث الارتفاق

باب كيفية استنباط الارتفاق

اعلم ان الانسان يوافق ابتداء جنسه في
الحاجة الى الاكل والشرب والجماع والاستظلال
من الشمس والمطر والاستدواء في الشتاء و
غيرها . وكان من عناية الله تعالى به ان
الهمة كيف يرتفق باداء هذه الحاجات الهامة
طبيعياً من مقتضى صورته النوعية فلا حرج يتسبب
الافراد في ذلك الاكل عند جوعه عصت مادته كما
الهم الفعل كيف تاكل الثمرات ثم كيف تتخذ بيتاً
يجتمع فيه اشخاص من بني نوعها ثم كيف تتنزه
ليعسى بها ثم كيف تعسل وكما البرص الصغور كيف
يتنم الحبوب الغاذية وكيف يورد الماء وكيف يفرق
السود والحمياد وكيف يقاتل من صدهما يحتاج اليه
وكيف يسافده كره الانثى عند التبع ثم يتخذ ان عينا
عند الجمل ثم كيف يتعاودنان في حضنة البيض ثم
كيف يرقان الغوز . وكذلك لكل نوع شريعة تنفث
في صدره شرارة من طبعه نوعية وكذلك

تبعد تعالى فرمائه كما اے ابن آدم بلے تیرا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا
پھر ان سب چیزوں کے بعد خدا تعالیٰ کے دیدار کی تجلیات سے مشک کے ٹیلوں
پر چڑھ کر فیضیاب ہوں گے اس کے بعد کچھ اور بھی ہوگا جس کو میں رسول
اللہ صلی علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ذکر نہیں کرتا اور سکوت اختیار کرتا ہوں۔
کیونکہ نبی صلی علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں سکوت فرمایا ہے۔

مبحث سوم: تدریسات نافعہ کا بیان

پہلا باب (۱۸): تدریسات نافعہ کے حصول کی کیفیت

واضح ہو کہ ہر انسان کھاتے پینے، نکاح کرنے، گرمی اور بارش میں سایہ
حاصل کرنے اور سردی میں گرمی حاصل کرنے اور اسی طرح کی دیگر حاجات میں اپنے
ہمجنسوں کے مشابہ ہو اور خدا تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے انسان کو اس کی
صورت نوعیہ کے موافق اس بات کا طبعی اہتمام کیا ہے کہ وہ اپنی حاجات کو رفع
کرنے کیلئے کیا کیا تدابیر اختیار کرے۔ چنانچہ اس صفت میں سب برابر کے شریک
ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی فطری طور پر ہی ناقص الخلق ہو اور اس کا وہ ساتھ
نہ سے تو وہ الگ بات ہے۔ دیکھتے ہمال کی کہیوں کو اس نے اہتمام کیا کہ وہ دختوں
کے پھل اس طرح کھائیں اور اپنے ہم جنسوں کے باہم بننے کیلئے اس طرح گھرنائیں
اور پھر اپنی سردی دیکھی دھلک کی اس طرح اطاعت کریں اور پھر اس بات شہ بدلتی
اور اسی طرح پرندوں کو وقت کی کہ وہ اس طرح کہیں سوئے چن کر لائیں اور پانی اس
طرح پئیں اور پانی شکاری جیسے دشمنوں سے اس طرح بھاگ کر آجائیں اور جو بھی انکی
ضروریات میں مانع ہو اس کو اس طرح جنگ کریں اور بوقت خواہش زیادہ سے کس طرح
جفتی کرے اور پھر وہ دونوں ملکر پہاڑ پر کس طرح گھوسل بنائیں اور پھر وہ دونوں اندو
کے سینے میں ایک دوسرے کے اس طرح معاون بنے رہیں اور پھر اس طرح بچے نکالیں اور
انہیں چمکائیں۔ غرض اسی طرح ہر نوع کی ایک جداگانہ شریعت (صور طریق) ہے۔
ہر فرد کے دل میں اس کی صورت نوعیہ کے موافق احکام کا اہتمام ہوتا رہتا ہے چنانچہ
لے یہ سب خاص خاص خواہشوں کی مثالیں ہیں جو وہاں پوری کی جائیں گی۔

انسان کو بھی اس کی ضروریات کی بابت ابہام ہو کہ وہ ان کو رفع کرنے کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کرے مگر اس قدر فرق ہو کہ اسکی صورت تو غیر کمال قضا موافق ان باتوں کے علاوہ اسکو تین اور ایسی باتیں دی گئی ہیں جن سے وہ تمام انواع پر فائق شمار کیا گیا ہے اول برائی کلی کے مطابق کسی چیز پر ارادہ کرنا چنانچہ چوپایوں کو صرف طبعی خواہش کسی محسوس یا منہم غرض کو پورا کرنے کیلئے آمادہ کرتی ہے جیسے بھوک پیاس اور شہوت جماع۔ برخلاف انسان کے کہ وہ ایسے معقول نفع کیلئے قصد کرتا ہے جو اسکی طبیعت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبھی تو وہ ملک و شہر میں جو نظام قائم کر لیا قصد کرتا ہے اور کبھی اپنے اخلاق کی تعمیل اور نفس کی تہذیب کرتا ہے اور کبھی عذاب آخرت سے رستگاری کی فکر کرتا ہے اور کبھی لوگوں سے دجاہت حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ ان حاجات کے پورا کرنے میں عملگی اور لطافت بھی چاہتا ہے۔ چنانچہ چوپائے صرف اپنی حاجت برآری سے کام لیتے ہیں لیکن انسان حاجت روانی کے علاوہ اپنے دل کی خوشی اور جی کی اذیت بھی چاہتا ہے۔ قد زحمت پر بس نہیں کرتا چنانچہ وہ حسین بیوی لذیذ کھانے عمدہ لباس اور بلند مکان پسند کرتا ہے۔ سوم یہ کہ نوع انسانی میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی عقل اور دانشمندی سے عمدہ تدبیرات نافذ سوچتے اور اختیار کرتے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں وہی تدبیرات آتی ہیں جو دانشمندان کمال میں آتی ہیں مگر یہ لوگ خود استغناء کر کے ان کو اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ جب کسی نامہ شخص کو تدبیر و استنباط کرتے ہوئے دیکھتے یا سنتے ہیں تو اس کی تدبیر کو دل سے پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے علم و جمال کے موافق پا کر اس کو پسند ہو جاتے ہیں۔ بہت سے آدمی آپ کو ایسے میں گے جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں اور کھانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن جب انکو وہ کھانا پانی مل جاتا ہے تو اپنی حاجت رفع کرنے کے لئے اس کے موافق تدبیریں بھی کرتے ہیں مگر اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ چھوٹا جی سے جب کسی دانشمند حکیم کو بھی ایسے حال میں پاتے ہیں تب کھانے کے قابل ناز کی تمیز کرنا اسکی ذراعت کرنا اس میں پانی سے چٹناؤ پھر اسکو کاکڑی میں کو کوٹ کر نمایاں سادہ کرنا اور لٹکھڑا کر دیکھنا سیکھتے ہیں۔

الھم الا انسان کیف یرتفق من هذه الضروریات غیر
انہ انضم له مع هذا ثلاثة اشياء، المقتضى صورته
النوعية الاربعة علی کل نوع احدها الانبعاث
الی شی من رأى کل فالهيمه انما تنبعث الی غرض
محسوس او متوهم من داعية ناشئة من طبيعتها
كالجوع والعطش والشبق والانسان ربما یبعث
الی نفع معقول ليس له داعية من طبيعته
فیه قصدان یحصل نظاماً صالحاً فی اللدینة او
یکمل خلقه ویعذب نفسه او یتفص من عذاب
الآخرة او یمکن جاهد فی صدور الناس الثانی
انہ یضم مع الارتفاق الظرفة فالهيمه انما
تبتغی ما تمده به خلقها وتدفع حاجتها فقط
والانسان ربما یرید ان تقرعینه وتلذذ نفسه زیادة
علی الحاجة فیطلب زوجة جمیلة وطعاماً لذيذاً و
ملبساً فاخراً و مسکناً شامخاً، والثالث انہ یوجد منهم
اهل عقل وحرایة یتنبطون الارتفاقات الصالحة
ویوجد منهم من یخبط فی صدوره ما یخبط فی صدور اولئك
ولکن لا یتطیع الاستنباط فاذا رأى من الحكماء وسمیع
ما استنبطوه تلقاه بقلبه وعض علیه بنواجذ لا لما
وجد کما موافق العلم الا جمالی فربما انسان یجوع ویظمأ
فلایجد الطعام والشراب فیقاسی المأثم یمسح علیها
فیحاول ارتفاقاً بآراء هذه الحاجة ولا یتمدی سبیلاً
ثم یرتفق ان یلقی حکماً اصابة ما اصابتک فتمتع بالحبوب
الغذیة واستنبط بذرها وسقیها و جهادها و دیاسها
وتذریتها وحفظها الی وقت الحاجة واستنبط منفر

اور اسی طرح چشموں اور نبروں سے جیند میں کے لئے کئی نعمتوں کو دینا مالا بہ مشکلیں
اور ہر شے کے ڈونگے بنانا ایجاد کرتے ہیں پس اس قدر بات کا ایک دروازہ کھل
جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا یا ساجھا یا ناچ چیتا ہے جو اسکے مدد میں
جھٹکتا نہیں ہوتا اور کچے پھل کھاتا ہے وہ اسکے پیٹ میں نہیں پختے تب وہ اس
پاؤں میں کچھ کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا اسی شہاد میں کہ کسی نے حکم دیا کہ شخص
میں ہے جسکو پکا یا بھونکا اور روٹی پکانا اتنا ہے وہ اسکو دیکھ کر لکھ اور وہ اختیار
ہے اور اس پر توجہ بات کا دوسرا دروازہ بھی کھلتا ہے جس میں ہر انسان کی دیگر
حاجات کو قیاس کر لینا چاہئے ان وجوہات سے حکام اعلیٰ ذکر کر چکے ہیں اب
مقرر کرنا لا شہر نہیں ایسی تاہم کو یا ثابت جو پہلے ہمیں نہ گذرنا گیا اور لوگ ہی
طریقہ کرتے رہے تھے ایک مقدار میں ایسے علوم و کامیابی کے تھکے تھے کہ
ابھی تھی اور تو جو لوگوں کے دوش پرست ہو گئے تھے حال ہی میں اور ہر ہر
اور موت کا دار و دروازہ حاصل کلام ان بات ضروریات ہیں قیوں اقسام کے
سائنس اور میں کے اند میں کہ دونوں کا اصل وجود نہایت ضروری ہے مگر جو
چھوٹے اور بڑے سائنس لینے میں اختیار ہے

اور جبکہ یہ تینوں باتیں تمام انسانوں میں برابر جوئی نہیں پائی جاتیں کیونکہ مطالعہ
اور محنت جن سے رائی گلی کا حصول ہوتا ہے تو ہر شخص میں بعض لوگ نہیں ہوتے
میں اسکے حالات تدابیر کے حال کو نہیں غور و فکر اور چروٹی نہیں کسی میں ہوتا
حالا وہ یہی بہت سی باتیں وجوہات سماجی میں اسلئے تاہم کہ وہ مدینہ مرقبہ
حد اول میں تیرے کام سے کم درجہ سے کسی کو نہیں دیتے وہ اس میں تنگ بین ہوتا
اور وہ مذہب سنیوں کو دور داز رہے وہ لوگ سب شریک میں سونہرے
اصطلاح میں ارتفاق اول کہتے ہیں۔ حد دوم جن میں وہ اعلیٰ درجہ میں
میں شہر وں اور آبادیوں کے لوگ شریک ہیں جو ان میں اور عسل
اصناف کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان میں جگہوں میں کہ لوگوں کا اجتماع
ہوتا ہے وہ ہوتا اور بہت سے واسطے ہوتا ہے۔ ایک ہزار
پیدا ہوتا ہے جس کو ہر شخص دل و جان سے پسند کرتا ہے اس مد
ک طرف اعلیٰ وہ ہے جس کو سلاطین میں لاتے ہیں وہاں ہر سے
سائنس تعمیر کی وجہ سے اطراف و جوانب کے علم و صنعت ہو کر ایک
عمدہ طریقہ معاشرت پیدا کرتے ہیں اسکو ہم ارتفاق دوم
کہتے ہیں

الاباء للبعید من العیون والاشہار واصلطاع للقلال
والقرب والقصاع فیقصد ذلک بأیامن الارتفاق ثم انہ
یقضم الحبوب کما ہی فلا تمضم فی معدتہ ویرتہ القوا
فیثلا تمضم فیما ولی شیئاً بأداء ہذا فلا یتک سبیل
فیلف حکماً استنبط الطبع والقلی والطحن والخبز فیتخذ
ذلک بأیام آخر وقس علی ذلک حاجاتہ کلہا والمستبحر
لیشہد عندلما ذکرنا حدوث کثیر من المرافق فی البلدان
بعد ما لم تکن فوضے علی ذلک قرون ولیریزوا یفعلون
ذلک حتی اجتمعت جملة صالحة من العلوم الالہامیة
المؤیدۃ بالمکتسبة وتثبت غیرہا نفوسہم وعلیہا کان
غیر اہم وحقیر ویا جملة فحال لا یلزم انہ ضروریہ ہم
ہذا الاشیاء الثلاثۃ کمثل النفس صلوہ ضروریہ ہر
حکۃ النبض وقلی نظم معہ الاختیار فی صغر النفس
وکیوہا

ولما کانت ہذا الثلاثۃ لا توجد فی جمیع الناس و
لاخلاف افرجۃ الناس وعقولہم الوجوبۃ للامعات من
رای کل وحسب لطرافۃ والاستنباط الارتفاقات والقداء
فیہا وازخلافہم فی التفرغ لظروہم وحوذک من السباب
کانت لخصرتفاقات ملان الاول هو الذی لیس من ان
ینفک عنہ اهل الاجتماعات الفاصلة کما ہل لید ووسکان
شواہق حبال والنواحی البعیدۃ من الاقالیم الصلحۃ و
هو الذی نسبیہ بالارتفاق الاول ولثانی ما علیہ اهل
الخضر والقری العامرة من الزوال الصالحة المستوحیۃ
ان ینشأ فیہا اهل الاخلاق الفاضلۃ والحکمۃ فانہ کثر
ہذا الاجتماعات وازدہمت الحاجات وکثرت التجارب
فاستنبط سنن حزیۃ وعضوا علیہا بانواع واطرف
الاعلیٰ من ہذا الحد ما تعاملہ ملوک اهل الرفاھیۃ
الکاملۃ الذین یرود علیہم حکماء الالہم فینخلون منہم سنن
صالحۃ وھو الذی نسبیہ بالارتفاق الثانی ولما کمل

جب یہ ارتفاق پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو ارتفاق سوم پیدا ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ تخیل حاسد اور نادبند ہو جاتے ہیں انہیں اختلافات اور ٹکڑے پڑ جاتے ہیں بری خواہشات کے مغلوب اور دلیری سے ٹوٹ مار کر نیکے عاویہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ تدابیر کی نفع رسائی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں اور ان سب کو عملی صورت دینے کیلئے ایک شخص میں طاقت نہیں ہوتی یہ اسکو سہولت نہیں ملتی یا اثنا باہمت نہیں ہوتا تو مجبوراً عیب لگ کر ایک نہیں مقرر کرتے ہیں جو ان میں عادل و انصاف سے فیصلے کرے جو مجرم اور سرکش لوگوں کو سزا دے جو لوگوں سے محسوس و نگہداری وصول کر کے ضروری مصارف پر خرچ کرے۔ اس تیسرے ارتفاق سے ارتفاق چہارم پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر شخص اپنے اپنے شہر کا خود مختار برعادت ہے ہر طرف سے اسکے پاس مال جمع ہونے لگتا ہے اور وہ اس میں حق تلفی کرتا ہے اور آپس میں غل حریص اور ٹکڑے پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے باہم قتال کرنے لگتے ہیں اور حکومت خلیفہ منتخب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا ایسے شخص کو تسلیم کریں جسکا ان پر تسلط حکومت کثرت کی طرح ہوگی اور باری اور خلیفہ کو ایسا شخص ہو جسکو اس دنیا میں شان و شوکت حاصل ہو کہ کوئی اس کا ٹک چھین نہ سکتا ہو اور کتہہ چہ عین کثیر اموال کے خرچے کے بغیر کوئی اس سے نفرت نہ کر سکتا ہو۔ ایسے شخص زمانہ و زمان کے بعد بھی کبھی پیدا ہوتے ہیں بارہ لوگوں کی اختلاف عادت کیونکہ خلیفہ بھی مختلف الحاح ہوتا ہے اور جس قوم کی طبیعت میں حدت اور تنزی زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت ان لوگوں کے جنہیں غل عداوت کہ ہوتی ہے علماء اور ملوک کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ن تدابیر اور معاشرے کے اصول اسی طریقے بتا دیں جس طرح مہذب اور عاصب اخلاق قوم نے پسند کیا۔ یہ طریقہ کا بنیاد ہے جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہیں۔ پس جو کچھ آپ کو سکھایا ہے اس کو غور سے سمجھئے۔

دوسرا باب - ارتفاق اول کا بیان

منجھ اس کے تحت جسکے دیوانہ دل مودیان کرتا ہے اور اس بارہ میں اصل افعال بہت دور ہیں جس میں کسی کسی آواز سے تعلق ہوتا ہے خواہ یہ تعلق قرب کا ہو یا سببیت کا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو پس مودیان سس آواز کو لغت کے ذریعہ نقل کیا جاتا ہے پھر اس لغت سے باعتبار معانی کے مختلف صحیفے بنائے جاتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔

الارتفاق الثانی اور جب ارتفاقاً ثالثاً و ذلک انہم لما دارت بینہم بلعاً ملات و داخلہا الشمر والحسد والمطل والقباہد نسأت بینہم اختلافات و منازعات وانہم نشأ قیہم من تغلب علیہ الشهوات الردیئة او یجبل علی الجراة فی القتل والنهب وانہم کانت لہم ارتفاقات مشترکة النعم لا یطیق واحد منہم اقامتها ولا تسہل علیہ اولاً تسہل نفسه بہا فاضطروا الی اقامة ملک یقضی بینہم بالعدل ویزجر عاصیہم و یقاوم جرئہم ویجہی منہم الخراج و یصرفہ فی مصرفہ و واجب الارتفاق الثالث ارتفاقاً رابعاً و ذلک انہ لما انفرد کل ملک بدينته و حی لہ اموال و انضم الیہ الابطال و داخلہم الشمر والحرس والحقد تشاجروا فیما بینہم و تقاتوا فی ضرور الی اقامة الخلیفہ و الارتقاء من تسلط عیہم تسلط الخلافہ الکبری و اعق باخلیفہ من یحصل لہ من الشوكة مایری معہ کالممتنع ان یسلطہ رجل اخر ملکہ اللہم الاجتماعات کثیرة و بذل اموال خطیرة لا یتکون منہا الا واحد فی القدر المتطاولة و یختلف الخلیفہ باختلاف الاشخاص والعادات وای امة طیاراً شدا و احد فی حوج الی ملوک والخلفاء من هو دونہا فی الشمر والتمناء، ونحن نرید ان ننہک علی حصول هذه الارتفاقات وفہا رس ابوابہا حکماً و وجبہ عقول الامر الصاعقة ذوی الاخلاق الفاضلة واتخذ واسنة مسلمة لا یختلف فیہا اقاویہہ من لاد انہم فاسمع لما یقل علیک ۛ

باب الارتفاق الاول

منہ اللغة المعبرة عن فی ضمیر الانسان و انفس فی ذلک افعال و هیات و اجسام تدل علی ما بالجماع و رة او السبب و غیرہا فیحک ذلک الصوت کما هو ثم یتضح فیہ باشتقاق الصیغ بازاء امتلاف المعانی ویشبہ

اور خواص و نظروں میں مؤثر معام ہوتے ہیں یا نفس کی ہیئت و جہانہ سے
 پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قسم اول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور یہ تکلف ہو جو
 ہی طرح کی آواز بناتے ہیں۔ پھر یہ مسبب مجاز کے جسمیں مشابہت یا مقدار
 کا تعلق ہو یا بذریعہ نقل کے جو کسی علامہ کی وجہ واقع ہو تعلقات میں اور یہی دوست
 و یحسانی ہے۔ اس میں اور بھی قواعد ہیں جنکو آپ ہماری جنس تقریر و نہیں
 یا ٹینگے تجملہ اسکے کہیں کرنا ہر وقت لگانا کہ نہیں کہو نہ لکھنا اور سالن پکا کر
 تجملہ اسکے کہیں کرنا ہر وقت لگانا کہ نہیں کہو نہ لکھنا اور سالن پکا کر
 کر کے رکھنا ہے تاکہ ان پر پوچھ لاوا جائے اور ان کے گوشت کھاں بالے اور
 دودھ اور عیوں سے نفع حاصل کیا جائے۔ تجملہ اسکے جیسے مکتوب جو مکتوب گری
 سرور کی محفوظ رکھے خواہ پیرائی کی ہوئی کہو ہو یا پھونس کا جو بیڑ ہر پانچہ اور ہو۔
 تجملہ اسکے لباس جو پردوں کے قائم مقام ہے خواہ چہ پانیوں کے چہرے کا ہو یا نظر
 کے پتوں کا یا باندھ سے بنا ہو ہو۔ تجملہ اسکے کسی عورت کے عقد کرنا ہے جس میں کوئی
 اور ستر پکٹ ہو اس کی شہوت پوری کرے یہ پیش نسل کرے اور مورخانہ وادی
 میں اور لڑکی پرورش در تربیت میں اس کے محلے۔ انسان کے ملوہ دوسرے
 حیوان سے اس رویت محس اتفاق کہ ہم نے ہر زیادہ میں کیوں کیا ایک ساتھ
 پیدا ہوئے اور دونوں کا بلوغ تک اٹھا رہنے سے یا کسی اور بات کی وجہ سے پیدا ہو جانا
 ہے۔ تجملہ اسکے ایسے آلات کا مکمل کرنا ہے جسے بغیر کھیتی کرنا وقت لگانا کہوں
 کہو نہ اور جو پاؤں کا ستر کرنا وغیرہ نہیں ہو سکتا جیسے پھاڑا ڈول یا تیریاں
 اور اسکے علاوہ دوسری آلات میں۔ تجملہ اسکے خیا کا تبادلہ اور ہر عیوں کے آلات جو
 بعض امور میں ضروری ہیں سیکھے۔ تجملہ اسکے نہیں سیکھ نیا دیکھ لوانے اور زندہ کر
 پیدا ہونے جو دوسرے کو مغلوب کیے کہ اسرار بخائے اور کسی کسی طرح اپنی سرور
 کو ہائی کے۔ تجملہ اسکے کہ انہیں کول اس پختہ ہر حق جو جسکی رہو کے معاد کے
 فیصلے کے جائیں۔ ظالم کو ظلم کی سزا دے در جو کوئی جنگ کا اور رکھنا ہو تو اسکو
 روک دیا جائے اور قوم میں ایسے شخص کا ونامی ضروری ہو تو ہر با شان سے
 میں تادیب کے طریقے وضع کرے جسکا اور کس اتباع کرے اور ہر ایسے سے ہوتے
 میں جو رشتہ عیشت۔ اور سولت کو پسند کرے میں خواہ وہ سید پرست ہو یا عیشت
 ایسے میں ہوتے ہیں جو اپنے احوال میں تجارت و خدات و فسادات و در و دل و غیرہ
 فخر رشتہ ہیں۔ اور بعض اس بات کو درست رکھتے ہیں کہ کئے نام کی شہرت ہو اور وہ میرا
 عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے ہر سب عظیم میں

امور مؤثرہ فی الالبصار و محدثہ لہیات و جداتہ فی النفس
 بالقسم الاول و تکلف لہ صہوت کثرتہ ثم اتسعت اللغات
 بالقول و مشابہة او محاورۃ و النقل و علاقۃ ما، و مثالہ
 اصول آخری سجدہا فی بعض کلامنا، و منہ الزرع و
 الخرس و حذر الابر و کیفیۃ الطبخ و الاستدام، و منہ
 اصطناع الاولی و القرب، و منہ تسخیر الہیاء ثم و اقتناؤہا
 لیستعان بظہورہا و لحومہا و جوارہا و اشعارہا و اوجہا
 و البانہا و اولادہا، و منہ مسکن یؤویہ من الحر و البرد
 من الغیران و العشوش و نحوہا، و منہ لباس یقوم
 مقام الریش من جنود الہیاء ثم او اوراق الاعجاز و مسا
 علت ایدہم، و منہ ان اہتدی لتعین منکوحۃ کلا
 یزاحم فیہا احد یدفع بہا شبقہ و یدرأ بہا نسلہ یستعین
 بہا فی حوائجہ المنزلیۃ و فی حضانۃ الاولاد و تربیتہا
 و غیر الانسان لا یعینہا الا بنحو من الاتفاق و یکنونہا
 توأمین ادرکنا علل لمراقفہ و نحو ذلک، و منہ ان اہتدی
 الصناعات لایتم الزرع و الخرس و الحفر و تسخیر الہیاء
 و غیر ذلک الا بہا کما لمعول والدلو و السدۃ و الحبال و نحوہا
 و منہ ان اہتدی لمبادلات و معاونات فی بعض الامور
 و منہ ان یقوم اشدہم رایا و اشدہم بطشاً فیسخر الخرب
 و یواس و یربع و لو یوحہ من الوجوہ، و منہ ان تکون
 فیہا سنۃ مسلمۃ لفصل خصوصیاتہم و کیم ظالمہم دفعہ
 من یرید ان یغزوہم و لا یدان یكون فی کل قوم من
 یستنبط طرق الارفاق فیما یرہم شأنہ فیتدی بہ شأ
 الناس و ان یكون فیہم من یحب الجمال و الرفاہیۃ و الذل
 و لو یوحہ من الوجوہ، و من یراہی بانخافہ من النجاعت
 و السمۃ و الفصاحتۃ و الکیس و غیرہا و من یحب
 ان یطیر صیتہ و یرتفع جاہہ و قد من اللہ تعالیٰ و کتاب
 النظیم علی عبادہ بالہما شعب هذا الارفاق لعلہ یان
 التکلیف بالقرآن یعم اصاف الناس و انہ لیشہرہم

جميع الالهة تنوع من الارتفاق والله اعلم

باب فن آداب المعاش

وهي الحكمة الباقية عن كيفية الارتفاق من الهوى
المبينة من قبل على احوال الثاني والاصل فيه ان يعرض
الارتفاق الاول على التجربة الصعبة في كل باب ففخر الله
البعيدة من الضرر القريبة من النفع ويترك ما سؤد اليه
وعلى الاخلاق الفاضلة التي يجبل عليها اهل الامزجة الكمال
ففخر ما نوجهه وتقتضيه ويترك ما سؤى ذلك وعلى حسن
الصعبة بين الناس وحسن المشاركة معهم نحو الخلق من
المقاصد الناشئة من الراي لكل ومعضد مسائله آداب
الاكل والشرب والشيء القعود والنوم والسفر والخلاء و
الجماع واللباس والمسكن النظافة والزينة ومراجعة الكمال
والتمسك بالارذلية والرقى والاعمال وتقدمة المعرفة
في الحوادث المجمع والولائم عند عروض فرح من والاعمال
ونكاح وعيد وقدم مسافر وغيرها والماتم عند المصائب
وعيادة المرضى ودفن الموتى فانه اجمع من يعقد به اهل
الامزجة الصعبة سكان البلدان المعصورة على الانوار
الطعام الخبيث كالميت خفا نفه والمتعفن والحيوان
البعيد من اعتدال المزاج وانتظام الاخلاق ويستحبون
ان يوضع الطعام في الاواني وتوضع في سفر ونحوها
وان ينظف لوجه واليدان عند اعادة الاكل ويغسل عندهما
الطيب والشعر والي تودت الضعائن في قلوب مشاركين
وان لا يشرب الماء الا من وان يجتوز من الكرم والعبر
اجمعوا على استحباب النظافة نظافة البدن والثوب و
المكان عن شئ من عن النجاسات المنتنة المتقدرة وعن
الادساخ النابتة على غير طبعي كالبحر يزال بالسواك كنعن
الابط والعانة وكتوضيع الثياب واعشيش البیت علی
استحباب ان يكون الرجل شامتين الناس قدسوى

اخذ اتفاق کی یہ نوع ان سب میں مدد ملتی جاتی ہے واللہ اعلم

تیسرا باب :- آداب معاش کا فن :-

آداب معاش میں علم کا نام ہے جس میں مدد ملتی ہو ان حاجات کی تباہی
سے بچت کی جاتی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں اور اس باب میں قواعد کلیہ
یہ ہے کہ ارتفاق اول کو سخت تجربہ کے موافق کرنا چاہئے پس جو صورتیں غریب
بعید اور نفع رسا ہوں انکو اختیار کرنا چاہئے اور دوسری سب تدابیر کو صورت
بہ چاہئے اور اس طرح ان اخلاق حمیدہ کے موافق کرنا چاہئے جو کہ ان مزاجوں کی
فطرت میں ہیں پس جسکا اخلاق حمیدہ تقاضا کرے انکو اختیار کرنا چاہئے اور
انہیں بیکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اس طرح حسن صحبت جو لوگوں میں موجود ہے
اور با جمعی مشارکت اور اسکے مثل وہ مقاصد جو رزق کلی سے پیدا ہوتے ہیں ان سب
کے موافق کرنا چاہئے۔ اس فن کے بڑی مسائل یہ ہیں۔ کھانے پینے پہلے بیٹھنے
سوئے بغیر نہ کرنا۔ آداب دعا اور جہت جماع لباس مکان پاکیزگی اور نیت اور با جمعی
بات حیات کے آداب۔ دعا کرنے آفات میں جہاد منہ کرتے ہجوم حواشی میں
تیسس جینی کرتے اور ولادت کا حاج عید قروم مسافر وغیرہ کی خوشی میں بیوی
کے آداب مصائب کی وقت ماتم کرنے مریضوں کی عیادت کرنے اور میت
کے دفن کرنے کے آداب سے واقف ہونا ہے کیونکہ آباد شہروں میں رہنے والے
بستقر صبیح المزاج اور معتد لمگ ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بڑا کھانا نہ کھانا چاہئے
جیسے حواشی میں موٹا کھانا اور متعفن اور وہ حیوان جس میں اعتدال مزاج اور
انتظام اخلاق نہ ہو۔ اور برقیں کھانا نہ کھانا اور دست خوان وغیرہ چیزوں پر رکھ کر
کھانا نہ اور ہاتھوں کا کھانے وقت صاف کرنا کے نزدیک مستحب ہے
اور اس طرح کھانے سے جس میں حماقت جس پانی جلائے یا وہ طریقہ ساتھ والوں
کے دلوں میں نفرت پیدا کرے احتراز واجب ہے۔ اور متعفن پانی کو نہ پیا جائے
اور جانوروں کی طرح نہبہ سے پانی پینے اور گشت گشا کر پینے سے بچا جائے
اور سب کا ہر اتفاق ہے کہ بدن لباس اور مکان دونوں قسم کی نجاستوں
سے پاک و صاف رکھنا چاہئے۔ قسم اول وہ نجاستیں ہیں جن میں بدبو
اور تعفن ہے قسم دوم وہ میل کھیل ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے جیسے
گندہ دہنی جو مسواک سے دور کی جاتی ہے اور جیسے بغل اور زین ناف کے
بال کپڑوں کا میل انگلی کا کوڑھ کرکٹ۔ اور اس بات پر بھی سب اتفاق
ہو کہ آدمی لوگوں میں پاک و صاف رہے + + + + +

لباسه وسرح راسه وحیته والمرأة اذا كانت تحت رجل
تتزين بخصائب على ونحو ذلك وعلى ان العری شین و
اللباس زین وقطع السواتین عاروان اتم اللباس ما
ستر عامة البدن وكانت ساتر العورة غیر ساتر البدن و
على تقدر المعرفة بشی من الاشیاء اما بالرویا او بالبحر
او الطیقة او العیافة والکھانة والرمل ونحو ذلك وكل
من خلق على مزاج صحیح وذوق سلیم یختار لا محالة فی
کلامه من اللفظ كل لفظ غیر وحشی ولا ثقیل علی السامع
ومن التراكیب كل ترکیب متین جید ومن الاسالیب كل
اسلوب یصل الیه السمع ویرکن الیه القنب وهذا الرجل هو
میزان الفصاحة، وبجملة ففی كل باب مسائل اجماعیة
مسئلة بین اهل البدان وان تباعدت والناس بعدھا
فی تمهید قواعد الادب مختلفون فالطبیعی یمهدھا علی
استقسانات الطب والمنجم علی خواص النجوم والالهی
علی الاحسان کما یجدھا فی کتبهم مفصلة، ولکل قوم ریا
واداب یتیمون بها یوجبھا اختلاف الامزجة والعادات
ونحو ذلك +

باب تدبیر المنزل

وهو الحکمة الباعثة عن کیفیة حفظ الریط الواقع
بین اهل المنزل علی حد لثانی من الارتفاق وفیه اربع
جمل، الزواج، والولاد، والمکنة، والصحة، والاصل فی
ذلك ان حاجة الجماع اوجبت ارتباطا واصطحا بابی الزجل
والمرأة ثم الشفقة علی مولود اوجبت تعاونا منھا فی
حضانتھ وكانت المرأة اهدھما الحضانة بالطبع اخفھا
عقلا واكثرھا انجاء من المشاق واطرھا حیاء ولزوما
لبیت واحذقھما سعیا فی محقرات الامور وافرھما
انقیادا وكان الرجل سردھا عقلا واشدھا ذبا عن
الذمار واجرها علی الاقحام فی المشاق وتمھدھا یتھما

اس کا لباس درست ہو سر اور ڈاڑھی میں کنگھی کرنے اور عورت جب کسی کے
کتاب میں ہو تو سہدی اور زیورات وغیرہ سے متوجہ رہے اور چونکہ بڑی غلیب
اور لباس نہایت ہے اور دونوں شرنگھوں کا کھلا کھنا بے شرمی ہو اور
پورا لباس وہ ہے جس سے جام بدن چھپا رہے اور شرنگھ چھپا کر لباس
باقی بدن چھپانے کے لباس سے جدا ہے۔ اور اس سے بھی اتفاق ہے کہ خواب
یا بخوم یا مشکون یا فال چھپانے یا رسل وغیرہ سے کسی چیز کا پہلے سے معلوم ہو
جانا محبوب ہے۔ اور جو شخص مزاج صحیح اور ذوق سلیم رکھتا ہے وہ اپنے کام
میں ضرور ایسے الفاظ استعمال کرے گا جن میں بے تعلقی اور زبان پر گرائی نہ ہو اور کام میں
ایسی ترکیب اختیار کرے گا جو نہایت درست ہو اور طرز کلام میں ایسا رکھے گا کہ
دل و کان اس کی طرف نہ ملے۔ پس ایسا شخص فصاحت اور خوش بیانی
کی میزان ہے۔ حال کلام یہ ہے کہ ہر باب میں اجماعی مسائل کو تمام شہر نویس
تسلیم کیا ہے گو وہ ایک دوسرے سے دور درازی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد
آداب معیشت کے قواعد مرتب کر رہیں لوگ مختلف ہیں پس عالم طبیعت
قواعد طبع کے مستحکات کو لکھ کر دیا ہے اور نجومی حاروکی خاصیت کا لحاظ رکھتا ہے
اور الہیات کا واقف اخلاص و احسان کی رعایت کرتا ہے جیسا کہ آپ انکی کتابوں
میں مفصل پاتے ہیں اور ہر قوم کی عادت و رسم جدا ہے کیونکہ انکے مزاج
عادات و دیگر امور میں اختلاف ہے +

چوتھا باب :- خانگی تدبیر کا بیان

یہ وہ علم ہے جس میں اتفاق عالی پر اس رابطہ و تعلق کے تحت خانگی کیفیت بحث
کیجاتی ہے جو ایک مکان کے رہنے والوں میں ہوا کرتا ہے اور انکے چار حصے ہیں
ازدواج، ولادت، مالک ہونا اور باہمی صحبت اسکی اصل یہ ہے کہ
حاجت عامہ سے مرد اور عورت کے درمیان تعلق اور صحبت کو پیدا کیا پھر یہ
بے شغفتہ والدین اسکی پرورش میں ایک دوسرے کے اعانت کی باعث ہوا
پھر ایک بال طبع عورت کو ولاد کی پرورش کے اچھے طریقے معلوم ہوئے عقلمندان
محنت کے کاموں کی چلانوالی زیادہ حیا دار خائے نشینی کی طرف مائل
ادنی ادنی امور میں خوب کوشش کرنے والی اور قربان بردار تھی۔ اور
مرد بہ نسبت عورتوں کے عقل مند غیرت مند باہمت باعزت
مرد اور مرد مقابلہ کرنے والا تھا + + + + +

اسیے کو نکاح کی نامی بغیر مرد کے نام تمام تھی اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔ اور عورتوں کے باہر میں مردوں کی مزاحمت اور غیبت اس بات کی باعث ہوئی کہ انکی اصلاح جی میں ہے کہ گویا ہوں کے سامنے اسکی بیوی کا اسی شخص کے لئے خاص مولدے ہو جائے اور عورت کی جانب مرد کی رغبت ولی کی نظر میں اسکی عزت اور حمایت میں بات کی باعث ہوئی کہ زوج کچھانجے مہر اور سنگنی اور ولی کی جانب سے کچھ بے پردہ فی ہوسا گر محارم میں ادب کی رغبت جاری رہتی تو عورت کو جس بڑا ضرر پہنچ سکتا تھا وہی عورت کو اس شخص سے روکتا جو عورت کی نظر میں بغیر ہنگ اور عورت کیلئے کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتا حالانکہ اسکو ان حقوق کی نہایت ضرورت ہے۔ اور سونوں کے جھڑپ سے بغیر سے صلہ میں اس فرق جانا۔ اسکے علاوہ محنت مزاج کا تقاضا ہے کہ آدمی کو اس عورت کی طرف رغبت نہ ہو جس سے وہ خود پیہ ہو جائے یا اس عورت سے ہمدردی ہے یا وہ دونوں ایک درخت کی دو شاخوں کے مانند ہیں اور حاجت جہاز کے بارگاہ میں کیا کہ اس بات کا باعث ہو کہ یہ ضمن عروج میں دیکھ ہو بہا مطلق ہو کر سے گویا ہیں دونوں کا مقصد وہی تھا۔ اور لطف شہت اور ملک منزلی جو عروج شہا کی تھی سے ویر کی عمت ہونی میں لوگوں کو بلا یا تھا اور گلاتے بھانے کی فحشی میں محال کلام یہ ہے کہ بہت سی وجوہ ہیں جنہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا اور بعض کہتے ہیں کہ فہم پر اعتبار کر کے حذف کر دینا۔ نکاح کی یہ حالت کہ ذاتی کہ غیہ محارم سے نکاح جو کون کے مجمع میں ہو اس سے پہلے ہر مرد سنگنی ہو اور کیا کچھانجے سے بے اعتنائی اور شوک نہایت ہو ولیہ کی جائے مرد عورت کو کے سے بہت اور انکی معاش کے کمال میں عورتیں خاگی مدد میں ضرورت میں اولاد کی بدست میں اس سے کہ میں تمام لوگوں کی نظر میں لازمی طریقہ اور اسلم ہو گیا ہے وہ یہ نظری ہو گیا ہے کہ ہر جو کو جو مدد نے پیدا کیا ہے عرب اور عجم میں کئی میں اختلاف نہیں کرتا۔ دیکھو دونوں کی ہم عانت اور سنی اس عورت پر ایک دوسرے کے نفع نقصان کو اپنا ہی نفع نقصان خیال کرے بغیر اسکے منکر تھی کہ ہر ایک نکاح کے باقی رہنے کو ذل و بانی سے قبول کرے اور حسب آئیں میں تاہم واقفیت ہو تو اسکے لئے کوئی سلامی کا طریقہ بھی ضروری تھا اگرچہ طریقہ کی صلاح اور میں سے نہایت ہی مبغوض ہے اس لئے طلاق اور عدت میں قیود کا یہ طریقہ ضروری قرار دیا گیا۔ اور یہ طریقہ خاوند کی وفات میں عدت کا لحاظ رکھا گیا تاکہ نکاح کی عظیم زیوں میں باقی رہے + + +

وتسلطاً ومناقشة وغیرة فكان معاش هذه لا تتم الا بذلك، وذلك يحتاج الى هذه الواجبات من اجابات الرجال على النساء وغیرهم علیہن ان لا یصلح امرهم الا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجه على رؤس الاشهاد وواجب رغبة الرجل في المرأة وكوامتها على ولها وذیہ عنها ان یكون مهر وخطبة وتصد من الولی وكان لو فخر رغبة الاولیاء في المحارم افقہ ذلك الى ضرر عظیم علیہا من عضلها عن ترغیب فیہ وان لا یكون لها من یطالب عنها بحقوق الزوجية مع شدة احتیاجها الى ذلك وتكدیر الرحم بمنازعات الصورات ونحوها مع ما تقتضیه سلامة المزاج من قلة الرغبة في الق نشأمنها او نشأت منه او كانا كعصفی دوحه وواجب الحیاء عن ذكر الحاجة الى الجماع ان تجعل مد سوسة في ضمن عروج يتوقع لها كانه الغایة التي وجب لها وواجب التلطف في التثدير وجعل الملاك المنزلی عروجا ان تجعل ولیة بدعی الناس لیهما ودف وطرب ویا بحلة فذی وجوه جمہ ما ذکرنا وما حذفنا اعتدنا علی من الذکاء كان النکاح بالہیئة المعتادة اعنی نکاح غیر المحارم لبعض من الناس مع تقدیم مهر وخطبة وملاحظة كفارة وتصد من الاولیاء وولیة وكون الرجال قواہین علی النساء متکفلا من معاشہن وكونهن خادعات حاضنات مطیعات سنة لازمة و امر اسلام عند الکافة وفطرة فطر الله الناس علیہا لا یختلف فی ذلك عروبهم ولا عجمهم، ولما لم یکن بذل الجهد متما فی التعاون بحیث یجعل کل واحد ضرر الآخر ونفعه كالراجح الى نفسه الا بان یوطنا انفسہما علی دامة النکاح ولا بد من ابقاء طریق الخلاص اذا لم یطأوا ولم یتراضیا وان كان من ابغض المباحات وجب فی الطلاق ملاحظة قیود وعدة وكذا فی وفاته عنها تعظیماً لامر النکاح فی النفوس واداء بعض حق

الذی یقدر حق دوام اور معاہدہ مصاحبت کی وفاداری ادا ہو جائے۔ اور انساب
 خلاصہ میں بھی ہزاروں اور اولاد کی آبار کی طرف احتیاج اور طحاہ الدین کی تسفیت
 اس بات کی باعث ہوئی کہ وہ اولاد کو وہی باتیں تعلیم فرمائیں جو قانون فطرت کے
 موافق ان کے کام آئیں۔ اور آبار کا تقدم حوالہ پر جو اسے یہاں تک کہ اولاد بڑی
 ہو کر بھی مستقل اور ترقی میں آگے ترقی پزیر رہے۔ اور محنت اخلاق مسر کا حکم دے۔
 حدائق کے بدلہ میں بھلائی کیجائے اور ان کی تربیت میں آبار کا محنتیں برداشت کرے
 جو کسی شہر کی محتاج نہیں ان سب باتوں نے والدین کیسے تشنگی کرنے کو
 طریقہ راز میں نہ آیا اور چونکہ لوگوں کی تعداد میں فرق ہوا ہے۔ یہ بھی ضروری کہ انہیں
 ایک نفس، صانع سرور اور بزرگ شمس ہو اور معاش میں مستقل ہو انہیں نظام ہم
 ہو۔ عام کا یہی رشتہ مادہ ہو۔ اور ایک شخص باطنی علامت یہ قیوم کا حق کرنے کے
 بموجب چلے جائے۔ اور اس سے دونوں شخصوں کی معاش بغیر ایک دوسرے کے نہیں
 ممکن ہو سکتی۔ اور ایک دوسرے کی محنت و تکلیف میں نہ ہونی چاہیے۔
 دونوں اس نفاق کے وہ دوام کو دلوں میں نہاں لیں۔ بعض القاف، رشتہ
 کا پاء نہ بنتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معلوم نہ لیتے ہیں اس لئے یہ بھی ہوگی یہ
 قابل حلقہ ہزار سالہ مائیت اور سلوکیت کا ختم ہو جانا ہے سو ایک قانون کی
 صورت میں ہے جسکی پابندی مالک اور مملوک میں سے ہر ایک کرے اور ترک کر
 قبل علامت ہو۔ اور سیرت سے یہاں ہونا کا طریقہ بھی ضروری ہے خواہ مال کے بغیر
 سے ہو بغیر مال کے۔ اور یہاں اور قائل انسان کو حاجات مصائب مرض
 ورنہ گی دوسری کے حقیق اور ضروری ایسی پیش رفتی ہیں کہ غیر یہ ہو جس کی
 و تعمیر کے ہی مملکت کی اصلاح بدقت ہوتی ہے اور ایسے ایسے مواضع پیش آتے ہیں
 سببوں کی حالت یکساں نہ ہونے پر ہر میں الفت جیشہ ہمیشہ قائم رکھے کہ
 محتاج ہو۔ یہ بھی ضروری ہو کہ حاجت مند کی اسانت اور مظلوم کی داری کی
 ایک قاعدہ مقرر ہونا چاہیے جس کا ہر ایک مطیع ہو جائے اور جس کو ترک کرنا
 کیجائے۔ و چونکہ حاجت کی دو حدیں ہیں ایک وہ جو اسد و صبر پر ہو کہ شمس
 دوسرے کے جمع و نقصان کو جاننا اور نقصان نہ لگنے۔ اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا کہ
 ہر ایک۔ یہ جیسے جی پرانی طاقت منہ کر کے امر و نہی امر و نہی کا دائرہ
 ہے۔ یہی علامت یہ ہو کہ کسی باتیں حائضین سے ہوئی چاہیں تاہم جو نقصان برداشت
 کرے وہی فائدہ بھی حاصل کرے اور جو نہیں اس حد کے لائق نہیں فرستادہ ہیں کہ یہ
 انکی دوستی اور محبت ایک تقدیر میں ہے اور دوسری حد اس کو دیکھ کر ہے پس

الدائمة و وفاء لعہد الصغیر و لئلا تشبه الانساب :
 و اوجبت حاجة الاولاد الى الاباء و احدهم عليهم
 بالطبع ان يكون تربيته الاولاد على ما ينفعهم فطرية و اوجبت
 تقدم الاباء عليهم فلم يكبروا الا و لا بد من اكثر عقلا و
 تجربة مع ما يوجب صحة الاخلاق من مقابلة الاحسان
 بالاحسان و قد قاسوا في تربيتهم راحة الحاجة الى شرحه
 ان يكون بر الوالدین سنة لازمة و اوجب اختلاف
 استعداد بنی آدم ان يكون فيهم السيد بالطبع وهو
 ان يكون مستقر بمعيشته و وسيلة و رفاهية
 جليلتين و العبد بالطبع وهو "الخريق" النافع ينفذ
 ينفذ و كان معاش كل واحد لا يتم الا بالآخر و لا يمكن
 التعاون في المنشط و المنكر "ان" يوطن نفسه حتى
 هذا الربط ثم وجبت اتفاقات اخوان یا سر بعضهم بعضا
 فوقع ذلك منهم موقعة و تنظیمت امدة و زبده من
 مسة بواحد كل واحد نفسه عده و سره على تركه
 و لا بد من بقاء طريق الخراف في اجمرة بن و بدنی
 و كان يتفق كثير ان تقع على الانسان حاجات و عاها
 من مرض و زمانة و توجه حق عليه و حوائج يضعف
 عن اصلاح امره معها الامعاء و نه بنی جنه و كان
 الناس فيها سواسية فاجتوا الى قامة الفة بينهم
 اذ امتها و ان تكون لاذنة المستغيث و اعانة المبروف
 سنة بينهم يطالبون بها و يلامون سبها و لما كانت
 حاجات على حدین حد لا ينفران بعد كل واحد
 ضرر الاخر و نفقه رجعا الى نفسه و لا يتم الا بملان كل
 واحد الصاغة في مولاة الاخر و وجوب لانفاق عليه
 و التورات و بجملة في مورثهم من "بجانبين" ليكون
 الغنم بالغرم و كان البق الناس بهذا بعد الاقرب ان
 تحابهم و اصطحابهم كالامرانطیعی و حدین ان بقر
 من ذلك فوجب ان تكون مواساة اهل العاهات

اور صلہ رحمی ان سب کے زیادہ موثر اور مضبوط ہے۔ اور اس فن کے بڑے مسائل یہ ہیں۔ ان اسباب کا دور یافتہ کرنا جو نکاح یا طلاق کے قضی ہوتے ہیں۔ طریقہ نکاح اور میاں بیوی کی صفت کو جاسنا جس معاشرت، فحش اور عار سے اسکی آبرو محفوظ رکھنے کے لئے پر کیا کیا حقوق ہیں اور عفت، اطاعت زوج اور اس گھر کے کاموں میں طاقت صرف کرنا بیوی پر کس حد تک واجب ہے اور باہم میاں بیوی کی ناراضی کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ طلاق کا کیا طریق ہے خاوند کے مرنے کے بعد سوگ کا کیا طریقہ ہے اور اولاد کی پرورش کا کیا طریق ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کس طرح کرتے ہیں غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ کیا کیا احسان کئے جاتے ہیں علام اپنے مالکوں کی سس طرح خدمت گزار بنی کریں اور انکو دادرش کا طریق ہے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کیساتھ کیا کس سلوک کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ ہر روز کا کیا طریقہ ہے اور ان کے مصائب کے دور کر نہیں کیا کیا توسل نہیں ہونی چاہئیں میں قوم کے کیا کیا دایب ہیں اور اسکو قوم کی گرائی کس طرح کرنی چاہئے اور باہم سہرت تقسیم کرنا کیونکر چاہئے اور اسباب و حساب کی طرح مصافحت کرنی چاہئے۔ پس جو کس کوئی ایسی قوم آپکو نہیں ملے گی جو ان اصولوں کی پابندی اور امتی ہو مکان بکھا آدمی نہ کرتی جو خانہ گاہ کے مذاہب میں اختلاف کے طعن و جارہیں۔

پانچواں باب (۲۲) :- معاملات کے فن کا بیان :-

یہ وہ علم ہے جسے ہمیں ارتقا کی نالی کے طے پر مبادلہ معاشرت اور کسب احوال سے
محنت کی بنی ہے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ کہ جب انسان کی ضروریات حاصل
ہو گئیں اور ان میں سے ایک ایسی چیز ہو کہ ایسے عجز و عجز پر اگر تیار ہوتا تھا کہ
جس سے آنکھوں کو تاریں اور دل کو سرد و محال ہو تو ہر ایک کی تنہا نکل انجام دہی
مشکل ہو گئی کیونکہ بعض کے پاس غریب سے زیادہ کھانا کھائیں ہائی نہ تھا در بعض کے
پاس ضرورت سے زیادہ ہائی تھا لیکن کھانا دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا محتاج ہو گیا
اور اس سے مبادلہ کے کوئی درشتی نہ پڑتی پس یہ سنا نہ لگی۔ دفعی محنت کیسے
اجرا قرار پایا۔ دیکھو دنیا پر ہر ایک کی ہر شخص ایک خاصتہ کے سر پر ہر ایک طرف
متوجہ ہوا اسکو خوب مستحکم کر کے اور سب کے تمام ہر عمل مہیا کر کے کوشش کر کے
اور ہر واسطہ سہارا اپنی تمام حاجات کا ان کو ذریعہ بنائے۔ پس یہ لوگوں
کی نظر میں ایک مستحکم قانون بن گیا۔

سنة صلة بين الناس وان تكون صلة الرحم اكد و
اشد من ذلك كله يوم معظم مسائل هذا الفن معرفة
الاسباب المتقنة للزواج وتركه وسنة الزواج وصفة
الزوج والزوجة وما على الزوج من حسن المعاشرة و
صيانة الحرم عن الفواحش والعار وما على المرأة من
التعفف وطاعة الزوج وبذل لطاقة في مصالح المنزل
وكيفية صلح المتناشزين وسنة الطلاق واحدا للمتنوفي
عنهما زوجها وحضانة الاولاد وبر الوالدين وسياسة
المماليك والاحسان اليهم وقيام المماليك بخدمة اموالي
وسنة الاعتاق وصلة الارحام والحيوان والفيء بمواساة
فقراء البلد والتعاون في دفع عاهات طائفة عليهم و
ادب نقيب القبيلة وتعهدها لهدم وقعة الثركات بين
الورثة والحفاظ على الانساب الاحساب قلن تجارة
من الناس الا وهم يعتقدون اصول هذا الابواب و
يجتهدون في اقامتها على اختلاف اديانهم وتباعد
بلدانهم والله اعلم

باب فن المعاملات

وهو الحكمة الباشحة عن كيفية إقامة المعادلات
والمعادونات والأكساب على الارتفاق الثاني والأصل
في ذلك أنه لما ازمحت الحاجات وطلب الاتقان فيها
وإن تكون على وجه تقريه لا عين وتلد به النفس تعذ
إقامتها من كل واحد وكان بعضهم وجد طعاماً فاضلاً
عن حاجته ولم يجد ماء أو بعضهم ماء فاضلاً ولم يجد
طعاماً فرغب كل واحد فيما عند الآخر فلم يجدوا سبيلاً
إلا المبادلة فوَقعت تلك المبادلة وقع من حاجتهم
فأصطلحوا بالضرورة على أن يقبل كل واحد على إقامة
حاجة واحدة وانتقائها والسعي في جميع أدواتها ويجعلها
ذريعة إلى سائر الحوائج بواسطة المبادلات وصارت تلك

سنة مسلمة عدم، ولما كان كثير من الناس يريدون في شيء
وعن شيء فلا يجهدون في تلك الحالة اضطروا إلى تقوية
وتهيئة، وأندفعوا إلى الاصطلاح على جواهر معدنية بتقوية
طويلة أن تكون المعاملة بها أمراً مستعظماً وكان الالتماس
من بينها الذهب الفضة لصغر حجمها وقليل أفرادها و
عظم نفعها في بدن الإنسان ولتأتي التجمعات فكانت
بالطبع وكان غيرها نقداً بالاصطلاح ۛ

وأصول المكاسب للزرع والرعي والنقط والموال الحيا
من البهائم من المعدن والنبات والحيوان والصناعات
من نجارة وحداقة وحياكة وغيرها من جعل الجواهر
الطبيعية بحيث يتأتى منها الاتفاق المطلوب ثم صارت
التجارة كسباً ثم صار القيام بمصالح المدينة كسباً ثم صار
القبول على كل ما يحتاج الناس إليه كسباً وكما رقت
النفوس وتمدنت في حيل اللذة والرفاهية تفرعت حوائج
المكاسب اختص كل رجل بكسبه لحد شسين من أسبحة
التموى، فالرجل النجاشي يئسب العرو، والديس يئسب
الحساب وقوى البطش يئسب من الانتشار وشاق الزعم
واتفاقات توحد فولد الحدا وجارة يتيسر له من صناعة
أعداداً ما لا يتيسر له من غيرها ولا لغاية منها ووق لمن
ساحل البحر يتأتى منه صيد بحيرات دون نيد وودون فليس
وبقيت نفوس اعيت بهم المذهب صاعدة فأنحدوا إلى
أكساب حجارة المدينة كالسوق والقداد والتدي والنبات
أما عين بعين وهو البعير وعين بمنفعة وحى لاجله ولما
كان انتظام المدينة لا يتم إلا بالاشداف وعبية بيدهم فكلت
الالفة كثيراً ما تنقص إلى بذل لها جالبه بربها وتوقف
عليه انشعيت الهبة والعارية ولا يتم الصداق بمواثنا ل
انشعيت الصدقة وادجت المعدن ان يكون منهم الحق
والكافي والماتق والمثري والمستكف من الأعمال الخفية
وغير المستكف والذي اذ دعت عليه الحاجات والمقرض

اور جبکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انکو ایک چیز پسند تھی جو دوسروں کو پسند تھی
اور انکو ایسا شخص نہ ملتا تھا جس سے وہ معاملہ کرتے تو لاجاً انکو تقدیر اور تیار
کرنا پڑا۔ اور اصولی معانی جو ہر لوگوں میں طویل تک باقی رہتے ہیں معاسلات
جس میں قرار دیا اور یہ سب کے نزدیک امر مسلم ہو گیا انہی جواہرات میں سے ہوا اور
چاندی زیادہ سوزوں تھے کیونکہ انکا حجم چھوٹا افراد مساری اور بدن انسان
کیلئے نافع تھے اور ان سے زمین حاصل ہوتی تھی اس لئے یہی دونوں چیزیں
قدرتی طور پر نقد قرار پائیں اور ان کے سوا دوسری چیزیں مقرر کرتے تھے جن کو میرا
اور کسی پیشوں کے اصولی زراعت چار پاؤں کو چرانا اور ٹکلی دہی سے مباح
چیزیں لانا جیسے معدنیات نباتات اور حیوانات ہیں۔ اور غماری اور ٹنگری
اور کپڑہ بانی اور دیگر دستکاریاں ہیں جو قدرتی جوہر کو کارآمد کر سکتی ہیں۔ پھر
تجارت بھی ایک پیشہ ہو گیا اور شہر کے مصالح کا سرانجام دینا بھی پیشہ ہو گیا
اس کے بعد ہر وہ کام جس کی طرف لوگ محتاج ہوئے پیشہ ہو گیا۔ پھر جوں جوں
لوگوں نے ترقی کی اور پیش و عشرت میں غرق ہوتے گئے اسبقہ کا سب کے
مستقلات پھیلنے لگے اور ہر ایک شخص ایک ایک پیشے کے ساتھ مخصوص ہو گیا
جس کی ذمہ داری تھی۔ وہ دلوں میں نسبت قوت کے پس رہا اور آدمی جس کے لئے
دیرک اور قوی حافظہ حساب و کتاب کیلئے اور نہایت توانا با بردار اور
محنت کے کاموں کیلئے مناسب۔ اور وہ دیگر اتفاقات میں میں خود کے
بیٹے اور بچے جیسے کیلئے جتنی کام آسان ہو گا کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا اور
ان کوئی کوئی دوسرا کام ایسا آسان معلوم ہو گا۔ سیاحت، دیہات کے سامنے رہنے
وہ لوگوں کے لئے پھل کا کاروبار جتنا آسان ہو سکتا ہے کسی دوسرے کیلئے مناسب
نہیں اور وہی اسکے لئے کوئی دوسرا کام اس قدر سہل ہو سکتا ہے۔ باقی وہ لوگ
جسکو کوئی اچھا پیشہ نہیں آتا تو انہوں نے شہر کیلئے ضرورتوں میں پیشہ اختیار کئے
جیسے چمڑی جواگداری، مبارک کی مختلف صنعتیں ہیں۔ مبارک کسی شے کا شے
کے ساتھ بہت سب اسکو بیچ بیس خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اور کبھی شے دیکر صنعت
میں لگ جاتی ہے اسکو جارا یعنی مزدوری کہتے ہیں۔ اور کبھی شے ہی اسکو نہیں
الغت اور محبت کے ہیں ہو سکتا تھا اور الفت و خوف یا غشقی تھی کہ
مرد کی چیزیں یا اسعاد ضروری یا نہیں تھیں اور عاریت کی صورت میں رہا کرتے۔ اور یہ
ہمدردی فقر کی حاجت بروری کے بغیر تمام تھی اسلئے مذہب کی ضرورت پڑی اور اس
اس باہمی انتظام اور اعانت کی یہ بات بھی مقتضی ہے کہ بعض لوگ حق بعض کا گذر

فكان معاش كل واحد لا يتم الا بمعاونة اخرون ولا معاونة
الا بعقد وشروط واصطلاح على سنة فالتشعبات المزارعة
والضاربة والاجارة والشركة والتوكيل ووقعت حاجات
تسوق الى المدينة ووديعة وجروا الخيانة والمخو والمطل
فانبطروا الى شهادة وكفاية وثائق ورهن وكفالة وحالة
وطما ترفعت النفوس تشعبت انواع المعاديات ولن تجد
امة من الناس الا ويا ففرون هذه المعاملات ويعرفون
العدل من الظلم والله اعلم

باب سياسة المدينة

وهي الحمة الباقية عن كيفية حفظ الربط الواقع
بين اهل المدينة - واسنى بالمدينة جماعة متقاربة تجرى
بينهم معاملات ويكونون اهل منازل شتى - والاصل في
ذلك ان المدينة شئ واحد من جهة ذلك الربط مركب
من اجزاء وحيث اجتماع متوكل مركب يمكن ان يلحق خلل
في مادته او صورته ويلحقه مرض على حالة غيرها اليق به
باعتبار نوعه وحمية في حالة تحضر وتجهله ولما كانت
المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن ان يتفق رايعهم جميعا على
حفظ السنة الدالة وان يكره بعض على بعض من غير
ان يمتاز بمنصب لا يفيض ذلك الى مقالات عريضة لم يتظم
امرها الا بسجل اصطلح على لماعته جمعا اهل الحل والعقد
اعوان وشوكة وكل من كان اثم واحد واجرا على القتل
الغضب فهو اشد حاجة الى السياسة ومن الخلل ان تجتمع
انفس شريفة همدنة وشوكة على تباع الهوى ورفض
السنة العادلة اما طمعا في اموال الناس وهم قطاع
الطريق واضرار الهم بفضله وحقا ورغبة في الملك
فيحتاج في ذلك الى جمع رجال ونصب قتال ومنه اصابة
ظالم انسانا قتاله وجرم وضرب اولى اهل به بان يراحم
على زوجته او يطعم في بناته واخواته لغير حق اولى ماله

بمسخر منس في معيشة دوسرے کی اعانت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی اور
معاونات بغیر عقد وشروط اور مصالحت کے نہیں ہو سکتی تھی اسلئے مزاجت
مضاربت اجارہ بشرکت اور وکالت کی صورتیں پیدا ہوئیں اور حاجات کی وجہ سے
قرض کا لین دین اور امانت رکھے کی ضرورت پیش آئی اور اس میں روگہ و خیانت
اکارہ و سرکشی کا تجربہ ہوا تو تہدات تحریر و متاویزات برس کفالت اور جرائد
ضرورت پڑی اور چون کہ لوگ اسودہ حال ہوتے گئے اسلئے زمین و مال کے اقسام ہو گئے
اور آپس میں ان معاملات پر عمل کرنے والے پانیں گے اور آپس میں
دیکھیں گے کہ ان معاملات میں ہر قوم عدل و ظلم کا اتنا فرق ہے جتنے عالم

چھٹا باب: شہری سیاست کا بیان

یہ وہ علم ہے جس میں ان تعلقات کے حفظ کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو
اہل شہر میں ہوا کرتے ہیں اور شہر سے مراد وہاں کے جو مساوی الحان جو شہر
باہم معاملات ہوتے ہوں اور وہ جلد بدمکانوں میں پورے باشندے رکھتے ہوں۔ یہ
ماوریں میں ہے کہ شہر یا قلعہ اس باہمی ربط کے ایک شخص کے سر پر جو چاہے
اور مجموعی ہیئت سے مرکب اور ہر مرکب چیز میں ممکن ہوا اسکے بارے میں صورت
میں نقصان واقع ہو جائے اور اسکو کوئی مرض ہو جائے یعنی اس میں ایسی حالت
پیدا ہو جائے کہ اسکی نوع کیلئے کوئی دوسری حالت زیادہ مناسب ہو۔ اور یا
محکمات ہر یعنی ایسی حالت جس سے وہ میں جیل معلوم ہو اور شہر میں جو کہ
سب سے لوگ ہوتے ہیں جنکا ایک قانون عادل پر متفق ہلائے ہو، مشکل ہو اور
بیکسی میں سے ایک دوسرے کی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا سو کہ
اس جنگ و جدال کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ شہر کا یہ انتظام بغیر ایسے شخص کے ممکن نہیں
جسکی اطاعت تمام اہل مل و قلعہ تسلیم کریں وہ پر شوکت ہو اور فوج کا مالک
اور جو شخص نہایت تنگدل تیز مزاج خونریز اور غصہ میں پیرا کہ اسکو سب
کی ضرورت اور اس سے زیادہ ہے۔ اور خواہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے چہرہ پر شوکت
اور شوکت حاصل ہو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اسکا قانون عادل کے ترک پر
متفق ہو جائے یا لوگوں کے مال ہونے کیلئے جمع ہو جائیں بلکہ قطعاً اس پر کہتے ہیں
یا بعض ضمنی حسد یا ملک کی طمع سے لوگوں کو یہ بھی اسکی حالت میں لوگوں کو
جمع کرنے اور اس جنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعد ان خبریوں کے ایک شخص کو کوئی
ظالم کسی شخص کو قتل کر دی یا زہری کر دی یا زہری کر دی یا کسی کے گھر میں آگ لگا دی یا کسی کے

یا اسکے مال کو زبردستی چھین لے یا چپکے سے چوری کرے یا اسکی آمد و رفت کی کسی بات منسوب کرے جھٹا مل دلاست ہو یا اسکے ساتھ جگہ لائی کرے۔ اور ان غلاموں میں ایسے امثال بھی داخل ہیں جو پوشیدہ طور پر شہر کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے سحر زہر خورنی اور جو کوئی مفسد یا فوجی تعلیم دیتا ہے یا کوئی بد مذہب و مانک اور ایسی کو شہر سے برگشتہ کر لے لے اور ان غلاموں میں سے عداوت فی سب و در میں سے فتنہ کی منفعتیں تلف ہو جاتی ہیں جیسے راستہ میں چھاپا ہوں سے تباہی و تاراج ہو کر یہ سب امیر و کاکج سے باز رکھتے ہیں یا ایسے حادثات جو فتنہ کی صورت میں جیسے مرد و عورت کو تاراج و عورت کو مرد پر دوس منہ کر دے۔ اور فادیت کے بڑے بڑے زواج پیدا کرتے ہیں یہیں حدیثی میں کا باہم عزت و احترام ایسی عورت کیسے جو انیس گھنٹے کے لئے غصہ میں ہو اور جیسے ہمیشہ شراب پینے اور ان خبیثہ نہیں سے وہ محال ہے بلکہ میں جن سے شہر کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے جیسے قمار بازی سود و سود کا حصول رشوت کا لین دین چاہا اور دوسری کی کرنا اسان تجارت میں عیب کو مخفی رکھنا اور بچے نرغ سے بچے کئے شہر سے باہر کی تاجروں سے مال خرید لینا بوقت ہفتہ کو بن کر کے رکھنا اور غیر راجد کی دوسرے کو چھینا کے پہلے زیادہ دام گانا۔ اور انہی غلاموں میں سے کئی عداوت میں جیسے ہر فرقہ مشابہت میں پیش کر دے اور عداوت کے یہاں چلتے ہیں ان میں سے

میں قہار و حاکم استیارات قرائن حال و جواب سے بہتر و تیز و درست و مدد میں کبھی قانون سکھائی حق کی وجہ سے حق کی جگہ کرنا اور ان کے رکاوٹ میں سے ہٹا کر ترقی کرے۔ اور ان خبیثہوں سے بچو کہ شہر کے باشندوں کے ہاں عداوتیں اور اتفاق اول پر قائم رہیں یا کسی دوسرے شہر میں جا سکیں یا ملک سے باہر سے طرز سے جھاک پڑیں جس شہر کو ضرر پہنچے مثلاً کھربک ذرا سے چھوڑ کر توجہ سے نہ ہو جائیں یا انکی اکثریت فوجی پیشہ اختیار کر لے۔ اور مناسبتوں سے دردمت ہمیشہ لوگ بمنزلہ غذا کے قرار دینے جائیں اور دستکار تاجروں کی نظر میں ملک بھائی ملک کے سمجھے جائیں جس سے عداوتی اصلاح ہوتی ہے۔ ان غلاموں میں سے کئی اور درجنوں اور دوسری مشابہت الاموال کا تعلیم ہے سوکے فنکار کی پوشش ضروری ہے۔ اور انہی پہلو کی ہی حفاظت کرنی ہے یہی جو نہیں ان غلاموں کا بنانا ہے جس کے نتیجے میں شہر کے شریک ہوں متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے مددگار ہاں ہاں دیکھنے کی کنوؤں کا کھدانا چشمہ و کان کا لٹا اور کشتیوں کا ساحل پر پار لگانا اور دوسرے سوداگر و کموٹوں والوں کے سپرد کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں شہر سے

من غضب جہرة او سرقة خفية او في عرضته من نسبته الى امر قبيلهم بالادب او اخلاط القول عليه ومنه اعمال ضارة بالمدينة ضررا خفيا كالخروج من السلم وتعليم الناس الفساد وتخبیب الرعية على الملك والعبد على مولاه والزوجة على زوجها ومنه عادات فاسدة فيها احوال لا رتفاقات الواجبة كاللواط والحقاقة وایمان البهائم فانہا تصد عن النکاح او انسلاخ عن الفطرة السليمة کما لرجل یوثق والمرأة تذکر او حدوث من ازواج عربیة وخراسة علی لوط وکامن غیر اختصاص بها وکادمان اخر ومنه معاملات ضارة بالمدينة كالتجار والربا اضعافا مضاعفة والرشوة وتطويف الكيل والوزن والتدليس في السلم وتطيق الحيل الاحتكار والنجش ومنه خصوصيات مشکلة مسددة فیها کل بسببہ ولا تمکشف حلیة الحال فیرى ان تمسک بالبینات والایمان والوثائق وقوانين حال ونحوها وردھا الى سعة مسنة وابداء وجهه لا یرجى معرفة من یبذل انتقامهم ونحو ذلک ومنه ان یبذل اهل المدينة ویکفوا بارتفاق الاولاد وینفذوا فی غیر هذه المدينة او یكون وزرهم فی اقبال علی لا کساب بحیث یضر المثلث مثل ان قبل اکثرهم علی القیارة ویدعوا الزرارة ویکتب اثرهم بالغزو ونحوه وانما ینبغی ان یكون الزرارة بمنزلة طعام والصناعة والتجارة منقضة بمنزلة لحم المصروع ومنه انتشار السباع الضارية وربهم مؤذية فقیل سعی فی اقامتها ومن باب کمال الحفظ بناء الاینية تقی یشترکون فی الانتقام بها کما لا سوار واریب وخصوت الثغور والسوق والفتا طیر ومنه حفر الابار واستنباط العيون وتبریئة السفن علی سواحل البحر ومنه حسن القیاد علی المیسرة بتأییدهم وتالیفهم وتوصیة اهل البلد ان یحسروا المعاملة مع الغرباء فان ذلک یفهم باب كثرة ورودهم وحل الزرارة علی ان لا یرکبوا الاضار منہ والصناع ان یحسنوا الصناعات

بل شہر کو عمدہ فضائل حاصل کرنیکی تاکید کرنا کہ وہ کتنا حساب علم تاریخ و طب اور
پیشہ دہی کے عمدہ عمدہ طریقے سیکھیں اور سیطیح شہر کے حالات کا علم کھاتا کر
اچھے برے کا امتیاز دے اور تاکہ محتاج کا حال معلوم ہو تو اسکی مدد کئے اور کئی
عمدہ دوس کا زعمیہ ہو جائے تاکہ اس سے مدد پہچانے اور اس زمانہ میں شہر کی طرح
کے دوسرے سبب میں ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ بیت المال پر بوجھ میں اس طرح کہ
عازمی اور علماء کے شکا بست الماں میں حق ہے شعرا اور زباید وغیرہ کے ساتھ
سلطین ملوک کے بیت میں بیت ماں سے مل کر پانچو شہ بنایا ہے یہ لوگ کوئی
خدمت نہیں کرتے اور انکا گذرہ بیت الماں سے ہوتا ہے پس ایسے لوگ کچے
بعد اگھر سے آتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی مکہ کرتے ہیں اور شہر پر ایک ہار
جو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کا شکا رس نامہ دیوں اور اہل حریت پر بھاری ٹیکس
انکا سا اور جھوٹے بیانیے ہیں کانتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماں بردار لوگ چلے جاتے
ہیں اور اہل کا خانہ ہو جاتا ہے اور بن لوگ کو قوت ہوتی ہے وہ درپے بغارت
ہو جاتے ہیں۔ التہ سبب کی سبب حریف رگان سے در بدر ضرورت
معاظمتی ملک کے قائم کرنے کے ہوتی ہے۔ اہل زہد کو اس نکتہ سے
واقف رہنا چاہیے۔ التہ ائمہ ۴

تواہ باب ۲۱۔ بادشاہوں کی یہ سیرت کا بیان

۱ بادشاہ کیسے ضروری ہے کہ انہیں پسند و اخلاق ہوں ورنہ دوست پر بددعا ہو
مہانگا۔ وہ شجاع نہیں ہے تو ایسے می غلوں سے پر دستا بد مذکر سیکھا ویرت
استد و عدت کی نگاہ سے دیکھ گی اگر وہ ہر بار نہیں ہے تو اپنی سفیت سے لوگوں کو
برباد ہی بڑا بگا۔ اگر اس سبب ناکست ہیں ہے تو فوج بخش تدریکہ عمل میں لائے
اسے عاجز ہوگا اور بارت کیلئے ضروری ہے یہ ممکنہ بالغ آزاد مزدور
صاحب دایے نہیں شنوا اور گویا ہو۔ لوگ اسکے شرف اور اس کے
خاندان کے اعزاز کو تسلیم کرتے ہیں اسکے اور اسکے باوجود اسکے فضائل لوگ
ادیکہ چکے ہوں، بڑوب جاتے ہوں کہ بادشہ و معاصر ملکی کی پاسبانی میں کہ کوئی
نہیں رہتا۔ یہ سبب مورقل کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں اور تمام جی آدم اسیر متقی میں
خود انکے ہر نہیں کو سلائی بعد پیشہ در دورہ کسی نہ مذہب کے کیوں ہوں کہ یہ وہ
خوب مانتے ہیں کہ ماوسہ کے تہ کر کے جو مصلحت مقصود وہ بغیر میرا کو مکمل نہیں
ہو سکتی اگر بادشہ وہ ان میں فریاد ہشت کرنا تو لوگ اسکو خلاف مقصود میں نہیں لے

وینقوہا و اهل البلد علی کتبہا لفضائل کما عظم الخیر
والتاریخ والطب الوجوه الصیحة من تقدمة المعرفة، و
منہ اخبار البلد لیتیز الدار من الناحی و لیلعل المحتاج
فیجان و صاحب صنعة مرغوبة فیستعان به و غالب
سبب خرابی بلدان فی هذا الزمان شیئان احدهما
تضییع مال عن بیت المال بأن یبتاعوا التکسب بالاحذ
منہ علی نہم من الغزاة او من العلماء الذین لهم حق فیه
او من الذین جرت عادة ملوک بصلہتم کالزهاد استعزل
اولو حبه من الوجوه التکدی و یكون العبد عندہم هو
التکسب عن القلیب المصلحة فیدخل قوم علی قوم فینغصون
علیہم ویبایرون کلا علی المدينة، والثانی ضرب ضربا
الثقیلة علی الزراع والتجار والمحقوقه والتشدد علیہم حتی
یفخے الی جحاق لمطاعین واستنصا الہم والی تمنہ اولی
بأس شدید و بیغم و اغنا تصوم امدينة بالجمایة الیسیر
واقامة الحفظ بقدر الضرورة فلیتنبہ اهل الزمان لہذا
النکة والله اعلم

باب سیرۃ الملوک

محبان یكون الملك متصفا بالاخلاق المرضیة
والا کان کلا علی المدينة فان لم یکن شجاعا ضعف عن
مقاومة المحاربین ولم تنظر الیہ الرعیة الابعین الہوان
وان لم یکن حلیما کاد یلکھم بسطوته وان لم یکن حکما
لم یستنبط التدبیر المصلح وان یكون عاقلا بالغا حرا
ذکرا ذارای وسمع و بصر و نطق ممن سلم الناس شرف
وشرف قومه ورا وامنہ ومن ایاک الماثر الحمیدة و
عرفوا انه لایا و جهدا فی صلاح المدينة هذا کله یدل
علیہ العقل واجمع علیہ امم بنی آدم علی تباعد بلدانہم
و اختلاف دیانہم ما احصوا من المصلحة المقصودة من
نصيب الملک لانہم الایہ فان وقع شیء من اہمالہ

اور ان کے دل اس سیراز پر جائیں گے اور اگر خاموش بھی ہیں گے تو درپہ غصہ میں
 رہیں گے اور بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ اپنی عیال کے دینیں وقار پیدا کرے اور
 پھر اس وقار کو محفظہ رکھے اور مناسب سیر سے ان امور کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کی
 شان کے متافی ہوں۔ اور جو بادشاہ اپنے مرتبہ کو قائم رکھنا چاہے تو وہ ان اعلیٰ ترین
 اسباق سے اپنے انکو پرست کرے جو اس کی ریاست کے شایاں ہوں مثلاً شجاعت
 حکمت بیاضی ظالم سے (مضبوطت اور گزیرنا اور سب کے حملہ چاہنا۔ اور وہ
 لوگوں کی ایسا سجانا کرے جو صیاد شکار سے بڑھتا ہے۔ یہیں مہر حشر کی ہنگامہ
 سہیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی طبیعت و حادث کے مناسب صورت کو موجد ہوتا ہے
 اس کیلئے تیار ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے جو تاجہ انکی آنکھوں اور کانوں کی طرف سے
 لگاؤ کو بھی کر لیتا ہے یہیں ہر ہون کے جانب سے فوجی اسکو کھٹکا مسودہ ہوتا ہے تو وہیں
 بے حس حرکت تھکے ماندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہیں انہیں نالایک باتوں
 آنکے کو پکارتا ہے کبھی انکو ختم سے خوش کرتا ہے اور گے سے انکی یہ عجب تیز باری
 اس طرح سے اڑتا ہے گویا شیش اپنی گریبانہ عادت سے صوبہ کر رہا ہے اور اس سے
 شکار کا نام مقصود نہیں ہے اور نعمت کے منہ کی محبت بڑھ جاتی ہے کیونکہ محبت کی بھیج
 آہنی زنجیر سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے ایسے ہی جو شخص اپنے انکو لوگوں کے سامنے پیش کرنا
 چاہتا ہو اس کے لئے مناسب ہے کہ ایسا لباس لنگو ہو جو ہتھیاروں کو بوجھ نہ بنے
 پھر آہستہ آہستہ انکی قریب ہوتا جائے اور غلامی و محبت کو بغیر ہر داف
 کے اپنے چاہ کرے اور کوئی ایسا قریب نہ ہو جس سے یہ سمجھ جائے کہ یہ ہمارا صرف کر
 شکار کر رہا ہے۔ پھر یہ بات انکے دلوں میں روشن ہو کر اس جیسے اسکے حق میں کوئی
 نہیں ہو سکتا مہانتک کہ معلوم کرے کہ جو لوگ اس میں اسکی نصیحت اور ہر گز انکے
 بوجھ انکے دل کی محبت اور نعمت سے بڑھ گئے اور انکے احسان میں عاجزی و انکساری
 سر بہت ہو گئی ہے۔ پھر بادشاہ کو اس سب امور کی نگاہی حاسہ اس طرف سے گوتی
 کہ ایسا پیش آئے جس کو جو ان کی حالت میں کوئی تبدیلی یہ ہو اگر ان کی دواں
 کی نہ جاسے تو ظلم و احسان کر کے فوراً اسکا تذکرہ کرے اور عا کر دے کہ جو کچھ میں
 میں آیا جو محض اس کی تقویٰ تھی اور یہ انکے قاتلوں کیلئے ہوا ہے نہ محبت سے۔ اس
 بات کو بادشاہ یا خواہ کیلئے ضروری ہے کہ اپنی فطرت و ان کی بات کرے جیسے سر شکر
 انتقام سے۔ پس جس شخص کے متعلق معلوم ہو کہ اس نے جسٹیر یا راجہ و دین کی
 یا کسی اور کام میں سرگزینی ہو تو اسکی تھوڑے بڑے دوز اس کی تندہی و عداوت کے
 حال پر مہربانی کرے۔ اور جو کونیاں کرتے یا اطاعت کے خوف متاثر کیے تو اسکی

راؤ کہ خلاف ماینبی و کرہتہ قاہم ہو و ہو سکتا و اسکتا
 علی غیظ و ابد المذک من انشاء الجاع فی قلوب عیبہ
 ثم حفظہ و تدارک الخادشات لہ بتدبیرات متناسبة و
 من قصدا بحاہ فعلیہ ان یقعہ یا الاخلاق القاضیۃ من
 یناسبہ یا غتہ کالتجاعة و الحکمة و المتأویة و العفو عن
 ظلم و ارادة نفع العامة و یفعل بالناس و یفعل لخص
 بالوحش فکم ان الصبیان یذہبون فی قیضہ فی نظر الی نظام
 و ینال لہیمة للناس لظاہرہا و یدارتہا فی ہا بتدک
 الریاضۃ ثم یدرز لہا من بعید و یقصر النظر علی عیونہا
 و ذانہا فہم عارف منہ یتقظ اقامہ ممکنہ کانہ جہاد
 لیس بہ حراک و مرہ عارف منہ غفلة دبا لہا دبیبا و
 رہا طیرہ بالنعیم و التی ایہا طیرہ قروہ من العف
 علی انہ صاحب کرم یا طیرہ و انہ لمر قیصر بذلک صید
 و النعم تو رث حباً منعم و قیادہ فیہ اوثق من قید احد
 فکذا یل للوجل الذی یدرز ان الذس ینبغیان یؤبشر
 اہبۃ تو رث فیہ النفوس من رزی و منطق و ادب
 ثم یقرب منہم ہون و یفہر اہم النعم و لمحبة
 من غیر محی زرقہ و زرقہ رقیبۃ تدل علی ذلک انہم
 ثم یعلم ہون ظہرہ کا متہم فی حقہ حنی یبکی نفقہ
 قد اطمانت بغفلة و تقوہ و صر و ہم قو امتلات
 مودة و تعظیم و جوار حرم زبیت خشوعاً و اخبات ثم
 لیحفظ ذلک فیہم ذلک ین منہ و یختلفون بہ علیہن
 فوطاشی عن ذلک قلیۃ الذکہ بطف و احسان و تقرب
 ان النصحة حکمت و فعل و انہ لہم لا علیہ و المذک
 مع ذلک یقتاج ان یحیی صاعۃ بالانتقام من عصاہ
 فہم لستشعر من رجن کفۃ فی حرب و جویۃ او
 تدبیر فلیضاعف عطاء و یدرفہ قدرہ و یدبیر
 بشرة و مہما استشعر منہ خیانة و تخلف و سرکلا
 فلینقص من عطائہ و ینقص من قدرہ و لیطو

عنه بشرة ولى يسار اكل من يسار الناس وليكن مما لا
يعني عليهم كونه عبيد وناحية بعيدة يحبها وهو ذلك
والى ان لا يبطش باحد لا بعد ان يصح على ملل محل والحق
انه يستحقه وان المصلحة الكلية حاكمة به ولا بد للملك من
فراصة يتعرف بها ما اضرته نفوسهم ويكون المعيا ينزك
الظن كان قد رأى وقد همم ويحب عليه ان لا يؤخر ما لا بد
منه الى غد ولا يصبر ان داي منهم احدا يصبر عداوته دون
فك نظامه واضعاف قوته والله اعلم

باب سياسة الاخوان

لما كان الملك لا يستطيع اقامة هذا المصالح كلها بنفسه
وجبان يكون له بازاء كل حاجة اخوان ومن شمل الاخوان
والافانة والقدرة على اقامة ما امر وابه وانقيادهم للملك و
انصافه فاعاها ويا طنا وكل من خالف هذا الشريعة فقد
استحق العزل قال اهل ملك عزله فقد خان المدينة و
افسد على نفسه امره وينبغي ان لا يقبل الاخوان ممن يتعدى
عزله او ممن له حق على ملك من قرابة او نحوها فيقيم عزله
اولي الامر للملك بين عبيد فمنهم من يحبه لرغبته او لرغبته
فيمنجره اليه بجملة ومنهم من يحبه لذاته ويكون نفعه نفعاً
له وضرره ضرراً عليه فذلك المحب لناهم ولكل انسان
اجلة جل عليها وعادة اعتادها ولا ينبغي للملك ان يرجو
من حاكم ثمة عند ولا اخوان اما حفظهم من شر الخلق
بمنزلة ليدن اعاملتين للسلح من يدن الانسان و
امر من يرون للمدينة بمنزلة القوى الطبيعية من الانسان
او تشاورون للملك بمنزلة العقل والحواس للانسان
ويجب على الملك ان يسأل كل يوم ما فهم من الاخبار
يعاها ووقع من الاصلاح وفسادها وما كان الملك واخوانه
اعاملين للمدينة عملاً فاعاها وجبان يكون رزقهم عليها ولا
بدان يكون بجباية العشور واخراج سنة عادلة لا تقربهم

اور بادشاہ کو بہ نسبت عام لوگوں کے زیادہ سہولت پہنچانگی میں ضرورت ہے اس کے لئے
مناسب یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ نہ کرے کسی ذیاب زمین کے آباد کر کے حکم دی یا کوئی نص
دراڑ جنگ جا کر رہے وغیرہ اور بادشاہ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ جب کسی کو سزا دی تو پہلے
اور باب شواہی بہ ثابت کر دے یہ اس کا حق ہے اور یہ حقیقت مصلحت ہی میں ہے مگر
بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ انہیں فراست کا وہ جو جس کو لوگوں کی ادا کر کے نہ آتے
ایسی زیرکی ہو کہ اس کے گمان سے کہیں نہ ہوں جیسے کسی چیز کو بھیجنا یا کسی چیز کو بادشاہ
کیلئے ضروری ہے کہ ضروری اور کو کل پہنچو دی۔ اور جب کسی کو یہ سہا و عذر دیا جائے
پائے تو صحت کی طاقت کو پرستہ و کمزور کر دی اس کو کسی بہرہ و نہ اعلم

اخوان بالانہ اخوان انصا کی سیاست کا بیان

جبکہ بادشاہ تنہا تمدن کی تمام مصلحت کو سرانجام نہیں دے سکتا تو اس کے ہر دور کی
کڑا کے پاس ہر کام کے مطابق ہوں معاوضہ کیلئے بہر طور کہ نہیں اس کی منت
جو مدت اس کے متعلق ہر ایک کے معائنہ کی قدرت ہو مادت دکر ہر دور ہر پائش
غیر خواہوں اور جس معارف میں جو صفت نہ ہو وہ معزول رہے ایک راق ہے اگر داخل
اس کے معزول کر نہیں سستی کی تو گویا ہے کہ کب قہر و بات کی اور نہ حالت کو ترک
اور یہ بھی مناسب گویا ہے کہ لوگوں پہنچانگی میں بنا سے حکام دیں کر سوز و گداز
لوگوں کو حکام قرات اور کے سبب بادشاہ کی استغاثہ ہو سکی تو حکام دیں نہ ناز و
کھاجا ہے اور بادشاہ ہے مخلصین کی تیرے کیونکہ میں سے اس کی سستی خود
کیونکہ اس کے لئے کیونکہ بدلتی ہے یہی لوگوں کی سبب دیتے ہیں عیب کی کہ
جائز و ناپسند ہر طرف بادشاہ کے لئے ہو کر رہتے ہیں کہ اس کے لئے یہ نفع اور ہر کام
انقصان کہ ایسا نقصان سمجھے میں مثبت ہوگا نہ مصلحت میں ہے۔ اور یہ ایک
پیدا شجہت جانتی ہے اور یہ اس کی عادت و تہذیب کو وہ اس کے لئے درہم و سار
کیلئے یہ مناسب نہیں کہ کسی اس کی جہت زیادہ کرے کہ اس کے لئے یہ مصلحت ہے
میں حصہ نہ رہیں جو شہر و ملک سے محفوظ کہتے ہیں یہ اس کے لئے کہ ن جفا
کے ماتحت میں جو تہمت تھامے ہوئے ہوں اور میں تہم کہہ رہا ہے میں جیسے مدین
انسان میں مدد رقتیں اور جن لوگ مشیہ ہیں ہر اس کے لئے یہ نفع ہوگا۔ اور
بادشاہ کا فرض ہے کہ روز ہر ایک شہر کو ملک کے ہر صحت و صحت کے لئے یہ نفع ہوگا
بادشاہ اس کے معاہدہ میں تہم ہی امور میں معزول رہتے ہیں تو اس کے لئے یہ نفع ہوگا کہ وہ
اور ضروری ہے کہ اس کے لئے نفع ہوگا کہ اس کے لئے یہ نفع ہوگا۔ اور یہ ایک

اور حاجت رسدالی بھی ہوجائے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی شخص پر اور کسی
پر مقرر کیا جائے۔ اور ایک خاص وجہ سے مشرقی اور مغربی قوموں کے مصلحتیں سے ہوتا
ہو متعلق ہیں کہ حاصل خوشحال لوگوں سے لیا جائے سونا چاندی اور ترقی پذیر ممال
جیسے نسل لے چار پائے اور قیمت سے وصول کیا جائے۔ پس مگر اس
سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو پیشہ وروں سے وصول کیا جائے۔ اور بادشاہ کا یہ
بھی فرض ہے کہ لشکر دہلی سیاست سطر تکھے جیسے ایک ماہر شہسوار گھوڑا کی
درستی کرتا ہے پس وہ گھوڑے کی چال پویا ڈنگی اور دوڑنے وغیرہ اسکی پڑا
ہدایت دینی وغیرہ کو خوب جانتا ہے نہ کہ کسی ایسے کبھی ہلکا کرے اور کسی چانک سے
گھوڑے کی بخوبی تہیکر نکھر نکھتا ہے اور وہ اس کا خوب لحاظ رکھتا ہے جب وہ
ناپسندیدہ حرکت نہ کرتا ہے یا پسندیدہ حرکت کو ترک کرتا ہے تو اسطرح اسکو تہیکر
ہے کہ اسکی طبیعت اسکو قبول کرے اور اسکی تندی جاتی رہے اور اس سبب میں دور کا
لحاظ رکھتا ہے کہ اسکی طبیعت پریشان نہ ہو اور جس وجہ سے اسکو ابے اسکو بکھکے
اور جس بات کی اسکو تعظیم دینا چاہتا ہے اسکو اس کے سامنے منتقل کر دیتا ہے اور اس کے
دل میں خوب بٹھا دیتا ہے اور اسکی طبیعت میں سے اس کا خوف ہٹا دیتا ہے۔ اس سبب اس
کے موافق کام کرنے لگتا ہے اور ناواقفانوں سے باز رہنے لگتا ہے تو وہ اسکی مشاقت
اسوقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہ یہ نہیں دیکھ سیکر اس شخص مطلوبہ اسکی طبیعت اور
عادت ہوگئی ہیں اور اسکی رعایت ہوگئی ہے کہ اگر وہ کوشش کی جائے تو اسکی طبیعت
کیلن میان نہ کرے پس اسطرح فوج کے نظم پختہ ہوتی ہے کہ وہ "وہ
خوب جان لے جو کچھ لائق ہو یا نہ کرے لائق ہیں۔ اور ان سے اسکی واقفانوں سے
لشکریوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اور نظم کو دیکھا جاتا ہے کہ ان "اور کو کس ایک نہ رہے۔
اور معاذین کی تعداد محدود نہیں ہے بلکہ شہر کی ضرورتوں پر موقوف ہے کیونکہ اسکی
کام کیلئے وہ وہ مادیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی درمدمتوں کیلئے ایک معادن
کافی ہوتا ہے جس میں معادن پانی ہیں۔ ان قاصی میں شمس اور مریخ
عائن کام کے لائق جو معاملات کے طریقے اور متعاسمین کے مکر و فریب کو خوب جان
جو طبیعت کا سخت اور عظیم بھی ہو کہ دونوں میں اسکی پالی مائیں اسکو چاہے کہ مقتدا
میں وہ باسپر نظر کرتا۔ اسکی یہ صورت حال دیکھنے پر اسکی مدد ہو یا کوئی ضرورت
ہے یا کوئی کام باقی ہے۔ وہم یہ اس شخص پر قابل ہو کہ اسکا ستارہ ایسا ہو جو کہ نہیں
اور وہ حضرت آدم کی دیکھتا ہے کہ ایک کے پاس اسکی حاجت ہوتی ہے ہمیں
لوگوں کو کچھ شک نہیں ہوتا اور وہ صورت حکم دیتا چاہتا ہے۔ اور اس سے اسکی پاس اس کا نام

وقد كفت الحاجة ولا ينبغي ان يقرب على كل حد وفي كل
فان الامور الجمعت ملوك الامم من مشارق الارض ومغاربها
ان تكون الجارية من اهل الدثور والقناطير المقنطرة ومن
الاموال النامية كماشية متناسلة وزراعة وتجارة فان
حكيم الى ذلك من ذلك فاعل رؤس الكسايين ولا بد للملك
من سياسة بخودة وطريق السياسة في فعله الرأى
الماهر بفنسه حيث يتعرف صنائع بحري من اوقاف هرولة
وعده وغيرها والعداات الذميمة من حرونة ومخوها و
الاموال القليلة الفرس تنها ينبغي ان النفس الزجر والسوط
ثم مراقبه فكلما فعل حال البرصية وترك ما يرتضيه ينبريه
برأينفاده طبعه وتنكسرية سورتة وليقصد في ذلك ان لا
يتشوش خاطره فلا يتفطن لما ذا خربه ولكن صورة الامر
الذي يليق به اليه مقشلة في صدره منعقدة في قلبه الخوف
من الحزازة ميقاني خاطره ثم اذا حصل فعل المطوب الكفا
عن المصروب ينبغي ان يترك الرياضة حتى يرى الطبيعة
المطوية صارت خذله وديده وصار بحيث لو ان الرجل
لم يركب الى خذله فذلك نجب على الرأى بخودان يعرف
الطريقة المطوية فعلا وكفا والامور التي يقع بها يتدبرهم
وليكن من شأنه ان لا يهمل شيئا من ذلك ابدا وليس
لاربعون حصر في عدد لكنه يدور على دوران حلقات متدا
فربما تقف الحاجة الى تحذوئين في حجة وربما لا عون
عاجين غير ان رؤس الاعون خمسة، القاصي وليكن
حرا ذكرا بالغا قادرا كافيا عارفا بسنة المعاملات وبمكاييد
المقصود في اختصاصهم وليكن صديا حليما جامع الامور
ولينظر في مقامين، احدهما معرفة حلية الحال وهي اما
عقد ومظلة او سابقته بينهما، وثانيها ما يريد كل واحد
من صاحبه اي الارادتين صوب وارجع وينظر في حجم
المعرفة فلهذا لك حجة لا يريب فيها الناس تقتضى الحكم
الصراح وحجتي ليست بذلك تقتضى حكما دون الحكم

دوم امیر لشکر کو اس شان کا ہونا چاہئے کہ وہ سامان جنگ خوب واقف فوج میں جو انور
اور دلیر ہو گونگو بھرتی کرے اور ہر شخص کے مبلغ مہض کو معلوم کرے فوج کی ترتیب
جاسوس ہو گونگو کرے کی کیفیت اسکو خوب معلوم ہو اور دشمنوں کے دامن گھات سے
بھولے آگاہ ہو۔ سوم شہنشاہ (یعنی کوئی اہل شہر ایسا شخص ہو جسے جو دلیر ہو بہتر کی
اصلاح و فساد کی باتوں سے خوب واقف ہو اس میں سختی اور علم بھی ہو اور ایسے لوگوں کے
موجود ہونا پسند نہ ہو بات کو دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہوں اور اسکو چاہئے کہ ہر قوم کیلئے
ایشن میں ایک سرحد مقرر کرے جو کہ ملک سے لڑنے پر اور واقف ہو اس کے ذریعہ کا نظام
کیا کرے اور اس کے افعال کا اس کو واحد کیا کرے جہاں عامل یعنی تعمیل ملے جو
تعمیل لے کر رہ سکیں ہر سو یا ایسا شخص ہونا چاہئے جو اموال پر محصول لینے اور امداد
کو مستحقین میں تقسیم کرنے کی کیفیت سے غور و فکر ہو بلکہ کمال جو بادشاہک معاشی سود کا
مستحق ہو یہ کہ بادشاہ احوال ملک کی صورت ہی اصلاح معاش کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔

نوائے باب ۳۲: ارتفاق رابع کا بیان

یہ وہ ہے جس میں شہر کے حکام و سلاطین کی سیاست پر بحث ہوتی ہے اور
ان تعلقات کے مفاد رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف قایم کے اخذ و
کے میں ہوتے ہیں۔ وہ اسلئے کہ جب ہر شخص کو اپنے ہمت کا سہارا نہ ملے تو
اس کے پاس سوال آئے گئے ہیں کہ طبع و گوئی کا عین اس مسئلے میں سوال کا
مراح اور اختلاف استعداؤ کو یہ سب جو علم پہنچتا ہے قانون عدل و فیوض و توحید
انک و دوسرے شہر بننے کی طبع کرتے ہیں باہم سر کرتے ہیں اور جبری رجحانات مثلاً
سوال باز مہی کی جویش یا حسد و کینہ کی وجہ سے باہم جنگ جہاں کرتے گئے ہیں
جب بادشاہوں نے فرشتے بھیجے ہیں تو خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہر شخص
مراہ ہے جسے پاس پاسا لشکر اور سامان جو کہ وہ ہر شخص کا اس ملک لینا عادتاً
نہیں ہو کہ ہر شخص کو اپنے شخص سے ملک لینا بہایت اور کوشش اور محنت کے بعد بہت سی
معاوضہ کے تفاق اور تیر سوال صرف کرنے کے بعد ہی تصور ہو سکتا ہے جس کے اہتمام کو
لوگ قاسم ہیں اور نادانانہ محال ہے جب خلیفہ مقرر ہو جائے اس ملک میں اپنی عہد
میر کا عہد رکھ کر رہا ہے۔ سرکش لوگ اس کے فرمانبردار نہ ہوں گے اس کے لئے یہ معاملے
ہیں تو خود کی نعمت کا حق معافی ہے شہر میں سکاں اور لوگوں کا اطمینان یہاں ہو جاتا ہے
خلیفہ کو یہ زیادہ طبیعت ہو کہ اس ملک کیلئے مقرر ہونے والی جو لوگوں کے مال لوٹتے
ہیں ان کی اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

الاول، وامیر الغزاة ولیکن من شأنه معرفة عدل الحوز
وتالیف الابطال والشجعان ومعرفة مبلغ کل رجل فی
النفع وکیفیت تعبیه الجیوش و نصب الجواسیس والخبر
بکائنات خصوم، وسأئل المدينة ولیکن مجرباً قد عرف
وجوه صلاح المدينة وفسادها صلباً حلیماً ولیکن من
قوم لا یسکتون اذا اذاً اخلاف ما یرضونه ولینخذ لکل قوم
تقیماً منهم عارفاً بخباہم ینتظم به امرهم ویؤخذ بهما
عندہم، والعامل ولیکن عارفاً بکیفیت حیایة الاموال و
تفریقها علی المستحقین، والوکیل لمتکفل بعایش ملک
فانه مع ما به من الاشغال لا یمکن ان یتفرغ للنظر الی
اصلاح معاشه۔

باب الارتفاق الرابع

وهی الحکمة الباشئة عن سياسة حکام المدن
وملوکها وکیفیت حفظ الربط الواقع بین اهل لاقالیم
ذلك انه لما انفرد کل ملک بمدينته وجعل لیه الاموال و
انضم الیه الابطال وجب اختلاف امر جہم وتشتت
استعداد اہلہم ان یكون فیہم الجور وترك السنة الرشید
وان یضع بعضهم فی مدينة الاخر وان یقاسموا وبقائلوا
باز او جزئیة من غور غبة فی الاموال والاراضی وحسد
حقداً فلما کثر ذلك فی الملوک اضطر الی الخلیفة وهومن
حصل له من العساکر والعدو ما یری کالمبتدع ان یسلب
رجل اخر ملک فانه انما یتصور بعد بلا عام وجهد کثیر
اجتماعات کثیرة وبذل مال موال خطیرة تتقاصر الی نفس
دونها وتحیلہ العادة واذا وحل الخلیفة وحسن السیرة
فی الارض وخضعت له الجبابرة وانقاد له الملوک تمت
النعمه واطمانت البلاد والعباد واضطر الخلیفة الی قامة
القتال دفعا للضرر واللاحق لہم من انفس سبعیة تنهب
اموالہم تسبی ذلایہم وتہتک حرہم وهذه الحاجات

اسی ضرورت کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا (ہمارے لئے ایک بادشاہ
کو بھیجنا کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں) جب شہیت پرست و درندہ سیرت لوگوں نے
احادیث خراب کر لیتے ہیں اور ملک میں سادہ دلیلوں میں تو جلاوٹ یا بالواسطہ انبیاء
اللہ تعالیٰ ابھام فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا عیب و ادب اٹھایا جائے اور انہیں نکل
قابل اصلاح نہ ہو وہ قتل کر دیا جائے اس کے لوگ نوع انسانی میں اس عضو کے
ماتر میں جو گل کر پکارا جاتا ہے پس غلیف سے پہلے ان سے جنگ برپا ہو جائے
یہ وہ حاجت جو کسی طرف اس راستہ میں اشارہ ہے اگر خدا تعالیٰ کو کو بعض لوگوں کے
ذلیعے سے دفع کرے تو تمام گناہ اور عبادت غافلے نہایت کر رہ جائیں اور اسی
لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی قتل نہ ہو غلیف
بغیر مال اور فوج کے سرکش ہوتا ہوں سے لڑا کر کے عیب و ادب کو ختم نہیں کرنا
اور ضروری ہے کہ غلیف اس اسباب و وقف جو جو جنگ مسلح کے تفتیش و تفتیش
اور خزان و جزیرہ مقرر کر نیچے مقتضی ہوتے ہیں اسکو پہلے سمجھ دینا ہے کہ قابض
میں مقصد وہ کسی علم کا دفع کرنا ہے یا ان ناپاک و رندہ طبیعت کو عیب و ادب کرنا
جن کی اصلاح کی ادب نہیں یا ان سے کم درجہ کے برے لوگوں کو ان کی شوکت ختم
کر کے سرزنش کرنا یا مفسد لوگوں کو ان کے سر داری کو قتل کر کے جو انکو توبہ پہنچاتے
میں تہدید کرنا یا ان کو قید کرنا یا ان کے املاک و اموال ضبط کرنا یا رعیت کا
ان سے نفع بھیج دینا۔ اور غلیف کہنے سے مناسب نہیں کہ کسی فرض کے حال کو غلیف
اس سے زیادہ سخت اور مشکل امر میں جھپس جائے پس موافقین کی ایک جماعت
فنا کر کے اموال میں نہیں ملگ جاتے۔ غلیف کا فرض جو قوم کی دلجوئی کر کے ہر ایک
نفع رسانی کا اندازہ رکھے ہر شخص کی جو حالت ہو جس کو کسی پر اعتماد نہ ہو نہ
دلی اور نہ شکر و لوگوں کی عزت کرنے وغیرہ اور غلیف سے انکو جنگ پر آمادہ کرے
اور اسکی اول تلہ اس حالت کی طرف ہر جماعت یا جماعتی جماعت متفرق رہے
انکی طاقت کمزور پڑ جائے اور ان کے دل مخالف میں حتیٰ کہ وہ ان کے رب و ایسے دیار
جو جانی کر اپنے سے کچھ نصیب نہ نہیں عیب الہامی سے اسکی جماعت
انہیں وہ بات جاری کرے جس کا جنگ سے پہلے ارادہ کیا ہو پس ان سے
دیوار و فساد کا خوف ہو تو ان میں گراں خلیف اور جزیرہ ان پر مقرر رہے ان کے قتل
کو اگر ایسا کرے کہ ہر عبادت نہ رکھیں جو کچھ غلیف سے اس کا محاذ ہوتا ہے
جو نہایت مخالف خطوں سے حاصل ہوا ہے اس لئے ضروری ہے
کہ بیدار مغز جو ہر طرف جا سو س بھیجے + + + + +

القول دعت بنی اسرائیل لی ان قالوا انبیاء لہم ابعدنا من
نقاتل فی سبیل اللہ وابتلا عاذ السامات انفس شہویہ او
سبعیہ السایرة وافسدوا فی الارض قال لہم اللہ سبحانہ اما
بلا واسطۃ او بواسطۃ الانبیاء ان یصلب شوکتہم ویقتل
منہم من لا سبیل لہ الی اصلاح اصلا وھم فی نوع الانس
بمنزلۃ العنصر الموق بالاکل وھذا الحاجۃ الی المشا الیہا
بقولہ تعالیٰ وولادقم اللہ الناس بعضهم ببعض لہم
صوامع وبعیم الایۃ وبقولہ تعالیٰ وقاتلوھم حتی لا تكون
فتنۃ ولا یتصور لخلیفۃ مقاتلۃ الملوک الجاہلیۃ وازالۃ
شوکتہم الی اموال وجمع رجال والید فی ذلک من معرفۃ
الاسباب لمقتضیۃ اکل واحد من القتال والہدینہ وغیرہ
الخارج واجزیۃ وان یتامل ولما یقصد بالمقاتلۃ مرفوع
مظلمۃ او زھاق انفس سبعیۃ خبیثۃ لا یرجى صلاحہا
او کبت انفس وھذا فی غیث بازالۃ شوکتہا او کبت قوم
مفسدین فی الارض بقتل رؤسہم مند بین لہم وجہ
او حیازۃ اموالہم وارضیہم او صرف ونبوۃ الرعیۃ عنہم
ولا ینبغی لخلیفۃ ان یقتل لتحصیل مقصد فیما ہوا شریک
فلا یقصد حیازۃ الاموال بافناء جماعۃ صالحۃ من المومنین
لا یر من استمالۃ قلوب القوم ومعرفۃ مبلغ نفقہ کل
واحد فلا یعتمد علی حد اکثر ما ہو فیہ والتنبوۃ بشان
السراۃ والذھاب والقویض عن قتال ترغیب و ترہیباً
ولیکن اول نظرہ فی تقریق جمعیۃ تکلیل حدہم واخلقہ
قلوبہم حتی یمننوا بہن ید یہ لا ینسطبھن لافہم شیناً
فواظفر بہن لک قلب یحقق فیہ مظنہ الذی زوہ قبل الخیر
فان خاف منہم ان یفسد واثاقۃ اخری لزمہم خراجاً
منہم کا وجزیۃ مستأصلۃ وھذا صیاً صہم وجمعہم
بمحیط لا یمکن لہم ان یفعلوا فاعلم ذلک واما کانت
الخلیفۃ حافظۃ الصحۃ مراجع حاصل من اخلاص متاکتہ
حد او جہان یكون متیقظاً وبعث خیوناً فی کل

ناحية ويستعمل قريسة نافذة فاذا رأى اجتماعاً منعقد من
عساكر فلا يصح دون ان ينصب اجتماعاً اخر مثله من تحيل
العادة موطناتهم معهم واذا رأى من رجل لتماثل
فلا يصبره ون اتقام حوائثه وازالة شوكته واضعاً قفقه
ولا يبلان يجعل قبولاً من والاد اتفاق على مناصبته منته
مسلمة عندهم ولا يكف في ذلك مجرد القبول بل لابد من
امانة ظاهره للقبول بها يأخذ الرعية كالدعاه له و
التنويه بشأنه في الاجتماعات العظيمة وان يوطنوا
انفسهم على ذي وهيئة امرها الخليفة كالاصطلاح على
الدلائل المنقوشة باسم الخليفة في زماننا والله اعلم

باب اتفاق الناس على اصول الاتفاقات

اعلم ان الاتفاقات لا تخلو عنها مدينة من اقاليم
المعروفة ولا امة من الامم اهل لا مزية المعتدلة و
الاخلاق الفاضلة من لدن اذ عليه السلام الى يوم
القيامة واصولها مسلمة عند الكل قرناً بعد قرن و
طبقاً بعد طبقه لولا ان يكون على من عصاها اشد
تذكير ويزونها اموراً يديهيّة من شدة شهرتها، ولا
يصدنك عما ذكرنا اختلافهم في صور الاتفاقات و
خروجها فاتفقوا مثلاً على ازالة ناس الموت سائر سواهم
ثم اختلفوا في الصور فاختار بعضهم الدفن في الارض
وبعضهم الحرق بالنار واتفقوا على تشييدها بالسكاح
وتمييزها عن السقاح على رؤس الاشهاد ثم اختلفوا في
الصور فاختار بعضهم الشهود والايجاب القبول والولاية
وبعضهم الارق والخناء وليس ثياب لفاخرة لا تلبس
الا في النول ثم الكبيبة واتفقوا على زجر الزناة والسراق
ثم اختلفوا فاختار بعضهم الرجم وقطع اليد وبعضهم
الضرب لا اليم والحبس لوجيع والغرامات المتفكة، و
لا يصدنك ايضاً مخالفة طائفتين احدهما السبله

اوراق فراسبت كامله سے کام لے۔ اور جب اپنی فرج میں کسی جماعت کے اتفاق
کر لیے کو پائے تو فوراً ان کے مقابلہ میں دوسری جماعت متعین کرے جو ان
موافقت نہ کر سکیں۔ اور جب کسی کو خلافت کا خواہاں دیکھے تو فوراً اس کی
شوکت کو زائل کر دے اور اس کی قوت کو کمزور کر دے۔ اور خلیفہ کے
لئے ضروری ہے کہ اپنے حکم کے منوائے کی اور غیر خواہی پر متفق رہے کی تو نہیں
سادت ڈالے اور اس بارہ میں محض قبول کرنا کافی نہ دیکھے بلکہ قبول کی
کوئی سلامت ظاہر ہو جس سے رعایا پورا اور گیر کر سکے مثلاً اس کے لئے
دس کرنا، بڑے بڑے مجموعہ میں اس کی تعظیم ہونا اور لوگوں کا ایک شو
اور ہیئت پر جس کا خلیفہ نے حکم دیا ہے یا بعد قیام جیسے ہمارے زمانہ میں
اشرفیوں پر شیعہ کا نام کندہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +

سوال باب (۲۷)

اصول اتفاقات تبر لوگوں کا اتفاق کا بیان

دانش ہو کہ اقالیم متحدہ کے ہر شہر اور اتفاق مسیدہ اور معتدل مزاج اقوام میں
ہر قوم آدم علیہ السلام کے عہد سے لیکر آج تک اصول تدبیر سے خالی نہیں رہی
اور یہ اصول ہر زمانہ میں سب کے نزدیک مسلم ہے آئینہ میں جن کی مخالفت کرنی ایک
توگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بدو و شہرت کے ان اصول کو بدیہی سمجھتے ہیں۔ اور
بعض مروجات تدبیر اور ان کی بعض صورتوں میں اختلاف ہونے سے آپ تامل
کیا ان میں شک نہ کریں۔ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ مریضوں کی عفویت دیکھی جائے
اور اس کا ستر چھپا رہے لیکن اس کی صورتوں میں اختلاف ہے بعض نے
ان میں دھج یا پسند کیا اور بعض نے آگ میں جلانا اچھا سمجھا۔ سب اس
مقام میں کہ نیک کی شہرت کی جائے اور عاصی کے مدد سے اس میں اور زمانہ میں
تمیز ہو جائے لیکن اس کی صورتوں میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض جو اہل
ایجاب و قبول اور عیسے کو بہتر سمجھا اور بعض نے دف گانا یا بامہ اور باس
خانہ کو جو صرف بڑی بڑی دعوتوں میں ہی پہنچتا ہے، افسس کر لیا۔

رہی اور چوکوسہ اوچے میں سب کا اتفاق ہے لیکن اس کی صورت میں اختلاف
ہے میں بعض نے سنگسار اور ہاتھ کاٹنا پسند کیا اور بعض نے سخت۔ بیٹ اور
بامستقت قید بھاری بھاری مریضوں کی سزا اختیار کی۔ اور نیز ان اصول سے
دیوریت کی مخالفت ہمارے قول سابق سے آئینہ رو کے ایک مرتبی ان حق لوگوں کا

جن کی حالت چار پایوں سے ملتی جلتی ہے۔ لوگوں کی بڑی اکثریت ان کے
 ناقص العقل اور ناقص المزاج پر غور نہیں کرتی اور ان کی حماقت کی یہ
 دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان قیود کا پابند نہیں سمجھتے۔ وہ سراسر فاسق
 لوگوں کا ہے اگر ان کے دلوں سے فسق نکال دیا جائے تو وہ ان تدابیر کے حقدار
 ہو جائیں لیکن ان پر نفسان خواہشات غالب ہیں جس کی وجہ سے خود کو گنہگار
 سمجھے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتے ہیں
 اور اگر کوئی ان کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرے تو غصہ سے پھٹ پڑیں اور
 قطعاً جان لیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا یہی اثر ہوتا ہے جو ان پر ہوا ہے اور
 ان باتوں سے شہر کے انتظام کو ضرر پہنچتا ہے لیکن خواہش ہے ان کو انہما
 کر رکھا ہے اور یہی حال چوری اور غصب وغیرہ کا ہے اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ
 توہوں سے بلا و جہاں تدبیر پر سطرچ تفاق کر لیا جس طرح تمام اہل مشرق و
 مغرب کا کھانے کی نسبت غذا بنانے میں اتفاق ہو جائے۔ کیا ایسا خیال
 کرنے سے بڑھ کر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بلکہ فطرت سلیمہ فیض کبریٰ ہے کہ تمام
 لوگ باوجود دیکھنے کے مزاج مختلف ان کے شہر دور دراز ان کے مذہب
 جدا جدا ہیں ان امور میں ضرور کسی مناسبت نظر آئے گی جو ہم سے متفق ہیں۔ یہ ایسی
 مناسبت نظر آئے گی جو نوعی صورت کی صورت سے اور ان حاجات کثیرہ الوقوع
 سے جو نوع کے فرد نے اظہار کیا ہے اور ان اخلاقی کی وجہ سے جنکو محبت
 نوعی سے افراد کے مزاجوں میں قائم کر دیا ہے پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان شہر
 سے دور دراز جنگل میں پریشیں پائے اور کسی کی بیم و عذاب سے واقف نہ ہو تو
 ضرور ہے کہ اسکو بھوک پیاس اور فوارش نفسانی کی حاجتیں پیش آئیں گی اور
 بلا شک عورت کی طرف رغبت پیدا ہوگی اور ان دونوں کے تحت مزاج سے اولاد ہی
 پیدا ہوں اور گھروں کے باہر ملکر رہنے لگیں گے اور ان میں معاملات متواتر آئیں گے
 پس اتفاقاً وہی نظم ہوگا اور ہر جب انکی اور بھی کشت ہوگی تو یہ ضرور غیر متواتر
 پیدا ہی پیدا ہوں گے اور ان میں معاملات پیش آئیں گے میں سے تمام تدبیر عمل میں لانے کی
 ضرورت پڑے گی۔ واللہ اعلم ۛ

گیا رہواں بالیہ: لوگوں کی باہمی رسوم کا بیان

داخ ہوا کہ رسوم کی عداوت سے یہی نسبت جو دوس کو بدن سنانی سے ہے۔ مذاہب کا
 مقصود ان ہی میں اور مترادف انہیں میں نہیں کہ مباحث اور اثرات میں نہ

الملحقون یا ایہا تم من لا یشک الحمد لموان امرجہم ناقصہ
 واعتولہم محمد حجة ومصاروا یستدلون علی بلاہمہم بما یرون
 من عدم تقیدہم انفسہم بمریتک القیو، والتشامیۃ الفجار
 لذین اوتقم ما فی علوہم ظہر انہم یعتقدون الارتفاقات
 لکن تغلب علیہم الشهوات فیعضونہا شامدین علی انفسہم
 بالعمور وینزولون ببنات الناس وایخواتہم ولورزی ببناتہم
 وایخواتہم کاد وابتیزون من القیو ویعلمون قطعاً ان
 الناس یصیبہم ما أصاب اولادہ وان اصابة هذا الامور
 مخلة بانظام المدينة لکن یعمیہم الہوی، کذلک الکلام
 فی السرقة والغصب غیرہ او لا ینبغی ان یظن انہم اتفقوا
 علی ذلك من غیر شیء بمنزلة الاتفاق علی ان یتخذی بطناً
 واحد اهل المشارق والمغرب کلام وھل سفطہ تشد
 من ذلك بل الفطرة السلیبة حاکمة بان الناس لیس
 یتفقوا علیہا مع اختلاف مزاجہم وتباعد بلدانہم و
 تشتت مذاہبہم وادیانہم الا مناسبة فطریۃ منشعبہ
 من الصورۃ النوعیۃ ومن حاجات کثیرۃ الوقوع یتوارد
 علیہا افراد النوع ومن اخلاق توجبہا الصحیۃ النوعیۃ
 فی امرجۃ الافراد ولوان انفسنا نشأ بادیۃ نائیۃ عن
 البلدان وھم یتعلم من احد رسما کان له لاجرم حاجات
 من الجوع والبطش والعلۃ واشتاق لا ھجرۃ الی امرأۃ
 ولابد عند صحۃ من جمہا ان یتولد بینہما اولاد وینتھل
 ایات وینشأ فیہم معاملات فینظم الارتفاق لاولاد
 اخرۃ ثم اذا کثروا لایدان یکون فیہم اھل خلق فاضلہ
 نعم فی مروقہم توجب سائر الارتفاقات واللہ اعلم ۛ

باب الرسوم والتأثر فی الناس

اعلم ان الرسوم من الارتفاقات ہی بمنزلة لقب
 من جسد الانسان وایاھا قصدت الشرائع اولاد
 بالادات وعنہا البحث فی المنوامس والھیۃ والبرہان والشرائع

اور ان رسوم کے پس اسباب میں من سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً حکم کا ایسا ہو سکتا کہ
اور ان لوگوں کے دلوں میں جو ذہنی سے مؤید ہیں اس کا یہ نام نہیں لگایا جاتا۔ اور اسباب
میں اس کی وجہ سے رسوم کو کوئی بھی نہیں دیکھتا جس سے یہ بیانیہ کے طریقہ کار سے ہوتا ہے
کے تحت طبع ہوں یا ان رسوم کا لوگوں کے دل خیالات کے مطابق ہوتا ہو۔
اسی دلی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں اور انکی سخت پابندی کرتے ہیں اسباب
میں کہ ان کے ترک کرنے میں غلبی سزا ملے گا یا سستی کرنے میں فساد واقع ہونیکا تجربہ
ہوتا ہے۔ یا صاحب رائے سلیم انکے ترک کرنے پر غلامت کرتے ہیں۔
اور ہانا آدمی ان نظائر سے جنگو جیسے ذکر کیا اس رسوم کے بعض شہروں میں جاری
اور بعض شہروں میں فوت ہونے سے ہماری بات کی خوب تصدیق کر سکے گا۔ اور
رسوم مرد و عورتوں میں گج میں کیونکہ اس میں سبک ہی مانتا ہے۔ اور افزائش
کوانی کے ذریعہ سے کمال نظری یا عمل حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے اکثر
نیک بہا فطرت موجد نہیں۔ بہت سے آدمی نکاح و دیگر معاملات میں شک
طریقہ سے کرتے ہیں اور سب اس سے ان قیود کی پابندی کا سبب ہو چکا ہے
اور موافقت قوم کے سوا کوئی جواب نہ ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ انکو ان رسوم کے ملے
اجالی ہوتا ہے جسکو مصاف طور پر انکی زبان میں نہیں کہہ سکتی چہ جائیکہ ان کو
فوائد کی تیسید ہاں کر سکیں۔ اس ضمن میں ان رسوم کی پابندی ذکر ہے تو بہت
صفت شمار کیا جائیگا۔ لیکن ان رسوم میں سے کسی بھی خاص وجہ یا کرل پر تک
جو کہ لوگوں کو اپنے اپنے طریقہ کی تیسیر میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ اور بڑے رسوم کو پیدا
کرنے پر جو ہوتی ہے کہ کچھ وہ لوگ سرد و زوہلت میں ہر پر زنی نہیں غالب ہوتی
ہیں اور مصاف کے لیے سے بعد ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سے کام کرنے گئے ہیں جیسے
پر زنی اور عورتوں کا زنا نہیں یا عورتیں اپنے شہر سے بہت دور سے کام سرزد ہوتے ہیں جیسے موافقت
اور مردوں کا زنا نہیں یا عورتیں اپنے شہر سے بہت دور سے کام سرزد ہوتے ہیں جیسے موافقت
نوا میں بھی۔ یا لباس اور دیسوں میں ایسے عادات خاصہ کرتے ہیں جیسا کہ اسباب
ہوتا ہے اور انکے سہا کرتے ہیں بڑے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تقریب کب اپنے
اشوق بڑھانے میں جتنے سبب امور معاش و معاد معطل ہو جتے ہیں جیسے گانا
ایمان نظر نہ لگا کر گہر تر بازی وغیرہ یا مسافر واپس پڑنے سے منت وصول ہو کر
ایم اور عیس کے سے خرچ وصول کر لیتے ہیں جس کو تہا ہو جاتی ہے۔ یا مرد و عورتوں
کیا کہ لیتے ہیں اس لیے یہ انکا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے یہ بڑا ہو کر۔ اور سکون
اتانین کر کے ہیں کہ وہ لوگ اس سے ایسا معاملہ کریں۔ انکی وجہ بہت اور بہت ہے

ولہا اسباب تنشا منها کاستنباط الحکماء۔ وکالہام الحق
فی قبولہ لمؤیدین بالنور الملکی واسباب تنشا ہا فی
الناس مثل کونہا سنة منذ کیر دانت له الزقاب او
کونہا تقصیل الاما یجدہ الناس فی صدورہم فیلقونہا
بشهادة قلوبہم واسباب یعضون علیہا بالنواحد الاحیاء
من تجرید مجازاة غیبیة علی ما لہا او وقوع فساد فی اغفالہا
او کافامة اهل الارام الراشدة الائمة علی ترکہا ونحو
ذلك ولست یصور لیا یوفق لتصدیق ذلك من احیاء
سنن واما بہا فی کثیر من البلدان بنظائر ما ذکرنا والسنن
السائرة وان كانت من الحق فی اصل امرها لکونہا جافطة
علی الارتفاقات الصاعدة ومفضیة بأفراد الانسان الی
کمالہا النظری والعملی ولولہا لا لتحق اکثر الناس الیہائم
فکثر من رجل یبشر النکاح والمعاملات علی لوجہ المطالب
واذا اسئل عن سبب تفتیق بتلك القبولة یجواب بالاکلا
موافقة القوم وشایة جریة علم احوالی لا یعرب عنه لفتا
فصلنا عن تمہید رتفاقة فہذا الولہ یلتزم سنة کاد یلتحق
بالیہائم لکنہا قد یعضم معہا باطل فیلبس علی الناس
سننہم وذلک بان یتراس قوم یغلب علیہم الاراء الخیرة
دون المصالح الکلیة فیمزجون لی اعمال سبعية کقطع
الطریق والقصص او شروہ کالواطت وتوانت الرجال
او اکساب خادک الوبا وتطیف سبیل و لوزن او عادات
فی الزی واللوا تم تخیل لی لاسراف وتماج لی تعمق بلیغ
فی الکسب والاکثار من مسلیات بحیث یفتقوا الخصال
الامر المعاش والمعاد کالمزایر والشرط والصيد اقتناء
احیاء ونحوها او جبايات منهكة لا یبلغ السبیل وغیرہ
متأصل بالوہیة او التشاخص والتشاحن قیابہم
فیستغنون ان یفعلوها مع الناس ولا یستحسنون ان
یفعل ذلک معہم فلا ینکر علیہم احد لجاہد ووصولہم
فی فجرة القوم فیکتدون بہم ونحو ذلک ویبذلون

ادمان اعمال کے پھیلا نہیں بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر ایک قوم اپنی اپنی
 نیکیوں میں اعمال صالحہ کا قری میلان ہوتا ہے نہ اعمال فاسدہ کا۔ ایسے چارے سا
 کی حالت دیکھ دیکھ کر انہیں بھی انہی امور کی تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں کسی ایک ایک
 باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ایسے غاندانوں کے آخر میں ایسے لوگ باقی رہ جاتے ہیں
 منک فطرتیں درست ہوتی ہیں وہ ان سے میل جول نہیں رکھتے۔ اور غصہ کی حالت
 میں خاموش رہتے ہیں پس ان کی خاموشی سے بڑی ہمیں قائم اور مستحکم ہو جاتی
 ہیں۔ کامل العقل لوگوں کا فرض ہے کہ حق کے پھیلانے وہ کسی کو نہیں روکا
 کے نابود کرنے میں یہی کوشش کریں اور بسا اوقات یہ بات بغیر جھگڑے اور
 اور انہوں کے ممکن نہیں ہوتی پس یہ اڑا لے جھگڑے تمام نیک کاموں میں فصل
 شمار ہوں گے اور جب دنیا میں نیک روی کا طریقہ قائم ہو جائے پس ہر جگہ میں
 لوگ اسکو تسلیم کریں گے۔ ان کی زندگی اور موت ہونے لگے۔ اور کسی پر اس کے غصے اور دکھ
 جم جائیں اور وہ اس طریقہ کو جو اذاعتنا اصول کا امتلازم سمجھ لیں تو ہر کوئی اس
 باہر نہ ہو سکیگا سوائے اس شخص کے جسکا نفس بایک ہو کہ عقل پر مشہوت ہو پھر غلبہ
 اور اسکی گردن پر نفس پستی سوار ہو پس جب وہ اس طریقہ سے باہر ہو کر کسی کا تباہی
 دل میں گہ گہ گاہے جو کئی تباہی کو بانیگا۔ مصیبت کلی اور کسی کے بہت بڑے کام
 ہو رہا ہوگا۔ اور جب وہ کام بے باکار طور پر کیا تو اس کے نفس کی تباہی ہو
 ہوگی۔ اس کے نفسانی مرض کی ہیئت صاف منہ معنوم ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے
 دین پر عیب ہوگا۔ پس طریقہ نیک جب یوں ہو کہ کامل اور تقریباً تباہی تو اس کے
 اس طریقہ کے ہر انقیاد کیلئے افا اور منافیہ کے لئے بد دعا ہو جاتی ہے اور عظیم القدر
 میں موافق کیلئے مضامین اور مخالف کیلئے تارسی کی ہوتی ہے۔ حبیب اللہ
 کی یہ حالت ہوتی ہے تو اس فطرت سے شہدائے جہان میں ہر صدمہ ہو کر ہو
 پیدا کیا ہے۔ واللہ اعلم

بِمَحْثُ جَهَنَّمَ سَعَادَاتُ كَابَيَانُ

پہلا باب: سعادت کی حقیقت کا بیان

واضح ہو کہ انسان کے کچھ کمالات ایسے ہیں جو باقی تمام مخلوق کوئی ہوتے ہیں اور
 بعض کمالات ایسے ہیں جو باقی تمام مخلوق کوئی ہوتے ہیں جنہیں قریب و بعید کے
 ارتقاء سے ہوتے ہیں۔ انسانی سعادت میں کے معنوں ہونے سے حضرت ہوتی ہے

السعي في شاعة ذلك ونحو قوم لم يخلق في قابله ميل
 قوي الى الاعمال الصالحة ولا الى اضدادها فيحصل لهم ما
 يرون من الرؤساء على التمسك بذلك وربما اوعيت بهم
 المذاهب الصالحة ويبقى قوم فطرتهم موهبة في خيرات
 اقوم الرغبات لهم ويسكتون على غيظ فتعقد سنة
 سيئة وتتكبد. ويجب بذلك ليعرف على اهل الاراء
 الكلية في اشاعة الحق وتمشيته واحتمال لباطل حصد
 قريب الميكن ذلك الا بخاصات اعمق ثلاث فيعد كل
 ذلك من افضل اعمال البر واذا انعقدت سنة راشدة
 فلهما القوم عمر ابعدهم وعلمها كان محياهم فاعلم
 ويبيت عليها نفوسهم وعلمهم فظنوها متلازمة
 لا اصول وجود او عدم لم تكن ارادة الخروج عنها و
 عصيانها الا ممن سمحت نفسه وطاش عقله وقويت
 شهوية واقعد غاربه الهوى فاذا باشر الخروج اضر
 في قلبه شهادة عن فجورة وسدل حجاب بينه وبين
 المصلحة الكلية فاذا اكمل فعله صار ذلك شواهد
 النفساني وكان ثمة في دينه فاذا انقضى ذلك تقرربينا
 ارتفعت اذعية المذلة على وتصورات منهم لمن افق
 تلك السنة وعلى من خالفها وانعقد في خطية القدر
 رضا وسخط عن باشرها او عليه واذا كانت السنن
 كذاك عدت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها
 والله اعلم

البحث الرابع بحث السعادة

باب حقيقة السعادة

اعلم ان الانسان كما لا يقتضيه الصورة النوعية
 وكما لا يقتضيه موضوع النوع من الجنس انقريب و
 البعيد وسعادته التي يضره فقد ما ويقصرها اهل

اور درست عقل کے لوگ اس کا نہایت اہتمام اور قصد کرتے ہیں وہ عقلی کمالات
 ہیں اس لئے کہ عبادۃ کبھی انسان کی صلاح ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جنہیں معانی
 اجسام ہی شریک میں مثلاً طول اور عظیم القامتہ کا ہوتا ہے۔ پس اگر اسی کو سعادت
 قرار دیں تو بہاؤوں کو یہ سعادت بدرجہ اتم حاصل ہے۔ اور کبھی انسان کی عقل
 ان صفات کی وجہ سے جنہیں نباتات شریک میں مثلاً مناسب مشورت یا عمدہ فکر
 نقش و نگار اور تیز تازہ صورتیں۔ پس اگر یہی سعادت ہے تو گناہوں کو غالب
 کو کامل سعادت حاصل ہے۔ اور کبھی ایسی صفات کی وجہ سے مدح ہوتی ہے جنہیں
 حیوانات شریک میں جیسے زبرد آوری، بلند آواز، جنتی کی طاقت، یا دھماکا
 پیتا، غضب اور کینہ کا زیادہ ہونا پس اگر اسی کا نام سعادت ہے تو گناہ میں
 کامل اور جبکہ سعادت پائی جاتی ہے۔ اور کبھی ان صفات کی وجہ سے انسان کی
 مدح کی جاتی ہے جو صرف انسان ہی میں پائی جاتی ہیں جیسے مہذب اخلاق،
 عمدہ تدابیر، اعلیٰ قسم کی صفات، بلند مرتبہ پس باوی الراضی میں انہی امور کا
 نام سعادت انسانی ہے اور اسی لئے ہر قوم جس کو آپ بڑا محافل اور شہسوار
 ہیں انہی اوصاف کے حاصل کر دیا تصور کرتی ہے اور ان کے ساتھ دوسری صفات
 کی صفات مدح ہی نہیں سمجھتی لیکن ابھی تک یہ یقین نہیں کیونکہ ان صفات
 کی اصل ہر حیوان میں موجود ہے مثلاً حیوان کی اصل غصہ انتقام لینا شہسوار
 میں ثابت قدمی، خطرناک کاموں میں پیش قدمی کرنا ہے اور یہ سب امور بہائم
 کے نزدیک کثرت سے پائی جاتی ہیں لیکن انکو شجاعت، سلوک، کبریا، باجی
 کہ وہ نفس ناطقہ کے فیضان سے اس طرح مہذب ہو جائیں کہ مصلحت کلبہ کے
 کے مطیع اور عقلی خواہش سے پیدا ہونے والے ہوں۔ اور اسی طرح اور بعض دیگر اہل
 مکی حیوانات میں موجود ہے۔ چڑیا اپنے اشیاء کو بناتی ہے تاکہ بعض صفات ایسی ہیں
 مگر حیوانات بالطبع بناتے ہیں اور انسان بہ تکلف بھی ایسی نہیں بنا سکتا۔
 پس معلوم ہوا کہ یہ اسیر عقلی سعادت نہیں بلکہ باقی سعادت شریک کی مدح میں
 مدح جتنی ہے کثرت بہیمہ نفس ناطقہ کی مطیع ہو اور خواہش عقل کے تابع
 ہو اور جس ناطقہ قوت بہیمہ پر اور نفس پر غالب ہو۔ باقی اور
 خصوصیات لغویں۔ واضح ہو کہ عقلی سعادت سے جن امور کا تعلق ہے وہ
 دو قسم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں پیدائشی طور پر نفس ناطقہ کا
 فیضان سورج و شمس میں ہوتا ہے لیکن اس قسم سے مقصد اصلی
 حاصل ہونا ممکن نہیں بلکہ بسا اوقات

العقول المستقيمة قصد مؤکد احوال اول وذلک انه قد
 یحس فی العادة بصفات یشارك فیها الاجسام المعدنية
 کا طویل و عظم القامة فان كانت السعادة هذا فالجمال اتم
 سعاده، و صفات یشارك فیها النبات كالتمويلات سبب الخرج
 الی تخاطب جميلة و هیات ناضرة فان كانت السعادة هذه
 فالشفاق والاورد اتم سعاده، و صفات یشارك فیها
 الحيوان كشد البطش و جهورية الطو و زیادة الشبق و
 كثرة الاكل والشرب و فور الغضب الحسد فان كانت السعادة
 هذه فالهارة اتم سعاده و صفات یختص بها الانسان
 كالاخلاق المهدية والارتفاقات الصالحة و الصنائع
 الرفیعة و الحباه العظیم فیادی الرأی انما سقا الانسان
 وذلک ترى كل مة من اهم الناس یتحیل تمها عقلا
 و اسد هارایا ان یکتسب هذه و یجعل ما سواها كانهما
 لیست صفات مدح و لكن لا امری لان غیر منتهی لان
 اصل هذا موجود فی افراد الحيوان فالشجاعة اصلها الغضب
 و حب الانتقام و الثبات فالشدائد والاقدام على الهالك
 و هذه كلها موفرة فی القول من البهائم لكن لا تسوی
 شجاعة الابل و ما یهدیها فیض النفس لنطقیة فتصیر
 متفاداة للصناعة الكلية منبعثة من داعیة معقولة
 وذلک اصل الصناعات موجودة فی الحيوان كالصنعة
 الذی ینسج العشب بل رب صنعة یصنعها الحيوان بطبیعة
 لا یتمكن منها الانسان بتجته و كل بل الحق ان هذا سقا
 بالعرض و ان السعادة الحقيقية هی اقیاد البریجیة
 للنفس لنطقیة و اتباع الهوى للعقل و كون النفس
 الناطقة قاهرة على البهیمية و العقل غالباً على البهیمية
 و سائر الخصوصیات بلذاته، و اعلم ان الامور القویة
 بالسعادة الحقيقية على قسمین، قسم هو من باب ظهور
 فیض النفس النطقیة فی المعاش بحکم الجبنة و لا یتمكن
 ان یحصل الخلق المطلوب بهذا القسم بل یتك

ان افعال کی زیبائش ہی میں غرق ہونا پڑتا ہے بالخصوص فکر جزئی کی صورت میں جیسا کہ اس کمال ناقص کی شان ہے جو کمال مطلوب کی ضد ہے جیسے کہ کوئی شخص غصہ پیدا کر کے اور کشتی لڑکر شجاعت حاصل کرنا چاہے یا حربہ کے استعمال اور خطبوں کی واقفیت سے فصیح بننا چاہے۔ اور اخلاق ہے ہم جنسوں کی مزاحمتوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور ضرورتوں کے پیش آئے سے تدبیر چال ہوتی ہیں اور آلات و مادے سے صنعتوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہر سب چیزیں زندگی کے تمام ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پس جو شخص ان حالات میں ناقص ہو کر رہے ان امور سے کچھ بیزاری کی تھا تو وہ صرف اصل کمال سے ہی محروم رہیگا۔ اور اگر ان تعلقات کی صورتیں نفس کو پیش ہوں گی تو رفع سے زیادہ اسکو مسرت ہوگی۔ اور دوسری قسم یہ ہے جس کا اثر ہے کہ قوت کو اس ملک کی فرمانبرداری ہو جائے اسکے حکم کے بموجب کام کرے اور اسکے رنگ سے رنگیں ہو جائے۔ اور قوت ملک ایسی ہو کہ ہیبت کے ادنی اثر کو قبول نہ کرے اسکے عینہ نقوش اس میں جم سکیں جیسے موم میں انگلیتھی کے نقوش جم جاتے ہیں۔ اور اسکا طبع یہ ہو کہ سب ملکی طاقت کسی چیز کا تقاضہ کرے اور قوت ہیبت کو حکم کرے اسکا مطالبہ کرے تو ہیبت اسکی اطاعت کرے کسی قسم کی بغاوت نہ کرے اور اس کی تعمیل سے باز نہ رہے اور ایسے ہی ملکی طاقت اسکو حکم کرتی ہے اور ہیبت اسکو قبول کرتی رہے اور اسکا امضا ہوتا ہے حتی کہ وہ اسکی عادی ہو کر مشاق ہو جائے اور یہ امور جبکو سے ملکتی ہیں بجا وہ ہیبت مجبوراً قبول کرنے انہی امور میں حاصل ہوتی ہے جن میں طاعت کو خوشی اور ہیبت کو تنگ دلی حاصل ہو جیسے عبادت کے ساتھ متابہر ہونا اور نہر پست کا ملاحظہ کرنا کیونکہ حالتیں قوت ملکی کا خاتمہ ہیں اور قوت ہیبتی کو ان حالات سے نہایت اجد ہے۔ یا یہ بات جب حاصل ہوگی کہ قوت ہیبتی کی خواہشات لذائذ اور مرغوبات کو ترک کر دیا جائے اس حصہ کا نام عبادت اور ریاضت ہے۔ ان مقصود احوال کو حاصل کرنے کے درپے ہیں جو موجود نہیں ہوتے پس اس مقام کی تحقیق لامریت یہ ہوا کہ سعادت حقیقی بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے مصلحت کل افراد اس کو صیرت نوع کے ملاحظہ ان سے انداز کرتی ہے اور نہایت تاکید و حکم کرتی ہے کہ بقدر ضرورت ان صفات کی اصلاح کیجئے جو انسان کیلئے کمال ثانی ہیں اور اپنا مقصد اصلی اور بڑی مہم اس بات کو سمجھو کہ نفس کو مہذب کر دو اور ایسی ہیبت مزین کر دو جسکی وجہ سے ملا اعلیٰ دست پہنچاؤ اور اس میں مستعد اور پابکار ہو جاؤ

الفوس فی تلك الافعال بزینتها لا سيما بفكر جزئي كما هو شأن الناقص صمد لکمال المطلوب كالذي يقصد تحصيل الشجاعة بأثارة الغضب المصارعة ونحو ذلك والقصص بمعرفة اشعار العرب خطبهم والاخلاق لا تظهر الا عند مزاحمت من بغى النوع والارتفاقات لا تقتصر الا بحاجات طارئة وانصافا لکمال الایالات ومادة وهذا كلها منقصية بانقضاء الحياة الدنيا فان ما كان ناقصا في تلك الحالة وكان سجا بقى عاريا عن لکمال وان لبق بنفسه صو هذا للعلاقات كان الضرر عليه اشد من النفع وقسم انها روحه هيئة اذهان البهيمية للملكية بان تصرف حسب وحيها وتنصبه بصيغها وتنع لمصلحة منها بان لا تقبل الوانها الدنية ولا تطعم فيها نقوشا انخساسة كما تطعم نقوشا غائمة في الشجرة ولا سبيل الى ذلك الا ان تقضي الملكية شيئا من ذاتها وتوحيه الى البهيمية وتقرحه عليها فتتقاد لها ولا تبغى عليها ولا تمنع منها ثم تقضي ايضا فتتقاد هذا بضائما وثم حق تعاد ذلك وتقرن وهذا الاشياء لنق تقضيها هذه من ذاتها وتقتصر على تلك على رغم انها انما يكون من جنس وافية انشراح لهذا و انقباض لتلك وذلك كالتشبه بالملكوت والنظم للجمود فاذا خاصة الملكية بعيدة عنها البهيمية غاية البعد ولا يتركها تقضي البهيمية وتستند وتشتاق اليه في غلوائها وهذا القسم يسمى بالعبادات والرياضات وهي شوكات تحصيل لفائت من اخلاق المطلوب قال تحقيق مقاصد ان السعادة الحقيقية لا تقتصر الا بالعبادات ولذلك كانت المنفعة الكلية تنادي افراد الانسان من كوة الصلوة النوعية وتامرهم امرار مؤكلا ان تجعل صدام الصفات التي هي كمال ثابت بقدر الضرورة وان تجعل غاية همتها ومطعم بصورها تهذيبا لنفس وتخليتها بهيئات تجعوب شبيعة بما فوقها من الملائكة الالهة مستعدة للنزول الكوان

عالم حیرت۔ ملکوت کے اثر اس میں پیدا ہو سکیں۔ قوت بھی ملے گی کہ زیر فرمان
اور نہایت مطیع رہے اور وہ ملکی احکام کا مظہر بن جائے۔ افراد انسانی میں
جب نوعی تندرستی ہوتی ہے اور ان کا مادہ احکام نوع کے دہری مطیع ظاہر
ہونے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اس سعادت کے نہایت مشتاق ہوتے ہیں اور
جس طرح لوہا بمقتا طیس کی طرف کھینچا ہے اس طرح یہ سعادت کی طرف کھینچے ہیں
یہ ایک جلی فطری امر ہے جس پر خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسی لیے
جب بنی آدم میں کوئی قوم مبتذل مزاج ہوئی تو ان میں وہ عظماء بھی ضرور ہوئے
جو ان اخلاق حمیدہ کے تکمیل کی کوشش کرتے ہیں اور اسکو اعلیٰ ترین سعادت
سمجھتے ہیں۔ سلاطین اور حکماء انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب کے لوگ انہی سے
انجیب ہوتے ہیں تو کو عام دنیا کی سعادت صریح ہوئی ہے اور یہ لوگ
لوگوں کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں انہی کی جماعت میں منسکب ہوتے ہیں
حتیٰ کہ لوگ ان سے بڑے جہاں کہتے ہیں۔ وہاں کے مانتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر
کیا عرب و عجم باوجود اختلاف عادت و ادیان اور دوری بلدان و اوطان انہی سے
کسی مناسبت فطریہ کے شئی واحد پر متفق ہو سکتے ہیں اور یہ دعویٰ نوعی سب
ایک سی حالت کا اقرار کر سکتے ہیں حالانکہ آپ ہر آدمی کی فطرت میں قوت یکساں موجود ہے
اور ان کے افاضل اور عمدہ و بدگوئی کے متباعد بھی ہیں۔ انہیں ہرگز نہیں۔ واللہ اعلم بہ

دوسرا باب: لوگوں کی سعادت میں مختلف شکلیات

واجب ہر شئی صحت اور تمام خلقت جس طرح افراد انسانی میں مختلف ہیں
یعنی بعض ایسے ہیں جنہیں ضعف و عجز یا سنگین عقوبت اور سی ایسی حالت
کی وجہ سے جو کچھ اس طبیعت میں ہوتا ہے تمام کے حاکم ہو سکتی ہے۔ انہیں ہرگز نہیں۔
جیسے تخت اور نہایت ضعیف، قلب تاجی عورت محرم میں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ
ان میں تاجی عمت یا فعل نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے ساتھ انہی کے احوال اور
مناسب ہیئتوں کی مشاق کے بعد شجاعت ہو سکتی ہے۔ جبکہ تعداد و کثرت
و ان افعال و اقوال کو حاصل کرتے ہیں۔ ہیئتوں یا شجاعت واقعات یا درستی میں جو ہیئتیں
میں ثابت قدم و عزم و ہلاک کے موقعوں پر قائم رہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک میں اصل ملک
پیدا کیا گیا اور ان سے ہمیشہ نفع و شیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہنے کا حکم دیا جائے
تو ان کی رست تنگ ہو جائے اور ناگواری سے غارت ہو جائے۔ اور ان کی پیدائش حالت کر
مناسب کوئی حکم دیا جائے تو ان کی حالت گنہگار کے ساتھ ہو جائے۔ انہیں ہرگز نہیں۔

العبودیت والملكوت علیہا وان تجعل لہم مہمة من عنة
الملکۃ مطیعة لہا منصبة لظہور احکامہا و افراد الانسا
عند الصحة النوعية وتمكين المادة لظہور احکام النوع
کاملة وافرة تشفق الی هذه السعادة وتنجذب الیها
وتجذب الی الخصال و ذلك خلق خلق الله الناس
علیه وفطرة فطرهم علیہا ولہذا ما كانت فی بنی آدم امة من
اهل المنزح المعتدل لای فیہا قوم من عظمائهم یهتمون
بتکمیل هذه الخلق ویرونہ السعادة القصوی ویلزمهم
الملوک والحکماء فمن دونہم فائزین بما یجمل عن سعادات
الدنیا کلہا ملحقین بالملائکة مغرطین فی سلکهم حق
صادق وایتبر کون بہم ویقبلون ایدیکم وارجلہم فہل یکن
ان یتفق عرب الناس عجمہم علی اختلاف عاماتہم اذیاءہم
وتباعد مساکنہم وبلدانہم علی شئی واحد و جعل نوعیة الا
لناسیة فطریة کیف لا وقد عرفت ان الملکیة موجودة
فی اصل فطرة الانسان وعرفت افاضل الناس و
اساطینہم من ہم واللہ اعلم بہ

باب اختلاف الناس فی السعادة

اعلم ان الشجاعة وسائر الاخلاق كما یختلف افراد
الانسان فیہا، فمنہم الفاقد الذی لا یرجى لہ حصولہا
ابد القیام ہیئۃ مضادة فی اصل ہیئۃ کالمختل ضعیف
القلب جلا بالنسبة الی شجاعة، ومنہم الفاقد الذی یرجى
لہ ذلك بعد مایرة افعال و اقوال و هیئات تناسبہا
وتلقی ذلك من اہلہ وتدرک احوالہ و یمتہنہا و ما جری
علیہم من الحوادث فی لایا مرقتہ وافی الشدائد اقدما
علی المہالک، ومنہم الذی خلق فیہ اصل الخلق ولا
تزال تنجس فیہ فلتات کل حین فان امر یجب نفس
عنها ضاق علیہ الامر وسکت علی غیظ وان امر یبدا
یناسب جلیتہ کان کالکبریت یصل بہ النار فلا

والله الحمد لله العالِمُ + العَزِيزُ + الْحَكِيمُ

اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا طریقہ ان لوگوں سے بندھتا ہے جن میں لامتناہی کشت
نہیں رہا ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس طریقہ کیلئے سخت ریاضتوں کی ہمت
اور ہزاروں غلطیوں کا صبر ہے۔ ایسی مشقیں جیسے دل سے بہت ہی کم ہیں۔ اس
طریقہ کے پیروکار لوگ میں جنہیں نے امور معاش کو ترک کر دیا اور دنیا میں انکار
دعوت دین کا منہ ب حال نہیں ہے۔ اور یہ اس طریقہ کی تکمیل بغیر اسکے نہیں
ہوتی کہ دوسرے طریقہ کا معقول مجموعہ بھی پیش نظر لیا جائے اور نیز اس طریقہ
سے ایک سے ایک سعادت سے محروم ہوگی یہ سیوی تدابیر کی اصلاح نہ ہوگی یا
آخرت کیلئے نفس کی اصلاح نہ ہوگی۔ اگر سب لوگ اسی طریقہ کو اختیار کریں تو دنیا
میں ان کو جو جانی اور دنیوی کمزوری کا حکم دیا جائے گا۔ یا تکلیف پائی ہوگی یہ کہ تدریج
بغیر ایک نظری شے ہو گئے ہیں اور دوسرے طریقہ کے مقتدر ذہن اور صاحب صلاح
لوگ ہوتے ہیں دین و دنیا کی ریاست ان کو حاصل ہوتی ہے یہی دین و دعوت مقبول
اور اپنی کا طریقہ قابل اتباع ہے۔ دوسرے طریقہ میں صالحین سابقین اور اہل حق
و یقین کے کلمات منہ میں اور دنیا میں ہیں جو کہ کثرت میں اور اس طریقہ
ذکی غنی شغلوں اور فارغ الباس سہیل سنے ہیں اور اس کی کچھ بھی نہیں
اور بند کیلئے یہ طریقہ ایک نفس کی اصلاح آراستہ اور ان کا مف سے بچنے کیلئے
آخرت میں اور دنیا میں کافی ہے۔ اس لئے کہ جس کیسے ملکی افعال مقدر میں ملے ہوئے
سے اس قدر آخرت میں آرام ملے گا۔ ان کے مرنے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس سے کام چھوڑ
تو وہ اس کو عالم غیر اور شمس حاصل ہو جائیں گے گو وہ ان کی جنت سے باغیض و آفت
نہیں آ رہے۔ وہ اپنے زمانہ کے بعد ہو گئے (شعور) تجھ پر ہمارے حق پر اور اسات
ان کا ہر روز ایک نئی چیز تیرے قریب اور تیرے پاس خبر ہو گئی وہ شمس اور اس کے لئے تو نہ
تو نہ دنیا نہ کیا معا۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا و سعادت کے تمام طریقوں کا
یہ کہ مدبر پر اس طریقہ کرنا اکثر لوگوں کے لئے محال ہے اور اہل بسیرت سے کہہ
تقصیران ہو نہیں۔ واللہ اعلم +

چوتھا باب :- ان اصول کا بیان جو طریقہ ثانیہ

کی تفصیل کا مخرج ہیں +

اور یہ کہ دوسری قسم کی سعادت حاصل کر کے پیشا حد دنیا سے دور رہنا ہے
انسان کے لئے یہ دنیا سے دور رہنا ہے۔ اس کا مخرج ہے۔

تفصیل :- ان اصولی انما اتی من قوم ذوی تجاذب
وقلیل ناحصہ و ہر خدات شہادۃ و تفرغ قوی و قلب
من یفعلہ و انما ائمتہ قوم اصحابہ و انما شہادۃ
لہم فی الدنیا و لا تنفرا لبتقدیم جملة صالحة من الدنیا
ولا تخلو من اہمال احادی السعادتین اصلاح الارتقاء
فی الدنیا و اصلاح النفس للآخرۃ و انما خیر ہا انک ش
الناس خیر الدنیا و لو کفو بہا کان کالتکلیف
بالحال لان الارتقاء صارت کالجملۃ و الثانیۃ
انما ائمتہا المفہومون و ذوو اصحاب و ہر الخاقون
ابریاسۃ الدین و انما معاود عوتہم ہی المقبولۃ
و سنتہم ہی المتبعۃ و ینحصر فیہا کمال المصطلحین
من سابقین حداب یحیی و ہر الخاقون و ہر الخاقون
و یتن منہا الذکی و النغی و المشتغل و الفارغ و لا
خروجہ و ما و تکفی العبد فی استقامۃ نفسه و دفعہ
اعوجاجہ و دفعہ لا اثم متوقدۃ فی المعام غنی اذا
انکل نفس افعال ملکۃ تتنوع بوجودہ و انما
بغیرہ اما اسکام التجرد و قسینتی البہارۃ و التبر
و احشر من حیث لا یدری ببہارتہ و لو بعد من رشح
ستبدی لك الايام ما کنت جاہلا
و یاتیک بارخبار من لدن ربک
و با الجملۃ فالخاطۃ و امسۃ صباء و جود الخیر
کاغوال فی حق اکثرین و البہارۃ بط غیر ضار
واللہ اعلم

باب اصول الشیخ رحمۃ الیہاتخصر طریقہ

الثانیۃ

اسرار حق تحسین سعادت علی الوجہ الدنیا
کثیرہ حد انوار فی اللہ تعالیٰ بفضلہ الزم

جن کو قوتِ ہیمیہ قبول کر لیتی ہے جبکہ نفسِ طافکہ کا قوتِ کشمکش برضیاضان ہوتا ہے اور
نفسِ طافکہ اسکو اپنی مناسب حالتوں میں رکھ کر یا تو اس کی حالتِ معالمت میں سے
ان اوصاف کو مٹا دیتی ہے۔ یہ دونوں ہی ہے اسی وصف کی وجہ سے انسان درجہ
میں ملنے اور ان کی جماعت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا نے ہر کوئی اپنے
کہ نبیاء، انہی باتوں کی تعلیم اور تفریح کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اور تمام مشیتیں ان کی
تفصیل اور ان کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک نصف طہارت ہے
اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی فطرت خیر ہوتی ہے اسکا مزاج صحیح ہوتا ہے اسکا
دل میں نہ غلیظ مشاغل سے جو تیر کے ساتھ برستے ہیں۔ عالی ہوتا ہے تو اس میں
ہیں جب اسکو پایید یہ باتوں کے کوئی جذبات ہے اور سنو ہوں ویرانی سے تڑپتی
ہے اور ان سے دل سے نہیں ہوتا اور وہی جماعت اور اسکی دوا کو بھی اس کی توجہ
ہے تو وہ دل سے نہیں ہوتا ہے نہ چرک اور غم طاری ہوتا ہے اور اپنے اس سبب گھٹنا
نہیں دیتا ہے پھر یہ دونوں کی غیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ستا ہے
اور غصہ کرتا ہے اور اپنے کپڑے میں گرفتور ہو لگاتا ہے تو اسکا انقباض دور ہو جاتا ہے
اسکی گردنوں میں گٹاؤں سے دور اور ایسا طہارت سے ہر کوئی کے دھلائے کیسے یا انکی
بہ انگلی یا سندی کی وجہ سے یہ ہاں بلکہ طافہ نفسِ طافکہ کے سحر کی وجہ ہوتا ہے۔ ہر پہلی
حالت کو حدت اور رد میں حالت کو طہارت کہتے ہیں اور جو نفس انکی ہے اسکا
اسکا فوج کی سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور اسکا کام صوفی نوعیہ کے سکام میں نہ ہونے
قد ہے تو وہ دونوں حالتوں میں تیر کر گیا ایک کو لیندہ لگیا اور دوسرے کو تاپسند
رجحان دی جب اسکی قوتِ ہیمیہ ذلک زور ہوتی ہے مسونی اور طہارت کو اختیار
کرتا ہے انکی چپا نہ کیلئے فوجت پانچ دونوں میں ضرور ان دونوں کو ہم چپا نہ ہے اور
ایک کو زبرد سے تیر کر لیتا ہے اور صراطِ عالمیہ میں طہارت کو تیر کر لیتا ہے
اور انکیوں سے طہارت اور ان کی نسبت سے فوجتوں میں طہارت
کمال سے حاصل کرتے ہیں نفس کو خوب مدد دیتی ہے۔ اور حدت میں جب
ان میں ہیں ہم جاتا ہے اور ہر طرف سے احاطہ کر دیتا ہے تو آدمی میں
سے طہارتی صوفیوں کو ان کی مشیاء میں توسل شریک کے
ساتھ دیکھنے کی ہر بیٹن جوابوں نہ دیکھنے کی نفسِ طافکہ کے قرب
میں تیر کی کے غلیظ اور ملعون دیکھنے کے سات کے صورتیں نظر آنے
کی حاجت پیدا کرتا ہے

الى خصال ربيع تتلبس بها البهيمية متوقفة على النفس
النطقية وقسرها على ما يشاء به وهي اشبه بحالات
الانسان بصفة السوء المعنى ثم يحوقه هم وانحرافه
في سلكهم ونهيق انه انما بعث الانبياء للدعوة اليها
واحثت عليها وان الشرائع تفصيل لها وارجعة اليها
احدها الطهارة وحقيقتها ان الانسان عند سلامة
فطرته وصحة مزاجه وتفرغ قلبه من الاحوال النفسية
الشاغلة له عن التدبر اذا تلمح بالنباتات وكان حقيقيا
بما قرب اقرب من جماع ودور عليه انقبضت نفسه
بحاصبه ضيق وحزن ووجد نفسه في غاشية عظيمة
ثم اذا تخفف عن الاغصان وذلك بدنه واعتسل في
ليس احسن ثيابه وتطيب اندفع عنه ذلك الانتباه
ووجد من انشراح وسرورا وانبطا كذا ذلك لا
لمراة الناس والضعف على رسومه بل حكم النفس
النطقية فقط، فالحالة الاولى نفس سحرنا، والثانية
طهارة، والثالثة من الناس والذي يرى منه سلامة
اسكام التوهم وتكوين المادة الاحكام الصبورة النوعية
يعرف الحائتين متميزة كل واحدة من الاخرى يجب
احدهما ببعض الاخرى لطبيعتها، والغنى منهم اذا
ضعف شيئا من البهيمية ويحج بالطهارات والتيسر و
تفرغ معرفتها لا يذ بعرفهم ويميز كل واحدة من
الاخرى والظاهرة اشبه الصفات التسمية بحالات
السوء المعنى في تجردها عن الالوان البهيمية وايقاعها
عند ما من الضرر ولذلك كانت معدة لتدبير النفس
لكمالها بحسب القوة العقلية والحدث اذا تمكن من
الانسان واحاط به من بين يديه ومن خلفه اورث
له استعداد القبول وسادس الشياطين ورؤيته هم
بحاسة الحس المشترك ولما مات موحشة وظلمة
تضرم عليه فيرى النفس النطقية وتمثل بحيوانات

اور جب طہارت آدمی میں جگہ پکڑ لیتی ہے اور اسکا احاطہ کر لیتی ہے اور نہ ہی اسکا
 خلیاں رکھتا ہے اور اسکی طرف میلان کرتا ہے تو اس سے فرشتوں کے اہتمام قبول
 کرنے کی نگرہ دیکھنے کی عمدہ عمدہ خواہشوں کی انوار ظاہر ہونے کی انہیں تیزوں کے عمدہ
 شکل میں نظر آنے کی اور بڑی مبارک اور عظیم چیزیں معانی دینے کی صلاحیت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت حد کے حدود میں عاجزی کی بات۔ اسکی حقیقت یہ ہے
 کہ جب انسان کو خدا کی آیات اور صفات کے ذریعہ کھایا جاتا ہے تو وہ
 مستغرق ہو جاتا ہے اور جو اس و بدن اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور یہ چیزیں
 سب ہو جاتا ہے اور عالم قدس کو کچھ انبیا و ائمہ میلان پاتا ہے۔ ایک ہی
 حالت پیش آتی ہے جو مادیوں کو مادیات کے دریا میں اپنی عاجزی انکار
 عقبت اور غمش دیکھ کر پیش آتی ہے۔ انسان کی حالتوں میں یہ حالت ان کی
 طرف رجوع ہونے میں اس کے حال اور تقدس میں یہ پائیدار اور مستحکم ہے۔
 میں ملا اعلیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں
 یعنی وہیں میں معرفت خداوندی مقشس ہو جاتا ہوں اور میں ہر گز میں مقشس
 سے جانتے ہیں جس کو جانتے نہیں کر سکتے۔ حالت انسان کی خوب ہو جاتی ہے
 تیسری صفت سماعت یعنی جو اندری اور سخاوت ہے۔ اس کی حقیقت یہ
 ہے کہ نفس ایسا ہوتا ہے کہ قوت آدمی کی خواہشوں کی اطاعت کرتے ہیں۔
 مقشس اس میں زہم سکھیں اور اس کی آلاش اس میں ہرگز کر سکتے تو
 پیدا ہوتی ہے جب نفس اور معاش میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ دھوکے میں
 خواہش ہوتی ہے۔ لذات کا۔ یہی اندر چھپے کھو کھو کا ہوتا ہے۔
 اور اس کے حاصل کر سہ میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ جس حالت میں اس میں
 کہتا ہے اور اس طرح جب غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے تو اس
 حالت میں کہ تندہ فرق ہوتا ہے اور وہی چیز کی طرف آنکھ اٹھا
 دیتا ہے۔ کچھتا ہے۔ سب یہ حال ہے۔ اس میں جانتے ہیں کہ وہ تو
 ہے تو اس حالت سے ایسا آگے ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی خدا
 ہی نہیں۔ اور اگر اس میں قوت سماعت نہیں ہے تو اس میں اس میں
 انہی حال پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح ہم جاتی ہیں جس میں ہم کہ غش
 موم میں ہو جاتے ہیں۔ اور دوست دوسرے صاحب سماعت صاحب
 ہے بدن سے جدا ہو گا اور تمام تاریک اور محنت تعلقات سے اسکا سکون
 ہوگی اور ابی اسل حال کی طرف رجوع کرے گا تو

الملعونة النیمة و اذا تمكنت الطهارة منه و احاطت
 به و تنبہ لها و رکن الیها و رشت استعداد القبول
 الیها و تمثل للملائكة و رؤیتها و منامات صالحة و نظرو
 الانوار و تمثل لطیبات و الاشیاء المباركة المعضمة
 الثانية آیات الله تعالی و حقیقته ان الانسان
 بعد سلامته و تفرغه اذا ذكر آیات الله تبارک و تعالی
 و اعین فی الذکر کر تنبہت النفس للطیفة و خضعت
 اعوس و اجسد لها و صارت کاعنارة الکلیلة و
 و جسد میلانی جانب القدس و کان کمثل حالة الی
 تتقری السوقة بحضرة الملوك و ملاحظه عجز انفسهم
 و استبداد اولئک بالنعیم و لطف و هذه الحالة
 اقرب بحالات النمیم و شیهہ بحال الملا الاسی فی
 توجیب الی بارئ و هیانہ فی جلالہ و استغراقہا فی
 نفسیہ و لذات کانت معدة خروج انفس الی کمالہا
 العالی اعنی امتش المرفقة الالیمیة فی لوح دھنہا
 و انخوف بتدات الحضرة بوحیہ من وجوہ وان کانت
 عبوة تفرغت و الثالثة الساحة و حقیقہا کون
 نفس بحیث لا تقدر و اعنی القوة البہیمیة و لا
 یتشبه فیہا نفوسہ و لا یطیق بہا و ضرورتہ و ذلک ان
 النفس اذا غرقت فی امر معاشہ و طاقت لتسوء و
 عافیت الذات و قرمت لظہر فجبہا فی تخصیص
 الحق و متعت عنی حاجتہا و کذلک اذا غضبت او
 شتت بشی و تہزلزل فی تلك الحالة تستغرق ساحة
 فی سدا البہیمیة لا ترفع فی و راءها انظر الیہا
 و ارایت تلك الحالة و انت کانت سحیة حرجت من تدرج
 المضایق کان لم تکن فیہا قط و ان کانت غیة ذلک فانہا
 تستبک مع ذلک البہیمیة و تشبہہ تشبہ نقوش
 الخاتم فی الشمعہ و اذا فرقت الجسد و تخففت عن
 العلاق الظمانیہ المتراکمة و رجعت الی ما عندہ

تو وہاں دنیا کی ان کیفیات میں سے جو ملکی قوت کی مخالف تھیں کچھ بھی نہ رہیں گی
اسی واسطے اسکو وہاں انس اور قرین عیش حاصل ہوگا +

اور جس طرح شخص میں ان تعلقات کے نقوش ملتے رہتے ہیں اسکی مثال
ایسی سمجھ لو جیسے کسی کوئی تھیں۔ یہ جوری ہو جائے پس اگر وہ سنی ہے تو کچھ بڑا
ہیں کرتا اور اگر وہ متکدل ہے تو یہ انداز ہو جاتا ہے اور اس مال کی صورت اسکی
آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے اور سماعت اور اسکی مخالف کیفیت کے ان چیزوں کے
الحاظ سے جن میں وہ پھرتی ہیں بہت سے نقب ہیں۔ اگر وہ مال میں ہوں تو سماعت
اور عقل کہتے ہیں۔ اگر شرمگاہ اور شکم کی خواہشوں میں ہوں تو اسکو پارسلانی اور عیس
کہتے ہیں۔ اور اگر آرام اور شفتوں سے دور رہنے کی بابت ہو تو اسکو صبر و صبر
کہتے ہیں۔ اور اگر ان معاشی کے بارہ میں ہے جسکو شرع نے ممنوع قرار دیا ہے تو
اسکو قوی اور بدکاری کہتے ہیں۔ اور جب انسان میں یہ سماعت خوب گہرائی
ہے تو اسکا نفس دنیوی خواہشوں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس میں بلند ترین
لذات محرومہ حاصل کرنے کی استعداد ہو جاتی ہے اور سماعت ایک حالت
ہے جو کمال مطلوب علمی یا عمل کی مخالف باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔

جو قوی صفت عدالت ہے اور وہ ایسا نفسانی ملک ہے جس کے اندر کمال وجہ
سے شہر اور قوم کا انتظام بہ سہولت کی سماعت ہے اور نفس ان افعال پر گویا
مجبور ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ہے کہ ملنگ میں اور ان نفوس میں جو تعلقات
جسمانی سے دور ہیں اور انسانی نفس ہو جاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے عالم
عالم اور اسکی پیدائش وغیرہ امور کی نسبت چاہتا ہے۔ پس ملاکہ اور نفوس
بھی انہیں باتوں کو پسند کرنے میں جو اس انتظام کے مناسب ہیں۔ پس
یہ طبیعت روح مجرہ کی ہے۔ جب نفس جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور اس میں
اس صفت کا اثر باقی رہتا ہے تو اسکو نہایت دم خوش ہوتی ہے اور وہ اس
لذت کی طرف راہ پاتا ہے۔ یہ نفس لذتوں سے جدا ہے۔ اور اگر بدن سے
جدا ہوئے وقت اس صفت کی ضد اس میں ہے تو اس کی حالت
نہایت تنگ ہوتی ہے اور مستی اور حوال ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ جب
نی کو دین قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لانے کیلئے مبعوث
فرماتا ہے تاکہ تمام لوگ متعصب بہ عدالت ہو جائیں۔ تو جو شخص اس نور کے پھیلنا نہیں
پوشش کرتا ہے اور لوگوں میں اسکی مخالفت کرتا ہے، قابل جنت ہو جاتا ہے اور جو اسکی
روکڑ نہیں اسکی معدوم کر نہیں کو مستحق کرتا ہے وہ قابل دوزخ ہو جاتا ہے

لم تجد شیئاً مما كان في الدنيا من مخالفات الملكية
فجعل لها بالانس وصارت في ارغن عیش +

والشیعة تتمثل نقوشها عند ما کما تری بعض
الناس یسرق منه مال نفیس فان کان سخیاً لم یجد
له بالادان کان رکیک النفس صار کالمجنون فتمثلت
عنده والسماحة وضد ما لهد القاب کثیرة بحسب
ما ینکونان فیه فما کان منها فی المال یسمى سخیوة
وشحاً وما کان فی داعیة شهوة الفرج او انبطن یسمى
عفة وشره وما کان فی داعیة الرفاهیة والنبوغ
المشاق یسمى صبراً واهلاً وما کانت فی داعیة المعاشیة
الممنوعة عنها فی الشرع یسمى تقوی وغوراً واذ اتمکنت
السماحة من الانسان بقیت نفسه عریة عن شهوات
الدنیا واستعدت للذات العلویة المجردة والسماحة
هیئة تمنع الانسان من ان یتکمن منه ضد الکمال
المطوب علماً وعملاً۔ الرابعة العدالة وهو نسبة فی
النفس تصد رعنھا الافعال القویة بمھنظہ المثل
واحی بسہولة وتکون النفس کا محبوباً علی تنک
الاف۔ بل والسر فی ذلک ان الملائکة والنفس المجردة
عن العلاق الجسمانیة ینطبع فیہا اراد اللہ فی خلق
العالم من اصدار النظام ونحوه فتقلب مریضیہا
فی مدینہ سبب ذلک النظام فہذه طبیعة الروح
المجردة فان فارت جسدھا ویرھا شئ من حسہ
تھرت بہت کل الیہا جود حیدت سبیل الی
الذات المفارقة عن الذات الخسیة وان فارقت
وخیف ضد هذه الخسیة ضاق علیہا احوال وتوحشت
ویرتت فاذا بعث اللہ تعالیٰ نبیاً رقامہ الدین یخرج
الناس من الدنیا فی الخور یتقوہم الناس باعد
فمن سعی فی اشیائہم من نور وور فی الذات کان
موسوہ من من من نور وور واما من کان من نور وور

[illegible]

وإذا تمكنت الحالة من الإنسان وقع اشتراك بينه وبين حملة العرش ومقربى الحضرة من الملائكة الذين هم وسائط نزول الجود والبركات وكان ذلك باباً مفتوحاً بينه وبينهم ومعدلاً لنزول الوائهم حسبهم بمنزلة تمكين النفس من الهام الملائكة والأنبياء حسبها فهذه الخصائص الأربع ان تحققت حقيقتها ووقعت كيفية اقتضائها للكمال العلى والحق واعزادها للانسلاخ فى سلك الملائكة و فطنت كيفية انشعاب الشرائع الالهية بحسب كل عصر منها اوتيت الخيرة الكثير وكنت فقيهاً فى الدين فمن اراد الله به خيراً او الحالة المركبة منها تسمى بالنظرة والخطرة اسباب تحصل بها بعضها عمية وبعضها علمية وحجب تصد الانسان عنها وحيل تذكر بحجب، ونحن نريد ان ننبهك على هذه الامور فاسمع لما يمتلى عليك بتوفيق الله تعالى والله اعلم.

اعلم ان الكتاب هذه الخصائص يكون بتدبير
تدبيرى وتدبير عملى، اما التدبير العلمى فاما
حيث لا رت اعطيت منقادة لتقوى العصبية وتولد
توى منوط شهرة والشيق عند مخطوطة يورث في
النفس كيفية الحياء والخوف فتقوى امتداد به سبب
اغصرة جوذلت في تحقير في النفس وذلك ان يعتقد
ان له رذائل عن رذائل البشرى لا يعرب عنه
مشتق ذرة في الاصل ولا في السوء ما يكون من
خون تربية الركون به في رذائله من رذائله
يندر دانه ويحذر يدبر رذائله من رذائله

حلال و حرام کے احکام کا بیان اور دوسرے میں کفار سے مخیر کرنے کا بیان ہے۔ پانچ فنون ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے عمدہ علوم شمار کئے جاتے ہیں اور تدریس میں اس میں عمدہ و بزرگ نشان ایسی ہیئت افعال اور امور اختیار کئے جاتے ہیں کہ نفس کو غصہ و غلبہ یا دلوائیں اور اس میں اوصاف مطلوبہ کی یاد دہانی ہو اور نفس کو تنبیہ کرتے ہیں اور ان اوصاف میں غلبہ برائے کفر یا تقویٰ کے لئے اور اس میں اوصاف میں عادت ظاہر سے یا اس لئے کہ افعال میں سبب فطری کی وجہ سے ان اوصاف کے حاصل ہونے کا امکان غالب پیدا کر دیتے ہیں۔ پس جب انسان یہ چاہتا ہے کہ نفس کو غصہ پر آمادہ کرے اور اپنے سامنے غصہ کی صورت پیش کرے تو وہ ان گائیوں کا خیال کرتا ہے جو اس کے مخالف ہے، اس کو کئی عین اور دست نام سے جو شرم و عار پیدا ہوتی ہے اس کو سوچتا ہے اور خود کرنے والی جب ردنا چاہتی ہے تو مردہ کی خویوں کو یاد کرتی ہے اور اپنے جیل کے سوار اور پیادے ان کی طرف دہرائی ہے۔ اور جو ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دوا می کو خیل میں لایا ہے اور اس بات کی نظیریں بکثرت میں جو کلام ہے، پہلو کا اساط کرنا چاہے گا وہ اس پر نفی نہیں کی۔ اسی طرح ان اوصاف کے اسباب میں جن کے ذریعہ وہ حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اور ان امور کی معرفت اور پہچان میں ذوق سلیم رکھے و ان کے ذوق کا اعتبار ہے مثلاً حدث کے اسباب یہ ہیں سفلی باتوں سے دل کا بڑھ جانا جیسے جاح، دہباشت کے ذریعہ عورتوں سے نفسانی رغبت کو پورا کرنا۔ بڑی باتوں کا دل میں پھنسنا رکھنا اور طار اعلیٰ کی لعنت کا دل کو ٹھہر لینا۔ بول و براہ نور دکن بول و براہ اور رتے سوز دکرنا اور یہ تینوں محلوں کے فضلات ہیں بدن کا میلنا ہوتا گندہ، ہمی، متوک، اعدناک، بہنا، زیر ناف اور نبل کے بالوں کا بڑھنا، کپڑے اور بدن کا ناپاکی سے آلودہ ہونا، خیال میں ایسی صورتوں کا رکھنا جن سے حالت سفلی پیدا ہو جائے مثلاً قذورت اور شرمگاہ کو دیکھنا، حیوانوں کی جنسی اور نجاست کو خوب غور سے دیکھنا، فرشتوں اور نیک لوگوں کی شان میں طعن و شنیع کرنا، لوگوں کو ایذا دینے میں کوشش کرنا، اور طہارت کے اسباب ان چیزوں کو دور کرنا ہے ان کے مخالف کام کرنا ہے ان چیزوں کو استعمال میں لانا ہے جو عادت پاکیزگی کا باعث ہیں جو غسل کرنا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں اور

بیان الاحکام من الواجب والحرام وغیرہما وثانیہما
مختصة الکفار فنون خمسہ فی عمدة علوم القرآن
العظیم اما التدبیر العلی قال عمدة فیہ التلبس بحیات
وافعال واشیاء تذکر النفس الخصلة المطوبة و
تنبہا لہا وتجرها الیہا وتحتہا علیہا اما التلازم فی
بینہا و بین الخصلة او لکونہا مظنة لہا بحکم للناسیة
الجبلیة فکما ان الانسان اذا اراد ان یدہ نفسه
للمغضب و یحضرة بین عینہ یغیل لشم الذکوة
به المضروب علیہ والذی یلحقہ من العار و غوطلہ
والناثخاذا الارادت ان تجدد عهدہا بالقبول تذکر
نفسہا محاسن المیت و تغیلہا وتبعث من خواطرہا
الخیل والرجل الیہا والذی یرید الجماع یتمسک بدعوی
ونظائر ہذا الباب کثیرہ جدا لا تصح علی من یرید
الاحاطة بجوانب الکلام فکذلک لکل واحد من ہذا
الخصال اسباب تکتسب بها والاعتقاد فی معرفۃ ترک
الامور علی ذوق اہل الادواق السیمة ہا سباب
الحدث امتلاء القلب بحالة سفلیة کفضاء الشهوة
من النساء جماعاً ومباشرة واضرارة مخالفة الحق
والاحاطة لعن الملا الاعلی بہ وکونہ حاقباً حافاً و
قرب العهد یا نبول والفاکط والریح و ہذا الظل
فضول لعمدة وتوسخ البدن والنجس وابتاع الخاطو
نبات الشعر علی العانة والابط و تظن الثوب والبرد
بالنمات المستقدرة وامتناع الخواص بصورة تذکر
الحالة السفلیة کانتا ذوات والنظر الی القدم ومسافدة
الجوارح والظلمة فی الجماع والطعن فی الملاکک و
الصالحین والسعی فی اید ام الناس واسباب الطہارۃ
ازالة هذه الاشیاء وکتساب اضدادہا واستعمال ما
تقر فی العادات کونہ نظافة بالغسل والغسل والوضوء
ولیس حسن ثیابہ واستعمال الطیب فان استعمال

کیونکہ ان چیزوں کے استعمال سے نفس پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور رجوع الی اللہ کا سبب تدبیر کے، علی حالات کا التہام کرنا ہے مثلاً اس کے سامنے سرنگوں ہو کر گھر سے رہنا، سجدہ کرنا، ایسے نظروں کو ادا کرنا جن سے مناجات عاجزی اور طلب حاجات پائی جائے۔ کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن سے نفس کو عاجزی اور رجوع الی اللہ کی کمال درجہ نصیب ہو جاتی ہے اور سماعت کے اسباب سخت کاٹ کر ہونا۔ داد و دہش دو گدز کرنا۔ سختیوں میں میرا اختیار کرنا ہے وغیرہ الگ درجہ امت اسات سنت شدہ کی اسکی تمام تفصیل کے ساتھ حفاظت کرنا ہے (واللہ اعلم)

چھٹا باب ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں

راضح ہو کہ بڑے حجاب تین ہیں طبیعت کا حجاب، رسم کا حجاب، تاہمی کا حجاب، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں کھاتے پینے کی کھان کی خواہش پیدا کی گئی ہے اور اس کا دل طبیعت کے لئے سواری پر جیسے خوش اور مسخ غصہ اور خوف وغیرہ پس رہا ہے ان میں مصروف رہتا ہے ہر حالت کے حاصل ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے من سب امور کے لئے قوی علیہ کو فرما کر داری بھی کرتی پڑتی ہے اور نفس اس میں مستغرق رہتا ہے اور اس کے علاوہ تمام سے غافل ہو جاتا ہے۔ پس وہ ذات بدن انہی باتوں میں مصروف رہ کر کمال سے بے خبر رہتا ہے بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کے قدم اس دلدل میں دھنس گئے ہیں اور پھر تمام عمر زکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور بہت سے آدمیوں پر طبیعت کا حکم غالب ہے وہ تمام رسمی اور عقلی امور کو خیر یاد دیکر طاعت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اسی حجاب کو حجاب نفس کہتے ہیں لیکن وہ شخص جس میں عقل کا اثر اور بیداری کافی ہوتی ہے وہ اپنے وقت میں فرصت تلاش کرتا ہے جسی حالات میں غالوشی پیدا کرنا سہوہ اپنے نفس میں ان حالات کے علاوہ اور امور کی گنجائش پیدا کرتا ہے وہ مقتضیات حجب کے علاوہ دوسرے علوم کے فیضان کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی عقل اور عقلی قوت کی وجہ سے کمال نوعی کا گردیدہ ہو جاتا ہے۔

ہذا الاشياء تنبه النفس على صفة الطهارة، وباب الاختبات مواخذة نفسه بما هو على حالات التعظيم عند من القيام مطرقاً والجود والنطق بالفاظ حاله على المناجاة والتذلل لاديه ورفع الحاجات اليه فان هذه الامور تنبه النفس تنبيهاً قوياً على صفة الخضوع والاختبات، واسباب السباحة الترن على السخاوة والمبدل والعقود من ظلم ومواخذة نفسه بأصبرية المكانه ونحو ذلك، واسباب العدالة المحافظة على السنة الراشدة تفصيلها والله اعلم.

باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة

اعلم ان معظم الحجب ثلاثة، حجاب الطبع، و حجاب الرسم، و حجاب سوء المعرفة، وذلك لانه ركب في الانسان دواعي لاكل والشرب والنكاح وجعل قلبه مطية للاحوال الطبيعية كالحرص والنشاط والغضب والوجل وغيرها فلا يزال مشغولاً بها اذ كل حاله يتقدمها توجه النفس الى اسبابها وانقياد القوى العلية لما يناسبها ويحتمم معها استغراق النفس فيما هو لها عار سواها وتغلف عنها بقية ظواهرها وحوادثها فتمت الايام والليالي وهو على ذلك لا يتفرغ لتحصيل غيرها من الكمال ورب انسان ارتطمت قدماه في هذا الوحل فلم يخرج منه طول عمره ورب انسان غلب عليه حكم الطبع فحلم رقبته عن ريقه المرمم والعقل ولم يبرز جرباً للملأمة وهذا الحجاب يسمى بالنفس لكن من تم عقله وتوفرت يقظته يختلف من بوقاته فوصاير كذا فيها احوال الطبيعة ويتسع نفسه لهذه الاحوال وغيرها وليست وجب لفيض ان علوم اخرى غير استيفاء مقتضيات الطبع وليشتاق الى الكمال النوعي بحسب القوتين العاقلية والعاملة فلهذا

پس جب وہ اپنی چشم بصیرت کو قاسمہ نور اودہ اپنی قوم کی تعمیر
 لباس و رنحوں و مہابت، فضائل و صفات و مناسبت کا مطالعہ
 کرتا ہے اس کے دل پر ان امور کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ان کے حال
 کو اپنے میں عکس کر لے اور قوی ہمت مرن کرتا ہے۔ یہ حجاب کسم
 ہے اور اس کو دنیا کہتے ہیں اور بعض لوگ ہمیشہ ہی میں مستغرق
 رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آجاتی ہے اور ان کو سب
 زائل ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان خوبیوں کا تعلق بدن اور انات سے
 ہے اس لئے مرنے کے بعد نفس ان سے بالکل عاری رہ جاتا ہے اور
 اس کا حال اس بارغ وائے کاسا ہو جاتا ہے جس کے باغ کو ٹوٹنے
 بھیس دیا یا جس طرح کہ سخت آندھی راکھ کو ڈالے لٹی اور اگر
 وہ شخص نہایت بیدار مغز اور زیر کی ہے تو کسی دلیل عقل یا بطنی یا
 شریعت کی پیروی سے یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے
 تمام بندوں پر غالب ان کے تمام ساز و سامان کا مدبر، تمام نعمتوں کی
 بخشش کرنے والا ہے پھر اس کے دل میں خدا کی طرف رغبت و
 میلان اور محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ اسی کے قرب کو چاہتا ہے ان عاجزوں
 کا اس سے طالب ہوتا ہے اور اسی کے آگے گزرتا چاہتا ہے بعض اس پر ادھر
 پلتے ہیں بعض محروم رہ جاتے ہیں اور اس محرومی کے دو سبب ہیں ایک یہ کہ خدا
 میں مخلوق کی صفات خیال کی جائیں۔ دوسری یہ کہ مخلوق میں عاقل کی صفات
 کا اعتقاد کیا جائے۔ اول کو تشبیہ کہتے ہیں اس کا نشا ہو بہ غائب کی حالت
 کا حافظ پر قیاس کرنا۔ اور دوسرے کو شرک کہتے ہیں اس کا نشا ہوتا ہے مخلوق
 میں خلاف عادت باتیں دیکھ کر ان کی طرف منسوب کرنا اور ان کے ذاتی افعال
 سمجھنا۔ اور تم کو تمام افراد انسان کا نفس کرنا چاہئے۔ تم ہمارے بیان میں
 کیا کہیں کچھ تفاوت پاتے ہو میں نہیں گمان کرتا کہ تم کو تفاوت معلوم ہو سکے
 ہر انسان کے واسطے خواہ وہ کتنی شریعت کا پابند ہو مختلف حالات و مہر و گئے ایک وقت
 ایسا ہوگا کہ وہ حجاب طبع میں مستغرق ہوگا خواہ وہ حجاب کم ہوں یا زیادہ خواہ
 یہ کہ وہ ہمیشہ رسمی افعال کا پابند ہوگا اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ حجاب رسم میں
 مستغرق ہوگا۔ اس وقت وہ تمہارے گار کلام لباس عادت اور معاشرت میں
 اپنے ناز و غلو کی تشبیہات مل کے لے اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ
 تو کو کان لگا کر سنے گا اور اس کو اس وقت احادیث شریعت اور عام میں تدریسی

فتح حدیث بصیرتہ ابصر فی اول الامر قومه فی
 اتفاقات و زی و مہابت و فضائل من الفصائل
 و الصناعات فوقت من قلبہ بموقع عطیہ و استقام
 بعزیمہ کاملہ و عہدہ قویہ و ہدایہ حجاب الرسم و لیس
 بال دنیا و من الناس من لا یزال مستغرقاً فذلک
 ان ان یاتیہ الموت فتزول تلک الفضائل باسرها
 لانہا لا تتم الا بالبدن و الالات فتبقی النفس عاریة
 لیس بها شئ و صار مثله کمثل ذی جنۃ اصابہا عاصف
 او کما د اشتدت بہ العویم فی یوم عاصف فان کان
 یشد ید التنبہ عظیم الفطنۃ استیقن بدلیل بروائی
 او خطابی او بتقلید الشریع ان لہ رباً قاهراً فوق عبادہ
 مدبراً امورہم منعا علیہم جمیع النعم ثم خلق فی قلبہ
 میل الیہ و محبۃ بہ و اباد التقریب منہ و رفع الحاجات
 الیہ و طرح لذیہ فمن مصیب فی ہذا القصد و خلل
 و معظم الخطا شیآن ان یعتقد فی الواحد صفات
 المخلوق، او یعتقد فی المخلوق صفات الواحد۔ فالاول
 هو التشبیہ و منشوء قیاس الغائب علی شاہد، و
 الثانی هو الاشراک و منشوء رؤیۃ الاثار الخارقۃ من
 المخلوقین فیظن انہا مضافۃ الیہم بمعنی الخاق و انہا
 ذاتیۃ لہم و ینبغی لک ان تستقرئ افراد الانس ان
 تفرق من تفاوت فیما اخبرک، لا اظنک نجد ذلک بل
 کل انسان وان کان فی شریع ما الیدلہ من وقایع
 تستغرق فی حجاب الطبع قلت او کثرت و ان لم یزل
 مباشر الاعمال الرسمیۃ و من اوقات تستغرق فی
 حجاب الرسم و یمہ حینئذ التشبیہ بعاقب قومه
 کلاماً و زیاً و خلقاً و معاشرۃ و اوقات یصغ فیہا فی
 ما کان یسمع و لا یصغ من احادیث المہجروت و
 التدبیر الغیبی فی العالم المعانی

ساتوں باب ان حجابوں کے دور کرنیکا بیان

واضح ہو کہ حجاب بطبع کی دندیر میں ہیں ایک یہ کہ اس پر حکم کریں شرع
دلانیں اس میں آہل کی پیدا کی جائے دوسرے ان امور پر جو دیکھ کر گویا کیا جائے
وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اس سے مواخذہ کی جائے پس پہلا طریقہ وہ ریاضات
مناقب میں جو ہمیشہ قوت کو کم و کم دیتی ہیں مثلاً روزہ رکعتا شب بیداری کرنا بعض
لوگوں نے اس امر میں بڑی زیادتی کی کہ پیدا نش انہی میں تبدیل کر دیں کسی نے
آلات تناسل کاٹ ڈالے کسی نے عمدہ اعضا مثلاً دست و پا شکھا دیئے ایسے
لوگ جابل ہیں درمیانہ حالت بہت کم ہے روزہ اور شب بیداری ایک کی
علاقہ کے خد میں اس کو بقدر ضرورت کرنی چاہئے دوسرا طریقہ ان لوگوں کو
مل مت کرنا ہے جنہوں نے طبیعت کا تباہ کر کے مجھ راستہ ترک کر دیا
ان کو دن طریقت سنانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت سے محنت کیا پس
لیکن لوگوں پر بالکل سختی کرنا بھی مناسب نہیں اور سب حالتوں
میں صرف زہنی انکار کی کافی نہیں بلکہ بعض امور میں خوب بارنا اور
سنت بڑا کر بھی ضروری ہے اگر بار پست ایسے امور میں زیادہ مناسب
ہے جن کا مرتکب متعدی ہے جیسے زنا اور قتل اور حجاب بھی نے پنے کی بھی دو
تدبیریں ہیں ایک یہ کہ کہہ کر میں ذکر الہی کی رعایت کی جائے کسی ان اخلا
سے جن کی محافظت کا حکم ہے اور کسی ان حد و حدود کی رعایت سے جو خدا
کے ساتھ مخصوص ہیں دوسری یہ کہ ہر قسم کی طاعت کو رسم بنایا جائے اور
اس کی محافظت کا نہایت اہتمام کیا جائے خواہ طلب مانے یا نہ مانے اس
کے ترک پر طاعت کی جائے اور اگر کسی ترک ہو جائے تو اس کے بدلہ
میں نفس کو جاہ و منزلت وغیرہ سے باز رکھا جائے پس ان تدبیروں کی
رسم کی کہ حدیں زائل ہو جاتی ہیں اور عبادت الہی میں نفس کو بڑی تائید
حاصل ہوتی ہے اور وہ عمدہ تن زبان بن کر لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہی
سورہ صافات کی دونوں قسمیں اور تشریم دو وجود سے پیدا ہوتی ہیں ان
میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باوجودیکہ وہ صفت بشری ہے پاک و رستا
معدت و کون سے بری ہے خوب بھی طرح سے نہ پہچانتے اس کی تدبیریں ہی
کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہئیں جو ان کے اذہان میں نہ آسکیں

سکلی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی موجود یا معدوم

باب طریق رفع هذا الحجب

اعلم ان تدبیر حجاب بطبع شیان احد ہا یومر بہ و
یرغب فیہ ویبحث علیہ والثانی یضرب علیہ من فوقہ
ہوذا اخذ بہ لشاعر ام ابی قال اول ریاضات تضعف
البہیمیہ كالصوم والسهو ومن الناس من افط و
اختار تغیر خلق اللہ مثل قطع آلات التناسل و تخفیف
عضو شریف کالید والرجل واولئک جہال لاجاد و
خیر الامور وسطها وانما الصوم والسهو بمنزلہ دواء بھی
یجب ان بتقدیر بقدر ضرورت والثانی اقامۃ الانکار
علی من طبع الطبیعة فخالف السنة الراشدة و بیان
طریق القصی من کل غلبہ طبعیہ وضرب سنتہ
ولا ینبغی ان یضیق علی الناس من الضیق ولا ینبغی
فی الكل لانکار القولی بل لابد من ضرب وجیع و
غرامۃ منہکۃ فی بعض الامور والالیق بذلک الخیر
فیما صر متعد کالزنا والقتل وتدبیر حجاب الرسم
شیان احد ہما ان یضم مع کل ارتفاق ذکر اللہ تعالیٰ
تارة بحفظ الفاظ یومر بہا وتارة بمراعاة حدود و
قیود لایراعی الا اللہ والثانی ان یجعل انواع من
الطاعات رسماً فاشیاً ویجعل علی المحافظة علیہا اشیاء
ام ابی ویلا علی ترکہا ویستخرج عن الرغویات من الجاہل
وغیرہ جزاء لتقویہا قیودین التدبیرین بتسند فم
غوائل الرسم وتصیر مؤبدۃ لعبادة اللہ تعالیٰ و
تصیر السنة تدعوی الی الحق وسواء المعرفة بکل صفة
ینشأ من سببین احل ہما ان لا یستطیع ان یعرف
ربہ حق معرفتہ لتعالیہ عن صفات البشر حدیثاً
تذہبہ عن صفة المحدثات والمحموسات وتدبیر ان
لا یخطبوا الا بما تسعہ اذہانہم

والاصل فی ذلك انه ما من موجود او معدوم

میسر یا مجرد دنیا نہیں ہے جس کے ساتھ انسان کے علم کا تعلق نہ ہوتا تو اس کی
صفت کو نہ سنا سنے پیش گوئی کے جان لیتا ہے یا کسی مشابہت اور قیاس سے جان
لیتا ہے حتیٰ کہ عدم مطلق اور محمول مطلق کو بھی جان لیتا ہے پس وہ وجود کے معنی
کچھ کر اور انسانی بات کا ہی مذاکرے کے عدم وجود سے موصوف نہیں ہوتا عدم یعنی
کا علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ جس سے شق صیغہ مفعول کے معنی سمجھا جو مطلق کا مفہوم
سمجھا جو کچھ ان اور کو یا ہم کو ایسی صورت کی ہے درست کہیں ہمیں اس کی حقیقت
ظاہر ہو رہی ہے جو کمال میں وہاں مقصود اور کمال میں وہاں مقصود نہیں بلکہ انسان
کچھ قسم نظری کی طرف توجہ کرنا ہے اور یہ کچھ کے موافق اس کی جنس و فصل کو سطر ترکیب
رہتا ہے اور اس کی صورت ترکیب پیدا کر لیتا ہے جس کو مطلق مبرق اور کمال مقصود
اسی طرح پر دوں کو بتانا چاہئے کہ اللہ موجود ہے زندہ ہے لیکن اس کا
وجود اور زندہ ہونا ہمارا سا وجود اور ہمارا سا زندہ ہونا نہیں ہے حاصل
کلام یہ ہے کہ خدا کے فعل کے لئے ایسی صفت کا تصور کرنا چاہئے جو موجود
اشیاء میں باعث خوبی اور قریب ہیں اور میں مفہوموں کا ہی مذاکرہ کرنا چاہئے
جس کو ہم مشاہدات میں دیکھتے ہیں۔ یعنی چیزیں ایسی ہیں جن میں صفت
مدح موجود ہیں اور صفات کے آثار بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں اور ان میں
چیزوں میں یہ وہ صفات موجود ہیں اور ان کی شان ہے کہ ان میں
صفات پیدا ہوں۔ اور بعض چیزوں میں صفات موجود تو نہیں لیکن وہ
قابل صفات ہیں۔ جیسے زندہ جماد اور مردہ۔ پس اللہ تعالیٰ کے حق
میں صفات کا ثبوت ان کے آثار کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور اس تشبیہ
کا تذکرہ اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے مانند نہیں۔ دوسری وجہ
تا بھی۔ اور سورہ معرفت کی ہے کہ عسوں مودوں کا ہے من رزقائے کے ساتھ پیش
نظر رہنا اور قوی علیہ کمال جس کی صورت پر نورین اور ہر دل کا گئے تبت ہو جانا
وہ خدا کی جانب خالص توجہ کرنا اس کی تہذیب ہے کہ ربانیت شاد کی جگہ اور
اعمال کی پابندی کی جائے جن سے انسان میں تعلیمات عباد کی استعداد پیدا ہو جائے
اور یہ اس کا تصور عام۔ سخت ہی میں ہوا احکام کیا جائے اور لہذا وہاں کمال مشاغل

مبحث پنجم نیکی اور بدی کا بیان

(مقدمہ نیکی اور بدی کی حقیقت کا بیان)

جب کہ ہر جزا اور جزا کے دلائل کو بیان کر چکے اور ہر تفاوت کا ذکر کیا میں

معتبر اور مجرد الایتنق علم الانسان به اما بحضور
صورته او بنحو التشبيه والمقايضة حتى العدم المطلق
والجهول المطلق فيعلم العدم من جهة معرفة
الوجود وما لاحظ عدم الاتصاف به ويعلم مفهوم
المشتق على صيغة المفعول ويعلم مفهوم المطلق
فيجمع هذه الاشياء ويضم بعضها الى بعض فيستظم
صورة تركيبية هي مكشاف البسيط بالمقصود بصورة
الذي لا وجود له في الخارج ولا في الالذهان كما انه
يبدأ بتوجه الى مفهوم نظري فيعتمد الى ما يحسبه جنساً
والى ما يحسبه فصلاً فيركبها فيحصل صورة مركبة
هي مكشاف المطلوب بصورة فيفاد طبعاً مثلاً بان الله
تعالى موجود لا كوجودنا وبأنه حي لا كحياتنا، وبالجملة
فيعتمد الى صفات هي مورد المدح في الشاهد ويلحظ
ثلاثة مفاهيم فيما نشاهد شئ فيه هذه الصفات
وقد صدق منه آثارها، وشئ ليست فيه وليست من
شأنه، وشئ ليست فيه ومن شأنه ان تكون فيه كالحی
والجماد، وثبت فيثبت هذه بثبوت آثارها ويحسب هذه
التشبيه بانه ليس كمثلهما، والثاني تمثل الصورة
المحسوسة بزيئها والذات بمآلها وامتلاء القوى
العلمية بالصورة الحسية فينقاد قلبه لذلك ولا يصغر
التوجه الى الحق وتدبير هذا الرياضات واعمال
يستعد بها الانسان للتجليات الشائعة ولو في المعاد
واعتكافات وازالة للشاغل بقدر الامكان كما
هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم القرام المصوب
ونزع خبيصة فيها اعلام والله اعلم

المبحث الخامس مبحث البر والاثم

(مقدمة في بيان حقيقة البر والاثم)

اذ قد ذكرنا لمية المجازاة فانيتها ثم ذكرنا

انسان کی حیات ہے اور جو آدمیوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوتیں۔ اسکے بعد ہم نے سعادت اور اس کے حاصل کرنے کا ذکر بیان کیا تو اب ہم نیکی اور بدی کے معنی کی تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں پس نیکی وہ عمل ہے جس کو انسان طاعت اعلیٰ کی رعایت بحال رکھے واسطے اور ابہام ہی کے قبول کرنے میں ہمتیں محو ہو کر اندر ادالی میں فانی ہو کر رہتا ہے اور ہر وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں جزا وغیرہ کی باتیں اور ہر وہ عمل ہے جو انسان کی ان تدبیرات مناسبہ کے موافق ہو جن پر اس کا انتظام مبنی ہے اور ہر وہ عمل ہے جو حالت انقیاد پیدا کرے اور جو ہر درد کرے اور بدی وہ عمل ہے جو شیطان کی تاحداری بحال رکھے اور اس کی مراد براری کی وجہ سے کیا جائے اور ہر وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں جزا دی جائے۔ اور ہر وہ عمل ہے جو تدبیر مناسبہ میں اضافہ پیدا کرے اور ہر وہ عمل ہے جو طاعت کے فائدہ ہیئت کو پیدا کرے اور حجاب کو مستحکم کرے اور جس طرح اس عقل نے تفسیر حسیہ کو مستحکم کیا اور ہم لوگوں نے دلی شہادت سے ان کی بیرونی کنج اور تمام اہل زمین یا جو معتبر ہیں ان پر متفق ہو جائے کسی طرح نیکی کے بھی مانع ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ابہام کیا جو کبھی نور سے مؤید ہیں اور فطری حالت ان پر غالب ہے جیسے شہد کی کہی کے دل میں ایسے مکر کا ابہام کیا جو اس کی معاش کی اصلاح کرنے والے میں سودہ ان الہامی امور پر چلے۔ انکو مضبوطی سے پکڑا اور لوگوں کو ان کی تعظیم فرمائی اور ترقیب لائی ہر لوگوں نے ان کا اقتدار کیا اور تمام اہل مذاہب بخاری مناسبت اور نوح و تفرقہ کی وجہ سے ان کے اصول پر متفق ہو گئے۔ حالانکہ ان کے عقول میں بعد تھا اور ان کے مذاہب مختلف تھے اور اصول پر اتفاق کر لینے کے بعد ان طریقوں کی صورتوں اختلاف اس اتفاق کو مانع نہیں ہو سکتا اور یہ بات مانع ہو سکتی ہے بلکہ اگر وہ ان طریقوں پر نہیں چلتا جنکی حالت کو اہل بغیر غور سے دیکھیں تو اس میں شک کریں کہ اس گروہ کا مذہب موت و حیات کے مخالف ہے اور موت و حیات کے احکام قبول نہیں کر سکتا اور یہ لوگ عقائد ان کے مانتے ہیں جس کا رد کرنا اسکے بچنے سے بہتر اور زینت بخش ہے انسان طریقوں کے تابع ہونے کے بڑے بڑے اسباب اور پختہ تدابیر ہیں جن کو ان لوگوں نے مستحکم کر دیا جو مؤیدین باہمی ہیں ان پر ہمت تھی ان رعیتیں ہوں پس اصول نے لوگوں پر اپنا اصل قائم کر دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ

الاتفاقات انی جل علیہا البشر فہی مستقر فیہم
لا تنفک عنہم ثم ذکرنا السعادة فطریق اکتسابہا
جان ان تشتعل بتحقیق معنی البر والاثم فالبر کل
عمل یفعلہ الانسان قضیۃ لانقیادہ للملا الا علی
واصلہا لہ فی تلقی الامام من اللہ وصیرہ رتہ فانما
فی مراد الحق وکل عمل یجازی علیہ خبرا فی الدنیا او
الآخرة وکل عمل یصلح الاتفاقات انی بنی علیہا
نظام الانسان وکل عمل یفید حالہ الانقیاد ویرفع
الحجب والاثم کل عمل یفعلہ الانسان قضیۃ لانقیادہ
للشیطان وصیرہ رتہ فانما فی مرادہ وکل عمل یجازی
علیہ شرا فی الدنیا والآخرۃ وکل عمل یفسد الاتفاقات
وکل عمل یفید ہیئۃ مضادۃ لانقیادہ ویکوذا حجب
وکما ان الاتفاقات استنبطها اولوا الخیرۃ فاقتدی
بہم الناس بشہادۃ قلوبہم واتفق علیہا اهل الارض
او من یحتد بہ منهم فکذلک للبرسان الہیہا اللہ
تعالیٰ فی قلوب المؤمنین بالنور الملکی الخالب علیہم
خلق الفطرۃ بمنزلۃ ما الہم فی قلوب الفحل ما یصلح
بہ معاشہا فحروا علیہا واخذوا بہا وادشدوا الیہا وخر
علیہا فاقتدی بہم الناس واتفق علیہا اهل الملل
جسبعہا فی اقطار الارض علی تباعد بلدانہم واختلاف
ادیانہم بحکم مناسبتہ فطریۃ واقتضاء نوعی والیض
ذلک اختلاف صور ذلک انسان بعد الاتفاق علی
اصولہا والاصدود طائفۃ محدج تلوتا مل فیہم
اصحاب البصائر لم یثکوا ان ما تہم عصرت الصورۃ
النوعیۃ ولم یتمکن لاحکامہا وھم فی الانسان کا الضم
الزائد من الجسد ذوالہ اجل من بقائہ ولشیوع
ھذا السنن اسباب جلیلۃ وتدابیرات محکمۃ احکام
المؤیدون بالوحی صلوات اللہ علیہم فاشتہوا الہم
منۃ عظیمة فی رقاب الناس ونحن نرید ان تنہک

على اصول هذه السنن مما اجمع عليه جمهور اهل
الاقاليم الصالحة من الامم العظيمة التي يجمع كل
واحدة اقواما من المتاهمين والملوك والحكام وذوي
الرأي الثاقب من عربهم وعجمهم ويهودهم ومجوسهم
هنودهم ونشرح كيفية توليدها من انقياد البهيمة
للقوة للملكة وبعض فوائد احكامها جريبا على النفس
غاية مودة وادي اليه العقل السليم والله اعلم

باب التوحيد

اصل اصول البروعدة انواعه هو التوحيد
وذلك لانه يتوقف عليه اخبات الرب العالمين
الذي هو اعظم الاخلاق الكاسية للسعادة وهو
اصل التدبير العلمي الذي هو افيد التدبيرين وبه
يحصل للانسان التوجه التام لتلقاها الغيب ويستند
نفسه للحق به بالوجه المقدس وقد به النبوة صلى
الله عليه وسلم على عظم امره وكونه من انوار البر
بمنزلة القلب ادا صلح صلح الجميع واذا فسد فسد الجميع
حيث اطلق القول فيمن مات لا يشرك بالله شيئا انه
دخل الجنة او حرمة الله على النار ولا يحب من الجنة
ونحو ذلك من العبارات وحكي عن ربه تبارك وتعالى
من لقيني بقراب الارض حظيئة لا يشرك بالله شيئا
نقيته بمثلها مغفرة - واعلم ان للتوحيد اربع مراتب
احد احاصر وجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره
واجبا والثانية حصر خلق العرش والسموات والارض
وسائر الجواهر فيه تعالى وهاتان المرتبتان لم يثبت
الكتب الانبياء هما ولم يثبت فيهما مشركوا العرب ولا اليهود
ولا النصارى بل القرآن العظيم ناص على انهما من
المقدمات المسلمة عندهم والثالثة حصر تدبير
السموات والارض وما بينهما فيه تعالى والرابعة

آپ کو ان کے وہ اصول بتائیں جن پر مالک کی بڑی بڑی ساری
جماعتیں - اشراقیت، ادولہین اور صاحب الرائے
حکماء عرب اور عجم، یهود، ہنود اور مجوس سب متفق ہیں
اور ہم ان اصول کے پیدا ہونے کی بھی شرح کریں گے جو قوت
بہیمہ کے قوت ملکہ کی اطاعت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور
چند فوائد بھی بتا دیں گے۔ جن کا بارہا ہم نے ذہنی تجزیہ کیا ہے
اور عقل سلیم نے بتلایا ہے۔ واللہ اعلم۔

پہلا باب توحید کا بیان

سب نیکیوں کی اصل اور سب سے عمدہ توحید ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ
رب العالمین کے لئے عاجزی انکساری کرنا اسی بڑی قوت ہے اور یہ عاجزی ہی
حادث کے تمام اسباب میں ایک بڑی چیز ہے یہ اس بڑی علمی کی بنیاد ہے
جو دونوں تدبیروں میں زیادہ مفید ہے اور اسی کی وجہ سے آدمی کو غیب کی
طرف کامل توجہ ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے نفس انسانی وجہ مقدس میں اس
جلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر تفسیر
کی ہے اور اس کو تمام تمام نیکیوں میں بزرگوار دل کے قرار دیا ہے جب وہ درست
ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام
بدن فاسد ہو جاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو
بھی شریک دیکھتا ہو وہ وہ م جائے تو خدا کے تعالیٰ اس کو جنت میں
داخل کرتے گا اور اس پر گناہ حرام کر دے گا اور وہ جنت سے دور رہے
گا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ کی جانب
سے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ملے اور روئے زمین کے برابر اس کے گناہوں کو
تو میں اس کی اتنی ہی بخشش دوں گا بشرطیکہ وہ شراب نہ کرے اور دھنچہ نہ کرے
توحید کے پانچ مرتبے ہیں پہلا یہ ہے کہ محض وجوب وجود کو باری تعالیٰ کے سامنے
خاص کر دے اور اس کے سوا کوئی واجب نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ شمس آسمان و
زمین اور تمام جوہر و خلق کا خالق خدا تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ یہ دونوں مرتبے ایسے ہیں جن
کے کتب انبیاء میں بحث نہیں کی گئی اور نہ ہی مشرکین اور یہود و نصاریٰ نے ان میں
معتد کی ہو بلکہ قرآن یہ لکھتا ہے کہ یہ دونوں مرتبے سب کے نزدیک مسلم ہیں تیسرا
مرتبہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے مابین کی سب چیزوں کا باری تعالیٰ کو سمجھے

جو حاضر ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرے عبادت کا مستحق نہیں ان دونوں میں قدرتی قتل اور درط ہے۔ اور ایک دوسرے کو لازم ہیں

ان دونوں میں تو کوئی نے اختلاف کیا ہے ان میں تین فریق بڑے ہیں اول بخیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے عبادت کے مستحق ہیں اور انکی پرستش سے دینی منفعت حاصل ہوتی ہے اور اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرنا بجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کی خوب تحقیق کر لی ہے کہ فدا کی حواشی میں انسان کی سعادت اور زندگی میں اس کی تندرستی اور مرض میں شادوں کا بڑا اثر اور دخل ہے ان کے نفوس مجرد ہیں جو ان کو حرکت پرانا رکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے پیاروں سے بے خبر نہیں ہیں ان لوگوں نے ان کے نام پر مورتیاں بنا کر پرستش کی دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے وہ اہل اسلام سے اس بات میں تو مستحق ہیں کہ تمام بڑے کاموں کی تدبیر خدا ہی کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں لیکن باقی امور میں مسلمانوں کے مخالف ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو خدا کی عبادت کرتے تھے ادب بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے تھے پس ان کو خدا تعالیٰ نے اوسے عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ پرستش کے مستحق ہو گئے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی نہایت خدمت کرے جس کے مہل میں بادشاہ اس کو کسی ملک کا خلیفہ مقرر کرے اور اپنے کسی شہر کی حکومت سپرد کرے پس مستحق ہے کہ اس شہر کے لوگ اس کی خدمت ادا ادا کرتے کریں اور اس کی باتیں مانیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کی عبادت شامل کئے بغیر مقبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ نہایت بلند ہے پس اس کی عبادت سے فقر ملا بھی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ان لوگوں کی پرستش خردی ہے تاکہ یہ قائل ہو گئے کہ ان میں جائیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں اور اپنے حکام و عہد کی شجاعت کریں گے ان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں انکی خداوند نعمت کرتے ہیں پس ان کے ناموں کے پتھر تراش لئے جب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان پتھروں کو اپنی توجہ کا قید کرتے ہیں پھر ان مشرکین کے بعد درگاہ پر پہنچے انہوں نے ان پتھروں میں اور انکو جو نہیں جن کیلئے یہ پتھر تراشے گئے کوئی ذوق نہیں کیا اور وہ اپنی پتھروں کو اصل معبود قرار دے لیا اس لئے خدا نے مشرکین کو یہ دیکھ کر بھی مسرت نہیں فرمائی کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خیر ہے اور کسی بیان فرمایا کہ بعض جہاد میں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ہاتھ ہیں جن سے وہ کچھ کچھ کر سکتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا کان ہیں جن سے کچھ سن سکیں۔۔۔

انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ وہا متسا بکتان متلا توتلا لربط طبیعی بدینا ہ

وقد اختلف فیہا طوائف من الناس معظم ثلاث فرق النجماون ذهبوا الی ان النجوم تستحق العبادۃ وان عبادتہا تنفع فی الدنیا ورفع الحاجات الیہا حتی قالوا قد تحققنا ان لها اشرا عظیمہا فی الحوادث الیومیة و معادۃ المرء و شقاوتہ و صحۃ و سقمہ وان لها نفوسا مجردة عاقلہ تبعہا علی الحركة ولا تغفل عن عبادہا فبنوا ہیاکل علی سائر اهل و عبدہا و المشرکون وافقوا المسلمین فی تدبیر الامور العظام و فیما ایزم و جزم ولم یتروک لغيرہ خیرة و لم یوافقوہم فی سائر الامور و ذهبوا الی ان النجوم من قبلہم عبید اللہ و تقربوا الیہ فاعطاهم اللہ الالوہیة فاستحقوا العبادۃ من سائر خاق اللہ کہا ان ملک الملوك یخضع لہ عبدہ فیمسن خد متہ فیعطیہ خلعة الملک و یفوض الیہ تدبیر بلدان بلادہ فیمستحق السمع والطاعة من اهل ذلک البلد و قالوا لا تقبل عبادۃ اللہ الا مضموۃ بعبادتہم بل الحق فی غایۃ التجالی فلا تقبل عبادتہ تقربا منہ بل لا بد من عبادۃ هؤلاء لیقرروا الی اللہ زلفی و قالوا هؤلاء یسمعون ویبصرون و یشفقون لہم و یدبرون امورہم و ینصرون لہم فاحتوا علی اسمائہم احجارا و جعلوہا قیلۃ عند توجہہم الی هؤلاء فختلف من بعدہم خلف فلم یفیطوا بالفرق بین الاصنام و بین من ھو علی صورۃ فظنوها معبودات باہیانہا و لذلك رد اللہ تعالیٰ علیہم تارة بالتنبیہ علی ان الحکم و الملک لہ خاصۃ و تارة ببیان انہا جمادات الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یمشون بہا ام لہم عین یمشون بہا ام لہم اذان یمشون بہا

تیسرا فرقہ نصاریٰ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو خدا سے خاص تقرب تھی۔ وہ تمام مخلوق سے ان کا مرتبہ بلند ہے اس لئے ان کو بندہ کہنا مناسب نہیں۔ اور وہ وہ درجہ میں دو سر دروں کے برابر ہیں۔ اور یہ بات ان کی شان میں سوجھتی ہے اور ان کے تقرب الہی کے لحاظ کو ترک کر دینا ہے ہر معنی میں۔ اس نے اس خصوصیت کے اظہار کے لئے کو باب بیٹے پر رحم کرتا ہے اس کی تربیت اپنے سامنے کرتا ہے اور اس کا درجہ بندوں سے زیادہ ہے ان کا تاثر ابن اللہ رکھا اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام خدا رکھا تھا کہ نہ، تعالیٰ نے ان میں حلول کیا تھا۔ اور اسی لئے ان سے ایسے کام سرزد ہوئے جو آج تک کسی بشر سے سرزد نہ ہوئے مثلاً مردوں کا زندہ کر دینا پرندوں کو پھیل کرنا۔ پس عیسیٰ کا کلام بعینہ کلام الہی اور ان کی عبادت بالکل خدا کی عبادت ہے۔ ان کے بعد نور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس نام رکھنے کی وجہ کو نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے نظریے اس کے حقیقی معنی ہی سمجھنے لگے یا ان کو منجس الوجہ واجب الوجود کہنے لگے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے اقوال کو کسی اس طرح رد کیا کہ خدا تعالیٰ کی بوری نہیں بیٹا کہاں سے ہو گیا۔ اور کسی اس طرح تردید فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا والا ہے اس کے حکم کے ساتھ ہی ہر چیز موجود ہو جاتی ہے پھر اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے ان تینوں فرقوں کے بڑے بڑے چوڑے دعوے ہیں ان میں بہت خرافات ہیں جو واقف لوگوں پر غنی نہیں ہیں ان دونوں فرقوں کو قرآن عظیم نے خوب بیان کیا ہے اور کافروں کے شبہات کو خوب اچھی طرح رد کیا ہے۔

دوسرا باب حقیقت شرک کا بیان

واضح ہو کہ عبادت نہایت درجہ عاجزی کا نام ہے اور کسی سے نہایت درجہ عاجزی سے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ یا صوری مثلاً ایک شخص کا کھڑا ہونا۔ ایک کا سجدہ کرنا۔ یا عقیدہ اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ سے بندوں کی اپنے مولیٰ کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے رحمت کی باتنا ہوں کے لئے شاگردوں کی استلو کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم نہیں ہے اور وہ ثابت ہے چاہے کہ سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم کی اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی تھی حالانکہ سجدہ سے زیادہ اہم تعظیم نہیں ہے تو ضروری ہوا کہ نیت ہی سے نسر ق کیا جائے۔

والنصارى ذهبوا الى ان المسيح عليه السلام قربا من الله وعلاوا على الخلق فلا ينبغي ان يسمى عبداً فيستحق بغايه لان هذا سوء ادب معه واهمال لقربه من الله ثم قال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصيات لى تسميته ابن الله نظرا الى ان الاب يرحم ابنه ويربيه على عينيه وهو فوق العبيد فهذا الاسم اولى به وبعضهم الى تسميته بالله نظرا الى ان الواجب حل فيه وصار داخله ولهذا صدر منه اثار لم تعهد من البشر مثل احياء الاموات وخلق الطير فكلما كلام الله وعبادته هي عبادته الله مختلف من بعد هم خلف لم يفتوا والوجه التسمية وكادوا يجعلون النبوة حقيقية او يزعمون انه الواجب من جميع الوجوه ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بانه لا صاحبة له وتارة بانه بديع السموات والارض انها امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون - وهذه الفرق الثلاث لهم دعاوى عريضة وخرافات كثيرة لا تحفه على امتتبع وعن مسائل من المرتبتين بحث القرآن العظيم وادعى الكافرين شبهة ثم ردوا مشيعاً

باب فی بیان حقیقۃ الشریک

اعلم ان العبادۃ هو التذلل لا قصه وكون تذلل اقصد من غيره لا يخلو لما ان يكون بانصورة مشر كون هذا قياما وذلك سجودا او بانثية بان نوى بهذا الفعل تعظيم العباد لمولاهم وبذلك تعظيم الرعية للملوك او التلامذة للمستاذ لا ثالث لهما ولما ثبت سجود التحيه من الملائكة لادم عليه السلام ومن اخوة يوسف ليوسف عليه السلام والاسجد على صور العظيم وحب ان يكون التمر ان التحيه

لیکن یہ محال ہے کہ اس کی پہلی تہیج نہیں ہوئی کیونکہ مولیٰ کی عقل کی معنی مستقل ہوتی ہیں
 اور یہاں ضرور معبود کے معنی مراد ہیں پس وہ عبارت کی تصریح میں، غرض ہے پس
 اس کی یوں تہیج نہ جائے گی کہ تنہا یہ چاہتا ہے کہ ذلیل میں ضعف اور قوی میں
 قوت کا لحاظ کیا جائے۔ ذلیل میں ذلت اور قوتی اور دوسرے میں شرف اور رفعت
 کو ملحوظ رکھا جائے۔ ذلیل میں فہم پرورداری اور اطاعت اور دوسرے میں نفاذ حکم
 اور تہذیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور انسان جب عقلی بالطبع مہیا ہے تو وہ ضرور یہ بات
 معلوم کر لیتا ہے کہ قوت شرف اور تہذیب وغیرہ کے جھگڑاں کہتے ہیں اور مرتبہ ہیں۔
 ایک مرتبہ تو ہے کہ انسان سکون و ذات میں اور اپنی مشابہ چیزیں نہیں پاتا ہے۔
 اور دوسرا مرتبہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جو حدود اور امکان کے خارج ہو پاک
 ہیں یا جن میں ان پاک چیزوں کے بعض غصوں اور صاف پائے جاتے ہیں پس
 ستر مرتبہ کے بھی دو مرتبے ہیں ایک وہ مرتبہ ہے جو غور و فکر اور مقدمات کے ترتیب
 دینے سے یا ستر عبت زمین سے یا غراب سے یا ابھام وغیرہ چیزوں سے جو پانچ نکل
 اسکے مہاں نہ ہوں معلوم کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ علم ذاتی ہے جو خاص عالم کی
 ذات کا مقتضی ہے جس کو نہ کسی دوسرے سے حاصل کرتا ہے اور نہ اس کو وہ
 استدلال سے حاصل کرتا ہے اور اسی طرح تدبیر یا تاثیر یا جس نقطہ سے
 آپ تعمیر کریں اس کے دو درجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ منہ و قوی
 کو استعمال میں لایا جائے، اور مزاجی کیفیات حیرت و برودت وغیرہ سے
 ایستغالی نہ سے یا اس کے مشابہ ان امور سے کام لیا جائے جملہ استقلال
 قریب یا بعید کس میں موجود ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ غیر کیفیات جہانگیر
 اور بغیر کسی امر کے استعمال کے کسی چیز کو پیدا کرو یا جائے۔ اور اس
 قوی الہی میں یہی مادہ ہے کہ جس چیز کو خدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہتے ہیں
 کہ وہ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح عظمت شرف اور قوت کے دو درجہ معلوم
 ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرتبہ ہے جیسے بادشاہ کو رفعت پر باعتبار کثرت
 اعوان و زیادتی ملے کے ہوتا ہے یا جیسے طاقت و اور استدلال کو
 معیض اور مشاگردہ ہوتا ہے۔ الغرض ایک قسم کن مت رکت
 اصل عظمت میں نہ جاتی ہے۔ اور دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ
 صرف اس میں جو جس کی رفعت و شان نہایت اصل درجہ کی ہو اور آپ
 اس سبب کی تفتیش میں پس نہ کریں جب تک اس بات کا یقین نہ کر لیں کہ جو شخص
 سلسلہ ممکنات کو ایسے واجب کی طرف مستقیماً جاتا ہے وہ خواہ

لکن الامر الی الان غیر منقطع اذ المولیٰ مثلاً یطبق علی
 معان و امتزاج ہذا المعبود لا محالة فقد اخذ فی
 حدالعبادة فالتفہیم ان التذلل یستدعی ملاحظۃ
 ضعف فی الذلیل وقوة فی الآخر وخسة فی الذلیل
 وشرف فی الآخر وانقیاد و اخات فی الذلیل و تسفیرو
 نفاذ حکم للآخر والانسان اذا خلع و نفسه ادرک لا
 محالة انه یقدر للقوة والشرف والتسفیرو وما اشہر ہا
 مما یعبر بہ عن الکمال قدرین قدر لنفسه ولہ من
 یشہہ بنفسه وقدر لمن ہو متعال عن وسمہ الحدوث
 والامکان بالکلیۃ

ولمن انتقل الیہ شی من خصوصیات ہذا
 المتعالی فالعلم بالمغیبات یجعله عن درجتین علم
 برؤیۃ و ترتیب مقدمات او حدس و منام او تنقی
 الہام مما یجد نفسه لا یماین ذلک بالکلیۃ و علم ذاتی
 ہو مقتضی ذات العالم لا یلقاہ من غیرہ ولا یتجشم
 کسبہ و کذلک یجعل للتأثیر والتدبیر والتسفیرو لفظ
 قلت علی درجتین بمعنی للباشرة واستعمال اجوارح و
 القوی واستعانة بالکیفیات المزاجیۃ کالحرارة و
 البرودة وما أشہہ ذلک مما یجد نفسه مستعداً لہ
 استعداد اقرباً او بعیداً و بمعنی التکوین من غیر
 کیفیۃ جسمانیۃ ولا مباشرة شیء و هو قولہ تعالیٰ انما
 امرہ اذ اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون و کذلک
 یجعل العظمتۃ والشرف والقوة علی درجتین حد
 کعظمتۃ لذلک بالنسبۃ الی رعیۃ مما یرجع الی کثرة
 الاعوان و زیادۃ الطول او عظمتۃ البطل والاستاذ
 بالنسبۃ الی ضعیف البطش والتلمید مما یجد نفسه
 یشارک العظم فی اصل الشیء وثابتہا ما لا یوجد لا
 فی المتعالی جلا ولا تن فی تفتیش ہذا السحق تستیقن
 ان المعترف بانصواری سلسلۃ الامکان الی واجب

جو کسی کا محتاج نہیں تو باظہر دران صفات کو جس سے مدح کی جاتی ہے وہ درجوں
 میں تقسیم کرتے ہیں ایک درجہ جو شان خداوندی کے لائق ہو اور دوسرے وہ جو
 اپنی حالت اور شان کے مناسب ہے اور جبکہ وہ الفاظ جو دونوں کے لئے
 استعمال کئے جاتے ہیں باجماع معنی کے لفظ سے قریب قریب تھے۔ پس بس
 الفاظ خصوصاً شریع الہیہ میں محسوس ہر معمول کے جاتے ہیں اور اکثر اوقات میں
 اپنے بعض افراد سے یا ملائکہ وغیرہ سے وہ الفاظ پوسے دیکھتا ہے جو اس کے
 اہلائے ہنس سے نہایت مسکراہے ہیں اس کے ہر عظمیٰ محل حرمت مسکراہے
 ہو جاتی ہے تب اس کے لئے وہ قدس و تہ اور تینا بھی ثابت کرتا ہے۔ اور اگر لوگ
 اس درجہ کے شانست میں برابر نہیں۔ پس بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے انوار کی
 قوتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہوتے
 ہوتے ہیں اور اس درجہ کو پہچان لیتے ہیں اور بعضوں کو اسے اس طرح کرنے کی
 طاقت نہیں ہوا کرتی۔ اور ہر انسان کا مستحق تکلیف دی گئی ہے جتنی اس سے
 ممکن ہے۔ اس حکایت کے ہی میں جس کو نبی علیہ السلام نے بیان
 فرمایا ہے کہ میرے اس شخص کو نجات دینی تھی جس نے اپنے اہل کو حکم دیا تھا
 کہ تم کو جلا دین اور میری نگاہوں نہایت اڑا دین۔ اس کو خوف تھا۔ یہاں خدا
 مجھ کو پھر زندہ کرے اور مجھ پر یوں پڑے۔ اس کو یہ یقین تھا کہ خدا میں بڑی
 قدرت ہے لیکن اس کو قدرت انہی چیزوں میں ہے جو کہ ممکن میں متعجب چیزوں
 میں اس کو قدرت نہیں تھی کہ سمجھتا تھا کہ اس کو کامیاب کا مال ہے۔ جس کا
 نصف حصہ آدمی درجہ بہ درجہ اور نصف ہوا میں اڑا دے۔ پس اس
 خیال سے خدا کے دست میں پھنس گیا جس میں بخت کا صدمہ تھا اور ہی ماحول
 تھا۔ یہاں کا فرد جس کا کافراں تھا۔ تو تشبیہ پرستاروں اور ملک نہ ور کے
 ساتھ مشابہت نہیں سے کشف و نبیوت اور دیگر صوفی عادت امور
 ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر میں سرور کی ہو گیا۔ وہ جو ہی ہر قوم میں بھیج دیا ہے
 اس کا فرض ہے کہ وہ شرک کی عقبت نہ سمجھائے اور دونوں درجوں کی حقیقت
 تمیز کر کے دکھادے اور مقرب درجہ کو خاص واجب تعالیٰ میں حصہ کر دے
 اور یہ دونوں درجوں کے الفاظ قریب المعنی ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایک علیہ السلام کو صرف رفیق علیہ السلام بتدقیق اللہ تعالیٰ
 ہے اور جیسے کہ سرور یا رفیق خدا ہی ہے ان عزتوں میں علیہ السلام
 کے معنی میں ہیں اس کے بعد جب۔ دل اللہ کے حواری صحابہ اور مہین

لا یحتاج الی غیرہ یضطر الی جعل هذه الصفات التي
 یتما دون بہا علی درجتین درجۃ لم یصل الی درجۃ
 لہا یشبہہ بنفسہ
 ولما كانت الالفاظ المستعملة فی الدرجتین
 متقاربة فربما یحمل نصوص الشرائع الالہیة علی
 غیر عملہا وکثیرا ما یطلع الانسان علی انفراد من
 بعض افراد الانسان او الملائكة وغیرہم یتبعہ
 من انباء جنسہ فیستہ علیہ الامر فیثبت لہ شرف
 مقدس وتغیر الہیاء ولبسوا فی معرفة الدرجۃ
 المتعانیة سواء فمنہم من یحیط بقوی لانوار المحیط
 الغائیة علی الموالید وبعرفہا من جنسہ ومنہم من لا
 یتطیع ذلک ویکل انسان مکلف بما عندہ من استطاعۃ
 وهذا تاویل ما حکاہ الصادق المصوق علیہ السلام
 علیہ وسلم من نحوۃ مسرف علی نفسه امر اہلہ بحرق
 وتذریۃ لمادة حذر امن ان یموتہ اللہ وبقدر علیہ
 فہذا الرجل استمع بان اللہ متصف بانقذرة
 التامة لکن القدرة انما فی الامکنات کلا فی
 الامتناعات وکان یظن ان جمع الامداد المتفرقة
 فی البر ونصفہ فی البحر متنع فہم یجعل ذلک نقصا
 فاحسن بقدر ما عندہ من العام ولم یعد کفر
 کان التشبیہ والاشراک بالنجوش وبصالحی العباد
 الذین ظہر منہم حرق العوائد کاکشف واستقابة
 لانداء متوارثا فیہم وکل نبی یبعث فی قومہ فانہ
 لا بد ان یفہمہم حقیقۃ الاشراک ویمیز کلا من
 الدرجتین ویجصر الی درجۃ المقدسة فی الواجب
 ان تقاربت الالفاظ کما قال رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم لطیب انما انت رفیق والطیب اللہ
 وکما قال السید ہر شریک بعض المعانی
 دون بعض، ثم لما انقرض الحواریون من صحابہ

وحملته دينه خلف من بعدهم خلف ايضا عوا الصلوة
 واتبعوا الشهوات فحملوا الفاظ المستعملة المشبهة
 على غير محلها كما حملوا المحبوبة والشفاعة السقي
 اثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع نحو اضر البشر
 على غير محلها وكما حملوا اصد وخرق العوايد و
 الاشرافات على انتقال العلم والتعلم الا قصيين
 الى هذا الذي يرمى منه والحق ان ذلك كله يرجع
 الى قوى ناسوتية اودوحانية تعدل لنزول التدبير
 الرباني على وجه وليس من الالهاده والامور المختصة
 بالواجب في شئ والمرضى بهذا المرض على اصناف
 منهم من نسي جلال الله بالكلية فجعل لا يعبد
 الا الشركاء ولا يرفع حاجته الا اليهم لا يلتفت
 الى الله اصلا وان كان يعلم بالنظر البرهاني ان
 سلسلة الوجود تنضم الى الله ومنهم من اعتقد
 ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلف على
 بعض عبيده لباس الشرف والتأله ويجعله متصرفا
 في بعض الامور الخاصة ويقبل شفاعته في عبادة
 بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر ملكا ويقدر
 تدبير تلك المملكة في ما عدا الامور العظام فيتجلبج
 لسانه ان يسميهم عباد الله فيسويهم وغيرهم
 فعدل عن ذلك الى تسميتهم بآباء الله ومحبي الله وسمى
 نفسه عبدا لاوتك كعبد المسيح وعبد العزى وهذا
 مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض
 الغلاة من متاقي دين محمد صلى الله عليه وسلم
 يومئذ هذا

وما كان مبنى التشريع على إقامة المظنة
مقام الاصل عد اشياء مخصوصة هي مظان الاشتراك
كفرا كسجدة الاصنام والذبح لها والحلق باسمها
وامثال ذلك وكان اول فقه هذا العلم على ان رفع

جو ایک بیوقوف سی زہریلی لکھی کے لئے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ پتی کیم اور
تہہ پاؤں ہلاتی رہتی تھی تو میرے دل میں اقامہ ہوا کہ کیا تو ان میں بھی
شرک کی تہریکی پاتا ہے۔ اور ان کو ان کے گناہوں نے ہی اس قدر گمراہ کیا
ہے جس طرح بت پرستوں کو ہم میں نے کہا نہیں کیونکہ انھوں نے لکھی کو
ایک قبایہ قرار دیا ہے اور ذات کے درجہ کو عزت کے درجہ سے نہیں
دیا ہے تو اولاً ان کی کہ تجھے راز کی زہری ہو گئی پس اس دن سے میرا
دل علم تو میرے بھرگی اور اس میں مجھ کو بصیرت حاصل ہو گئی۔ اور تو میرا
شرک اور ان چیز کی حقیقت بلکہ شرع نے تو یہ شرک کا واقعہ قرار دیا ہے
بخوبی مجھ کو معلوم ہو گئی اور تہہ پاؤں کے ساتھ عبادت کا لفظ کو میں خوب سمجھ گیا اللہ اعلم

تیسرا باب (۳۸) - شرک کے اقسام کا بیان

شرک کی حقیقت ہے کہ بعض بزرگوں کی نسبت کسی کا یہ عقاد ہو
کہ عجیب عجیب اثر چہاں سے صادر ہوئے ہیں وہ شخص ان صفات کی وجہ
سے سرزد ہوئے ہیں جو انسان میں نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف واجب تعالیٰ
ہی میں پائی جا سکتی ہیں دوسرے کسی شخص میں اسکا جب ہی امکان ہے کہ
خدا تعالیٰ الہیت کا خلعت اس کو پہناتا ہے یا اس کو فنا کر کے ذات
میں ملائے یا ایسا ہی یہود گمان کوئی اور ہونے سے کام لیں اعتقاد کیا کرتے
ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین لبیک کہتے ہیں یہ الفاظ پڑھا کرتے
تھے ہم حاضر ہیں ہم حضور میں ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ
شرک جس کا تو مالک ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو مالک ہے
اس لئے اس شخص عبود کے سامنے نہایت تذلل کیا جائے اور
اس سے ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسا کہ بندے خدا کے ساتھ
کرتے ہیں۔

اور اس قسم کے معاملات کی مختلف صورتیں میں شریعت انہی
قوالب اور صورتوں سے بحث کرتی ہے جن کو انسان پریت شرک
عمل میں لاتا ہے یہاں تک کہ وہ عادت مشرک سمجھا گیا جیسا کہ
شریعت تمام عمل متلازمہ اسلوح و فساد و بے صداقت و فساد کی
جگہ قائم رکھتی ہے۔ اور ہم آپ کو وہ امور بتلاتے ہیں جن کو خدا نے
شریعت محمدیہ میں حلال و حرام قرار دیا ہے

لی قوم یسجدون لذیاب صغیر سی لا یزال یجروا ذنبا
واظرافہ فتفت فی قننی هل تجد فیہم ظلمة الشوک
وهل احاطت الخطیئة بانفسہم کما تجد ہا فی عبد
الذیوثان قلت لا احد فیہم لانہم جعوا الذیاب
قبلة ولم یخلطوا درجۃ تدلل بالآخری قیل فقد
ہدیت الی السرفیومثد علی قلبی یہذا العلم وصوت
علی بصیرۃ من الامر وعرفت حقیقة التوحید و
الاشراک وما نصیبه الشرع مظان لہما وعرفت
ارتباط العبادۃ بالتدبیر واللہ اعلم

باب اقسام الشوک

حقیقة الشوک ان یعتقد انسان فی بعض
المعظیان من الناس ان الآثار العجیبة الصادرة
منہ انما صدرت لكونہ متصفا بصفة من صفات
الکمال مما لم یعمد فی جنس الانسان بل یختص
بالواجب جل مجدہ لا یوجد فی غیرہ الا ان یخلع
هو خلعة الانوہیة علی غیرہ او یبقی غیرہ فی ذاته
وینقی بذاته او یخوذ ذلک مما یظنہ هذا المعتقد من
انواع الخرافات کما ورد فی الحدیث ان المشوکیں
کانوا یلبون بهذه الصیغة نبیک لبیک لا شریک
لک الا شریکا هو لک تمکک وما ملک فیتذلل عندہ
اقصی التذلل ویذلل معہ معاملة العباد مع اللہ
تعالیٰ

وهذا معنی له اشباح وقوالب والشرع لا
یبحث الا عن اشباحه وقوالبه التي باشرها الناس
بنیة الشوک حق صارت مظنة للشوک ولازم الہ
فی العادة کسنة الشرع فی اقامة العلل المتلازمة
للمصاعر والمفاسد مقامها ونحن نری ان تنہک
علی امور جعلها اللہ تعالیٰ فی الشریعة المحمدیة علی

شرک کے مواقع سمجھ کر ان سے منع کرو یا ہے فیصلہ ان کے یہ ہے کہ شرکین
اصنام اور سناروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے شریعت نے غیر خدا
کے سجدہ سے منع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو
بلکہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو۔ اور سجدہ کرنے میں کسی
کو شریک کرنا انہی بات کو ضرور چاہتا ہے بلکہ لازم ہے کہ تدبیر ہی
میں بھی اس کو شہ یک کرے گا جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ممکن
کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ توحید صہادت احکام الہیہ میں سے ایک حکم ہے
جو مذہبوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے اس کے لئے دلیل یقینی کی
ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہی بات ہوتی تو خدا تعالیٰ مشرکین کو الزام
نہ دیتا کہ وہ پیدا کرنے اور تدبیر کرنے میں یگانہ ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور مقبول وگوں پر سلام ہے کیا
خدا تعالیٰ بہتر ہے“ اخیر باقی آیتوں تک بلکہ حق یہ ہے کہ وہ یہ بات
تسلیم کرتے تھے کہ عبادت کا مدار انہیں دونوں باتوں پر ہے جیسا کہ ہم
توحید کے معنی میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اسی واسطے خدا تعالیٰ
نے ان کو الزام دیا واللہ أحجة البالغة۔

اور انہی امور شرکیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے
غیر خدا سے دعا و طلب کیا کرتے تھے۔ تیار لی شفا اور غریبوں کی توکری
کو ان سے طلب کرتے تھے اور ان کے نام کی نذر میں مان کر پڑ حاجت
اور مقاصد کے حاصل ہونے کے متوقع رہتے تھے اور ان کی برکات کی
امید میں ان کے نام چپا کرتے تھے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر عبادت
کیا کہ یہ پڑھا کریں ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے یادری
کے خواہاں ہیں“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
کو مت پکار“ اور یہاں دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض
مفسرین کا قول ہے بلکہ مستغاثت کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس قول
کیونچہ ہے کہ ”خدا ہی سے مدد طلب کرنا کہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس
میں تم مدد کے خواہاں ہو“ اور ان جن امور میں سے یہ ہے کہ مشرکین
بعض شرکاء الہی کو خدا کی بیٹیاں اور بعض کو بیٹے کہتے تھے پس نہ صرف غلطی
ساتھ منع کر دیا اور اسکا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور غیر امور شرکیہ
میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اصحاب اور زبان کو خدا کے سوا معبود اور

صاحبہ الصلوات والتسلیمات مظنات للشرک ففی
عنہا فمنہا انہم کانوا یسجدون للانہام ولنجوم
فجاء النبی عن السجدة لغير الله قال الله تعالی لا تسجد
للسمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقہن و
الاشراک فی السجدة کان متلازماً للاشراک فی التدبیر
کما اومانا الیہ ولیس الامر کما یظن بعض المتکلمین
من ان توحید العبادۃ حکم من احکام اللہ تعالی
ما یختلف باختلاف الادیان لا یطلب بدلیل یوہاتی
کیف ولو کان کذلک لم یلزمہم اللہ تعالی بتفردہ
بالخلق والتدبیر کما قال عن من قائل قل الحمد
لہ وسلم علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر الی
انہ خمس آیات بل بحق انہم اعترفوا بتوحید الخلق
وتوحید التدبیر فی الامور العظام وسہوا الزیادۃ
متلازمة معہا ما اشراک الیہ فی تحقیق معنی التوحید
فذلک الزمہم اللہ تعالی بما الزمہم واللہ أحجة البالغة
ومنہا انہم کانوا یستعینون بغير الله فی حوائجہم من
شفاء المریض وغناء الفقیر وینذرون لہم تیوقہ
انحاج مقاصدہم بتلك المنذور ویتنون اسمہم رجاء
برکۃ فواجب اللہ تعالی علیہم ان یقولوا فی صدرہم
ایاک نعبد وایاک نستعین وقال ندلی فلا تدعوا
مع الله احد اولیس المراد من الدعاء العبادۃ کما
قالہ بعض المفسرین ہو الاستعانة بقولہ تعالی
بل ایادعون فیکشف قاتدعون ومنہا انہم
کانوا یسبون بعض شرکائہم بنات اللہ وبنات اللہ
فمنہا عن ذلك اشد النبی وقد شہدنا سرہ من قبل
ومنہا انہم کانوا یخذون احبارہم ورہبائہم زبایا
من دون الله تعالی بمعنی انہم کانوا یعتقدون ان
ما احلہ ہوا حلال لرباس بہ فی نفس الامر و
ان ما حرمہ ہوا حرام یؤخذون بہ فی نفس

اور جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا حبارہم ورہبائہم حبیب
 اذ کانوں نے علماء اور رہبروں کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے، نوعدی بنی حاتم نے
 نبی علیہ السلام سے اسکا مطلب پوچھا آپ نے فرمایا کہ دو لوگ جس چیز کو حلال
 کہہ دیتے ہیں یہ لوگ اسکو حلال سمجھتے تھے جو جس کو حرام کہہ دیتے تھے، انکو حرام سمجھ
 تھے۔ اسکا یہی ہے کہ تحلیل اور تحریم کے معنی ملکوت میں ایک حکم نافذ کرنا ہے
 کہ قیامی شئی پرزواغذہ ہے اور فساد پر پھٹس اور یہ کہدینا میں مواخذہ اور عدم مواخذہ
 کا سبب ہوتا ہے اور یہ خدا کی صفات میں سے ہے۔ میں یہ تحلیل و تحریم میں اس
 نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے
 کا قول اس کی تحلیل و تحریم کے لئے علامت ہے اور اس تمہیں و تحریم کو
 بہتہ دین امت کی طرف منسوب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اشخاص اس
 حکم کو شائع سے رعایت کرتے ہیں یا اس کے کلام سے استنباط کرتے
 ہیں۔

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول بھیجے اور اس کی رسالت بجا
 سے ثابت ہوگئی اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا
 معلوم ہو گیا پھر بعض لوگوں نے سمجھ کر کہ ان کے مذہب میں یہ چیز حرام تھی
 اس سے باز رہیں اور دل میں کراہت کر لیں تو یہ توقف و طرح کا ہوتا
 ہے۔ وہی یہ کہ اس شخص کو کسی شہادت کے ثبوت ہی میں شک ہو تو
 ایسا شخص اس کا منکر ہے، اور کو فریب۔ تو یہ یہ گناہ کو پہلی تحریم کی نسبت
 یہ اعتقاد ہے کہ وہ منسوخ ہونے کے قابل ہے نہ کہ یہ یوں کہ منسوخ
 نہ اپنے ہونے سے کو الہییت کا خلعت پہنا یا تھا اور وہ اس دانی سے
 باقی بابت ہوگی پس کسی ام سے اس کا منکر یا کسی ام کو اس سے منکر و مکرم
 مانا اور اہل میں باعث محرم اس سے پس ایسا شخص مشرک ہے۔ وہ
 غصب اور ناراض ہو کر حلال اور حرام کرنے میں دو مقدس ہستیوں
 کا عقیدہ کرتا ہے۔ اور نیز امور مستحکم ہیں سے یہ جس حد کہ دو لوگ تو
 اور ستماء میں سے تعزیر ان کے لئے قراینات رکے چکا ہے۔ یہ وہ
 اس طرح سے کہ ذبح کے وقت ان کا نام پڑھتے تھے۔ پتہ نام سے ان
 پر ذبح کرتے تھے پس ایسا کرنے سے ان کو روکا گیا نہ ان امور مستحکم
 میں سے یہ کہ وہ اپنے شرکاء کے نام پہ سنا نہ پڑھتے تھے۔

الامر منہ انزل قوله تعالى اتخذوا احبارہم ورہبائہم
 الایہ سأل عدی بن حاتم رسول الله صلی اللہ علیہ
 وسلم عن ذلك فقال كانوا یعملون لہم اشیاء
 فیستقلونہا ویحرمون علیہم اشیاء فیحرمونہا،
 وسرد ذلك ان التحلیل والتحریم عبارة عن تکوین
 نأخذ فی الملكوت ان الشئ الفلانی یؤخذ بہ او
 لا یؤخذ بہ فیلون هذا التکوین سبباً للواخذة
 وتركہا وهذا من صفات الله تعالیٰ واما نسبة
 التحلیل والتحریم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فیمعنی ان قوله امانة قطعية للتحلیل الله وتحریمہ
 واما نسبتہا الی المجتہدین من امتہ فیمعنی انہم
 ذلك عن الشرع من نص الشارع او استنباط معقوف من
 کلامہ۔

واعلم ان الله تعالیٰ اذا بعث رسولا وثبتت
 رسالته بالمعجزة واحل علی لسانہ بعض ما کان
 حراماً عندہم ووجہ بعض الناس فی نفسه
 انہی ما عنہ ویبقی فی نفسه میل الی حرمتہ لما وجد
 فی مائتہ من تحريمہ فہذا علی وجہین ان کان التردد
 فی تبوت هذه الشریعة فهو کافر بالنبی وان کان
 لا اعتقاد وقوم النفریم الاول تحريمہ لا یحتمل النسخ
 لاحیانئہ تبارک وتعالیٰ خاتم علی عبد خلد لا وہی
 او صار فنی فی اللہ باقی بہ فصار زہدیہ عن فعل
 او کراہتہ لہ مستوجبا لحریمہ فی ماله واهلہ فذلک
 مشرک باللہ تعالیٰ مثبت بغیرہ غضباً وسخطاً
 مقدسین وتحلیل وحریم مقدسین، ومنہ انہم
 كانوا یترکون فی ارضہم والنجوم بالذبح لاجلہم
 اما بالاحلال عند الذبائح باسمائہم واما بالذبح
 علی الانصباب المخصوصة لہم فہموا عن ذلك
 ومنہ انہم كانوا یسیدون السواکب والہواکب تقریباً

پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ما جعل اللہ من بحيرة ولا سائمة الاية"
 واللہ تعالیٰ نے نہ کان پھٹے کو مشرور کیا ہے اور نہ سانڈ (نیز انہی امور
 میں سے یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے ناموں کو نہایت معتبر کہہتے تھے اور
 یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کا نام لے کر حیوانی قسم کھانے سے جان و مال کا
 نقصان ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے اہم معاملات میں اپنے شرکاء کے ہاتھ کو
 کھایا کرتے تھے سو اس سے ان کو منع کیا گیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھالی اس سے شرک کیا۔ بعض
 محدثین نے اس کو تہدید اور تعلیظ پر محمول کیا ہے۔ اور میں محدثین کی اس
 تفسیر کا قائل نہیں ہوں بلکہ میرے نزدیک اس صفت سے مراد بین منقہ
 اور بین غموس ہے اور اس اعتقاد کی بنا پر جو جس کا ہم نے ذکر کیا۔ نیز
 ان امور مشرکوں میں سے غیر اللہ کی زیارت کرنا ہے اور وہ اس طرح سے
 ہوتا تھا کہ بعض مہاجر کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ نہایت معتبر اور شرکاء کے
 ساتھ مخصوص ہیں وہاں جہنم سے ان کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ پس
 شہادت لے کر ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 تین مقامات کے سوا اور کسی جگہ کے لئے سوار یاں نہ کسو۔ نیز ان امور مشرکوں
 میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام عبد العزی و عبد الشمس وغیرہ کہتے تھے
 سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وہ ذات ایسی ہے جس سے تمہاری
 تخلیق نفس واحد سے کی اور اس کی جنس سے اسکی زوجہ کی تخلیق
 فرمائی تاکہ اسکو اس سے آرام ملے قلنا نقشبنا الیہ اور حدیث میں
 آیا ہے کہ حضرت حوا نے شیطان کے بیگانہ ہونے پر اپنے بیٹے کا نام عبد العزیز رکھا
 تھا اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کے نام عبد العزیز و عبد
 عبد الشمس وغیرہ تھے ان حضرات سے ان کو بدل کر عبد اللہ و عبد الرحمن
 وغیرہ رکھ دیے گئے۔ یہ سب مذکورہ بالا امور شرک کے قاصد تھے
 سو اسلئے شارح نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا وہ نام +

پہو تھا باب ۱۳۰: خدا کی صفات پر ایمان لانے کا بیان

وہ جو ہر شے کی تمام قسموں میں سے سب سے زیادہ بڑھتے قسم خدا تعالیٰ
 کی صفات پر ایمان لانا ان کے ساتھ خدا کے نصف ہونے کا اعتقاد کرنا ہے
 اسکی وجہ سے ہندو "ہندو" میں تعلق کا دروازہ کھل جاتا ہے

الی شریکائهم فقال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من
 بحيرة ولا سائمة الاية، ومنها انہم کانوا یعتقدون
 فی اناس ان اسماءہم مبارکۃ معظمتہم وکانوا
 یعتقدون ان الحلف باسمائہم علی الکذب یستوجب
 حرما فی ماله واولادہ فلا یقدرون علی ذلک وذلک
 کانوا یستعملون الخصوص باسماء الشرکاء بزعمہم
 فتروا عن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 من حلف بغیر اللہ فقد اشترک، وقد فسروا بعض
 المحدثین علی معنی التعلیظ والتہدید ولا اقول
 مد العزائم المراد عندی الیمن المنعقدة والیمن الغموس
 باسم عبد اللہ تعالیٰ علی اعتقاد ما ذکرنا ومنها الحجر لغیر
 اللہ تعالیٰ وذلك ان یقصد مواضع متبرکۃ تخص
 بشرکائہم یكون الحول بها تقربا من هؤلاء
 الشرع عن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تشد الرجال الا الی ثلاثة مساجد، ومنها انہم
 کانوا یسمون ابناہم عبد العزی و عبد الشمس
 ونحو ذلک فقال اللہ هو الذی خلقکم من نفس
 واحدة وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا فلما
 تغشاها الاية، وجاء فی الحدیث ان حواء سمت ولدا
 عبد الحوت وكان ذلک من وحی الشیطان، وقد
 ثبت فی احادیث لا تحصى ان النبی صلی اللہ وسلم
 غیر اسماء اصحابہ عبد العزی و عبد الشمس ونحوہا
 الی عبد اللہ و عبد الرحمن وما اشیر بہا فی ہذا الشیخ
 وقوالب للشرک فی الشارع عنہا لكونہا قوالب لہ
 واللہ اعلم

باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ

اعلم ان من اعظم انواع الایمان بصفات
 اللہ تعالیٰ واعتقاد اتصافہ بہا فانتہ یفتقر بابا

جس سے وہاں کی بزرگی اور کبریائی کے منکشف ہونے میں مدد ملتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقل یا حسی
ہیئت پر اس کو قیاس کر سکیں یا اسکی صفات ایسے حلول کر لیں جیسے اپنے اپنے
محل میں اعراض حلول کرتے ہیں یا عام عقولیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی
الفاظ ان کو ادا کر سکیں۔ لیکن لوگوں کے واسطے ان کی تعریف بھی ضروری ہوتا کہ
حق الامکان وہ اپنے کمال کو پورا کر سکیں اس لئے ضرور ہے کہ صفات مجتبی
اور خائستیں مراد لی جائیں نہ کہ ان کی ابتدائی حالتیں مثلاً رحمت کے معنی نعمتوں
کا دینا مراد ہے نہ کہ دل کا میلان اور نرم ہونا۔ اور اس طرح جمیع موجودات
کو خدا تعالیٰ کا مظهر بیان کرنے میں ایسے الفاظ مستعملے جائیں جن کے
معنی بادشاہ کا ظہر کو مس کرنا ہے کیونکہ اس فرض کے لئے کوئی اور عبارت
زیادہ خوش ادا نہیں ہے۔ اور تشبیہات کا اس طرح استعمال ہو کہ ان کے اصل
معنی مراد نہ ہوں بلکہ ایسے معنی مقصود ہوں جو عرفاً اصل معنی کے مناسب ہوں
مثلاً ہاتھ کی کشائش سے فیاضی مراد ہو۔ اور ان تشبیہات میں یہ بھی ضروری
ہے کہ مخاطبین کو یہ بھی آگاہیوں کا خدا کی ذات میں ہونے کا صریح شبہ نہ ہو
اور یہ حالت مخاطبین کی فہم پر مختلف ہوتی ہے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ
خدا ہستنا ہے دیکھنا ہے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ چمکتا ہے یا چھوتا ہے۔
اور یہ بھی ضروری ہے کہ چند معانی جن کا ایک ہی اثر ہے ان کے فیضان کو
ایک ہی نام سے تعبیر کریں جیسے کہیں رزاق یا معطوز اور ان اوصاف
کی خدا سے نفی کی جائے جو اس کی شان کے شایان نہ ہوں یا خصوص وہ
اوصاف جن کو ظالمین نے خدا کے حق میں بیان کیا ہے۔ پس یوں کہیے کہ خدا
کے کوئی فرزند نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تمام انسانی ذاتیں اسے اتحاق
کہا ہے کہ خدا کی صفات اس طرح بیان کی جائیں۔ اور اس پر متعلق ہیں کہ ان عبارتوں
کو اس طرح استعمال کرنا چاہئے اور معنی مستعمل سے زیادہ ان پر بحث نہیں کرنی
چاہئے اور اسی حالت پر وہ قرون گزر گئے بلکہ نے حضرت نے خیر کی شہادت
دی تھی (یعنی قرون ثلاثہ) پھر ان کے بعد اہل اسلام میں سے ایک گروہ بطریق اور
دلیل قطعی کے انکے معانی کی تحقیق اور بحث کر کے لگا بیٹھ کر کہنے لگے اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ مخلوق میں ظور کو خالقیت غمدہ کرو اور آیت ولین الی سربت
المستفی (کے تفسیر میں انحضرت نے فرمایا کہ پھر رگاری کی ذات میں غور نہیں کیا
جا سکتا اسکی صفات مخلوق اور نوپیدا نہیں ہیں اور ان میں غور کرنے کے معنی یہی

بین هذا العبد وبينه تعالى ويعد له لاكتشاف ما
هناك من المجد والكبرياء

واعلم ان الحق تعالى اجل من ان يقاس بمقول
او محسوس او محيل فيه صفات حلول الاعراض في
محالها او تعالجه العقول العامة او تناوله الالفاظ
العرفية ولا بد من تعريفه الى الناس ليكوا كما لهم
الممكن لهم فوجب ان تستعمل الصفات بمعني
وجودها ياترھا لا بمعني وجود مباديها فمعني الرحمة
اقاضة النعم لا انعطاف القلب والرقه وان تستعمل
الفاظ تدل على تسخير الملك لمدينته لتخارج الجميع
الموجودات اذ لا عبارة في هذا المعنى افصح من
هذه وان تستعمل تشبيہات بشرط ان لا يقصد الى
انفسها بل الى معان مناسبة لها في العرف فيراد
ببسط اليد الجود مثلاً وبشرط ان لا يوهم المخاطبين
ايها ما صرح بها انه في العوات البهيمية وذلك يختلف
باختلاف المخاطبين فيقال يري ويسمع ولا يقال
يذوق ويلبس وان يسمى اقاضة كل معان متفقة
في امر باسم كالرزاق والمصور وان يسلب عنه كل ما
لا يليق به لاسيما ما له به الظالمون في حقه مثل لم
يلد ولم يولد وقد اجتمعت لملل السماوية قاطبها
على بيان الصفات على هذا الوجه وعلى ان تستعمل
تلك العبارات على وجهها ولا يثبت عنها اكثر من
استعمالها وعلى هذا مضت القرون المشهود لها
بالخير ثم خاص طائفة من المسلمين في البحث
عنها وتحقيق معانيها من غير نص ولا برهان قاطع
قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق و
لا تفكروا في الخالق وقال في قوله تعالى وان الورك
المستفي لا فكرة في الرب والصفات ليست بمخاوقات
محدثات والتفكر فيها انما هو ان الحق كيف اتصف

پس ان میں غور کرنا خالق میں غور کرنا ہے۔ امام ترمذی نے حدیث: **بِإِشْرَافِ**
خَلْقِهِ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ
 ہم اس پر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں جس طرح یہ حدیث وارد ہے بغیر اس
 بات کے کہ کچھ اس کی تفسیر کریں یا اس میں وہم پیدا کریں، اکثر ائمہ کا یہی قول
 ہے ان میں حضرت سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن عیینہ اور عبد اللہ
 ابن مبارک ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ اسور روایت سے ثابت ہیں، چنانچہ ان پر
 ایمان ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیونکر ہے اور دوسرے سوچتے ہیں ترمذی
 ہی نے کہا ہے کہ ان صفات کو جیسا کہ تیسرا معنی تشبیہ نہیں ہے البتہ تشبیہ
 یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کی سماعت ہماری سماعت کے مانند ہو اور اس کی
 بینائی ہماری بینائی کے مانند ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ فیصلی اللہ علیہ وسلم
 سے دیکھیں محال سے پس مدح احسن بات کی تقدیر منقول نہیں ہے کہ متشابہات
 میں تاویل کرنا ضروری ہے یا تاویل کرنا بالکل منع ہے۔ اور یہ امر محال ہے
 کہ خدا تعالیٰ اپنے ہی کو ما اُنْزِلَ اِلَيْهِ کِی تَبْلِغَ کا حکم دے۔ **وَرَبِّهِ تَبْلِغُ**
اَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل فرما سے پھر متشابہات کے باب میں کچھ فرمائے
 اور اس کی کچھ تفسیر نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کو منسوب کر سکے ہیں اور اس کو حشو
 نہیں کر سکتے چنانچہ آنحضرت نے تبلیغ یا بھی بڑی تاکید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے
 کہ وہ شخص قاتل کو سب فہر دیو سے حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کے اقوال و افعال
 اور مناسبات کو دورانِ امور کو جو آپ کے زمانے میں آئے بخوبی نقل کر دیا۔

پس معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق رہا کہ جو مذہب ان متشابہات سے مراد ہے
 اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ عقائد کی مشابہت سے خدا تعالیٰ نے اس طرح
 تفسیر ذکر کر دی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے جس شخص نے ان کے بعد اس
 قول کی مخالفت کی تو اس نے ان کے طریق کی مخالفت کی۔ انتہی میں کہتا
 ہوں کہ سمع اور بصر قدرت اور محکم کلام اور استقامت میں کوئی فرق نہیں ہوگا
 اہل زبان کی نظر میں ان تمام اوصاف سے وہی معنی مفہوم سمجھتے ہیں جو
 خدا کی بارگاہ قدس کے باقی نہیں ہیں، محکم کو اسی لئے تو محال کہتے ہیں کہ
 اس کے لئے منہ یا پیچھے۔ اور اس طرح سے صنعت کلام ہے۔ اور بطن اور تیز دل
 میں بھی تیز سنی ہے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں چاہتے ہیں اور اس طرح سمع اور
 بصر کا ان اور آنکھ میں جتے ہیں واللہ اعلم۔

ان خوش رہنے والوں نے اہل حدیث پر بڑی زبان درازی کی ہے

بہا فکان تفکراً فی الخالق قال الترمذی فی حدیث
 ید اللہ ملئاً وهذا الحدیث قال الائمة نو من
 کما جاء من غیر ان یفسر او یتوهم کذا قال غیر
 واحد من الائمة منهم سفیان الثوری ومالک بن
 انس وابن عیینة وابن المبارک انه تروى هذه
 الاشياء ویؤمن بها ولا یقال کیف، وقال فی موضع
 آخر ان اجراء هذه الصفات کما هی لیس بتشبیہ
 إنما التشبیہ ان یقال سمع کسمع وبصر کبصر وقال
 الحافظ ابن حجر لم ینقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ولا عن احد من الصحابة من طریق صحیح التصدیق
 بوجوب تاویل شیء من ذلک یعنی المتشابہات و
 لا المنع من ذکره ومن المحال ان یأمر اللہ نبیہ
 بتبلیغ ما انزل الیہ من ربہ وینزل علیہ الیوم
 اکملت لکم دینکم ثم یترک هذا الباب فلا یأمر ما
 یجوز نسبته الیہ تعالیٰ مما لا یجوز مع حثه علی التبلیغ
 عنه بقوله لیبلغ الشاهد الغائب حتی نقاوا اقوال
 وافعاله واحواله وما فعل بحضرتہ قدس علی انہم
 اتفقوا علی الایمان بہ علی الوجه الذی اراد اللہ
 تعالیٰ منها ووجب تنزیہہ عن مشابہات الخلوقات
 بقوله لیس کمثلہ شیء فمن اوجب خلاف ذلک
 بعدہم فقد خالف سبیلہم راہ اقول ولا فرق بین
 السمع والبصر والقدرة والضحک والكلام والاستواء
 فان المفهوم عند اهل اللسان من کل ذلک غیر ما
 ینطق بجناب القدس وهل فی الضمک استقالة الا
 من جهة انه یستدعی الفم وکن ذلک الکلام وهل
 فی البطش والنزول استقالة الا من جهة انها
 یستدعیان البدن والرجل، وكذلك السمع والبصر
 یستدعیان الاذن والعین واللہ اعلم۔
 واستطال هؤلاء الخائفون علی معشر اهل

کہ ان کا نام مشبہ اور مجسمہ رکھا ہے بلکہ کو خوب ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی زبان درازی محض بے معنی ہے عقلاً اور نقلاً ہی لوگ فلکی پر ہیں اور انہم بدایت کی نسبت ان کا طعن و تہمایا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ متشابہات میں دو مقام ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ان صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہو دیا یہ صفات ذات خداوندی پر زید میں یا اسی میں ذات میں۔ اور سب سے پہلے کلام وغیرہ کی حقیقت کو بیان ہے ہادی الراستہ میں جو معنی ان الفاظ سے سمجھے جاسکتے ہیں وہ خدائی شان کے مستاسب نہیں ہیں اس مقام کے متعلق حق بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا جند اس میں ہمیشہ شک و شبہ کرنے سے بڑی است کو روک دیا ہے اس لئے کسی کی تائید نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے منع فرمادیا ہے اس کا حرام کرے اور دوسرے مقام پر ہے کہ ایسی صفات کو جس میں جن سے خدا تعالیٰ کو مستصف ماننا شہنا جائز ہے اور کن کن صفات کا اطلاق خدا کے لئے ناجائز ہے اس کے متعلق حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء و تعالیم میں ہر نامی کلمہ ہم اگرچہ ان قواعد کو جانتے ہیں جنکو شرع نے منع ہی انہی کے بیان کرتے کہ سلفہ معیار قرار دیا ہے جیسا کہ ہم مشرور و مشہور میں لکھ چکے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنکو اگر صفات میں بعض کرنے کی اجازت دیدی جائے تو خود ہی گمراہ ہو جائیں اور وہ لوگ کہ ہم گمراہ کر دیں۔ اور بہت سی ایسی صفات جو بدعت کے ساتھ خدا کو موصوف کرنا اصلاً ہی نہ کرنا بہت سی عبادت کے بائیں و قرون سے ان کا بے جا استعمال کیا ہے اور یہ استعمال ان میں شائع ہو گیا اس لئے اس فساد کو دیکھنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے منع کر دیا ہے۔ اور بہت سی صفات ایسی ہیں جنکو کلام ہی معنی میں استعمال کرنے سے خلاف مقصود کا وہم ہوتا ہے اس واسطے ان صفات کو استعمال میں احتیاج ضروری ہوا ایسے ان مسکتوں سے شرع نے انہما و صفات کو قوی فی قلوبہم اور کسی کیلئے بے اثر سے نہیں فہم کرنا کہ یہاں نہ رکھا۔

اور ماس کلام یہ ہے کہ محض ذات سٹا انی غلبہ اور صف کا استعمال کرنا عندکما سٹا میں جائز ہے اور یہ خوف و غیر کا استعمال درست نہیں ہے اگرچہ ان دونوں قسموں کا ماحذ قریب قریب ہے۔ اور یہ مسئلہ جس کی پہلے تحقیق کی عقل اور نقل سے ثابت ہے۔ اس کے آگے اور نیچے سے باطل کا گذر نہیں ہے۔

الحديث وهو مشبه ومشبها وقالوا هم المتسترون بالبالكفة وقد رخص على وضوحاً بينا ان استطالتهم هذه ليست بشئ وانهم مخطئون في مقالتهم رعاية ودراية وخاطئون في طعنهم امة الهدي، تفصيل ذلك ان ههنا مقامين احدهما ان الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات هل هي زائدة على ذاته او عين ذاته، وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها فان المفهوم من هذه الالفاظ بآدي الراي غير لائق بجانب القدس، والحق في هذا المقام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشئ بل حججاً من عن الكلام فيه والبحث عنه قدس لا احد ان يقد م على ما حجرة، والثاني انه اي شئ يجوز في الشرع ان تصفه تعالى به واي شئ لا يجوز ان تصفه به والحق انه صفاته واسماءه توقيفية بمعنى ان عرفنا القواعد التي بقى الشرع بيان صفاته تعالى عليها كما حذرنا في صدر الباب لكن كثيراً من الناس لو لم لهم الخوض في الصفات لاضلوا واضلوا وكثيراً من الصفات وان كان الوصف بها جائزاً في الرخص لكن هو ما من الكفار حملوا تلك الالفاظ على غير محلها و شاع ذلك فيما بينهم وكان حكم الشرع الذي عز استعمالها دفعا لتلك المفسدة وكثيراً من الصفات يوم استعمالها على ضواهرها خلاف المراد فوجب الاحتراز عنها فلهذا الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يعم الخوض فيها بالراي.

وبالحجة في الضوء والفرح والتبشيش الغضب والرضخ يجوز لنا استعمالها والبكاء والخوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالها وان كان المأخذ ان متقاربين والمبالغة على ما حققناه معتضدة بالحق والحق لا يحوم الباطن من بين يدي وزمن غفها والاضل

لوگوں کے اقوال اور مذاہب کے زیادہ ابطال کا موقع اس پر ہے۔ اب ہم ان
 الفاظ میں ہکی تفسیر اور دوسرے معانی سے کرتے ہیں جو نسبت ان سلسلے کے
 معنی کے زیادہ قریب ہیں اور مناسب ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو
 معنی انہوں نے ذکر کئے ہیں وہی ٹکسہ بالکل مستحکم نہیں ہوئے ہیں اور دلیل
 عقلی میں نظر کرنا والا انہی معنی کی طرف مجبور نہیں ہے اور دوسرے معنی کے
 لحاظ سے کچھ ان کو ترجیح و تفضیل بھی نہیں ہے نہ لگے نے یہ حکم ہے کہ یہی اقوال
 مراد الہی کے مواقع میں نہ ان کے اعتقاد پر اجماع و اتفاق ہو گیا ہے یہ بات
 ابھی بہت دور ہے اسلئے ہم کہتے ہیں مثلاً تمہارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں
 زندہ، مردہ اور پتھر زندہ کو خدا کے ساتھ عالم اور مؤثر بہت مشابہت
 ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہم خدا کا نام ہی رکھیں۔ اور جبکہ علم ہمارے نزدیک
 انکشاف کا نام ہے اور خدا تعالیٰ پر تمام اشیا انکشاف میں پہلے وہ سب
 اس کی ذات میں مندرج تھیں اسکے بعد ان کا وجود تفصیل ہوا تو ضروری ہو اسکو علم
 کہہ سکے ہیں۔ اور جبکہ حینالی اور شمولی سے نظر انیوال اور شمولی گئی چیزوں کا
 پورا انکشاف ہوتا ہے اور خدا کو یہ انکشاف نہایت کامل درجہ کا ہے تو ضروری
 ہم اسکو سچ اور علم کہیں گے اور جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات شخص نے ارادہ
 کیا تو جملہ سکے ہی معنی مراد لیتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا قصد کرنا
 ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے افعال کسی شرط کے پیدا ہونے سے پہلے عالم
 میں استعداد رکھ رہے کرتا ہے پس جو چیزیں پہلے ضروری نہ تھیں شرط اور
 استعداد ان کو ضروری کر دیتا ہے۔ اور بعض جگہ میں اسکے اذن اور حکم سے
 اجماع پایا جاتا ہے حالانکہ پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہوا کرتا اسوجہ سے خدا
 تعالیٰ کو مرید کہا جاتا ہے اور تہتر جب اسکا ایک ارادہ ازلیہ جس کی تفسیر
 استغفار ذات کے ساتھ کرتے ہیں ایک مرتبہ تمام عالم کے ساتھ متعلق ہو چکا
 اور پھر پورا بعد ازل میں ہی چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو یہ حادثات کی طرف یہ نسبت
 کرنا صحیح ہو گیا کہ ہر حادثات علیحدہ پیدا ہوا ہے اور کہا گیا کہ خدا نے ایسا ارادہ
 کیا اور ایسا ارادہ کیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات شخص قادر ہے تو ہم اسے
 یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ اسکے لئے وہ نفس ممکن ہو گیا ہے اور کوئی خارجی سبب اسکو
 نہیں روک سکتا اور وہ مقدرہ چیزوں میں سے اگر قادر ایک ہی کو اختیار کر لے
 تو اس سے غنی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اور زمین ہر چیز پر قادر ہے وہ شخص اپنی غنی
 اور اقتضای ذاتی سے بعض افعال کو اختیار کرتا ہے اور ان کے مخالف امور کو

فی ابطال اقوالہم و مذاہبہم لہا موقع اخر غیر هذا
 الموقع ولنا ان نفسہا بمعان ہی اقرب و اوفق ما
 قالوا ابانہ لان تلك المعانی لا يتعين القول بها ولا
 يضطر الناظر فی الدلیل العقلی الیہا وانہا لیست راجعة
 علی غیرہا ولا فیہا مزیة بالنسبة الی ما عداہا لا
 حکما بل ان مراد اللہ ما نقول ولا اجماعا علی الاحتقاد
 بہا والاذعان بہا ہیہات ذلك فنقول مثلاً لما
 کان بین یدیک فلاخة انواع حی و میت و جمادات کان
 الی اقرب شیا ما هناك لكونہ عالم مؤثر فی الخلق
 و جب ان یسمی حیاً ولما کان العلم عندنا هو الانکشاف
 وقد انکشف علیہ الاشیا کلہا بما ہی مندوحة فی
 ذاته ثم بما ہی موجودہ تفصیل و جب ان یسمی علیاً
 ولما كانت الرؤیة والسمع انکشافاً تاماً للصورات
 والمسموعات و ذلك هناك بوجه اتم و جب ان یسمی
 بصیراً سمیعاً ولما کان قولنا اذاد فلان انما نعنی بہ
 ما جس عزم علی فعل او ترک و کان الرحمن یفعل
 کثیراً من افعاله عند حدوث شرط او استعداد فی
 العالم فیوجب عند ذلک ما لم یکن واجباً و یحصل
 فی بعض الاحیاء الشاہقة اجماع بعد ما لم یکن
 باذنه و حکمہ و جب ان یسمی مریداً و ایضاً فلا ارادة
 الواحدة الاذلیة الذاتية المفسرة باقتضاء الذات لما
 تعلقت بالعالم بأسره مرة واحدة شرجاء الحوادث
 یوم بعد یوم و مراد ان ینسب الی کل حادث علی حدیثہ و
 یقال اذاد کذا و کذا، ولما کان قولنا قد رفلا انما
 نعنی بہ انہ یکن لہ ان یفعل ولا یفعل من ذلک سبب
 خارج اما ایتار احد المقدورین من القادر فانه لا یفعل
 اسم القدرة و کان الرحمن قادراً علی کل شیء وانما
 یؤثر بعض الافعال دون اضدادہ لعنایتہ و اقتضاء
 الذاتی و جب ان یسمی قادراً، ولما کان قولنا کم فلان

تو ہم اس کے ہی معنی میں لیتے ہیں کہ اس نے اپنے معانی مقصود میں الفاظ سے اور
 کر دیے جن سے وہ معانی معلوم ہوتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ اپنے بندے کو طبع
 فیض پہنچاتا ہے اور ان کے ساتھ ہی الفاظ کا بھی افاضہ کرتا ہے جن کی صورت
 اس بندہ کے خیال میں منعقد ہوجاتی ہے وہی الفاظ ان معانی پر دلالت کرتے
 ہیں اس کے وجہ سے تقسیم خوب صاف اور صریح ہوتی ہے سو میرے خدا کو شک نہیں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے "اودی کام مرتبہ نہیں ہے کہ خدا اسے حکام بویاں وحی سے یا
 بندہ کی آڑ میں وہ کلام کرتا ہے یا کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے وہ خدا کی اہانت سے جو
 چاہتا ہے وحی کرتا ہے نہ کہ شک خدا پیدا اور حرکت والا ہے کہ پس وحی دل میں
 اتقاد ہو چکا نام ہے خواہ خواب میں خواہ اس طرح سے کہ غیب کی طرف توجہ کر کے بعد
 خدا علم پہنچا کر دے۔ اور یہ وہی آیت ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام منظم ہوتا ہے
 اسے اور اس کا قائل نظر دے، یا رسول کو بھیجے اور ان کے سامنے فرشتہ تشکیل ہو کر نظر
 آئے۔ اور بھی تو یہ غیب اور غیب حواس کے وقت تک آواز نہیں کی ہی سنان
 دیا کرتی ہے جیسا کہ عقلی حاض ہوتے وقت سرور و سیاہی دکھائی دیا کرتے ہیں۔
 اور کہ حکیم و تدبیر میں یہ مطلوب ہے کہ لوگوں کو نظام قائم کیا جائے اگر انکی
 طبائع اس نظام کے موافق ہوتی ہیں تو یہ نظام میں شامل ہو کر تائیدیں
 اور انہیں آجاتے ہیں ان کو نفسانی بشارت حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں اور
 لوگوں پر انہماک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نکلے سے ہمیشہ نہیں اور اگر ان کی طبائع
 اس نظام کے مخالف ہوتی ہیں تو طاعنوں سے ان کی طبیعتیں ہوجاتی ہیں اور
 طاعنوں کی بیزاری سے ان پر مصیبت ہوتی ہے۔ اور عیب پہنچے ہوئے ہیں انکو
 تکلیف و عذاب جو ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خداوند ہے شکر کی جز
 دیتا ہے یا خدا ناخوش ہو اس کی لعنت ہوتی۔ اور ان سب کے نتیجے میں صحت
 کے موافق نہ ہو چکا ہے۔ اور نہ کہ نظام عالم کے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے
 جس کی بندہ دعا کرتا ہے تو اس واسطے کہتے ہیں کہ خداوند عاقبتوں کرلے اور جبکہ
 ہمارے استعمال میں۔ ورنہ اگر انہی چیز کے بارے میں شکر پر تکلف ہو چکا ہے ہم نہ
 اور لوگ جب آخرت میں ان چیزوں کے پاس نہیں گئے جتنا وہ دنیا کی چیز ہے

ان کو بلکہ اصل ہو کہ جو عالم مشائخ کے وسط میں قائم ہے نہ ہو

اس وقت خدا کو ان کے دل میں گئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ

مؤمن اسکو اس طرح کہیں گے صریح پر دیدات کہ

پہا کو دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم

فلاناً انما تعفی بہ اضافة المعانی المرادۃ مقرونة
 بالفاظ الہ علیہا وكان الرحمن ربما یفیض علی
 عبدہ علوما ویفیض معہا الفاظاً منعقدة فی خیال
 دالہ علیہا لیکون التعلیم اصرح ما یکون وجوب ان
 یسمی متکلاً قال اللہ تعالیٰ وما کان لبشر ان یکلمہ
 اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیهی
 بآذنه ما یشاء انه علی حکیم فالوحی هو النفث فی
 الروح برؤیا او خلق صلو ضروری عند توجہ الی الخیر
 ومن وراء حجاب ان یسمی کلاماً منظوماً کانه معجزة
 من خارج ولم یوقائلہ او یرسل رسولا فیمثل لملک
 له ورنما یحصل عند توجہ الی الخیر انتہا الحواس
 صوت مصلیة الجرس کما قد یکون عند عروض
 الغش من رؤیة الوان حمراء سود

ولما کان فی حظيرة القدس نظام مطلوبۃ
 اقامتہ فی البشرفان وافقوا لحقوا بالملک الاصلی و
 اخرجوا من الظلمات الی نور اللہ وبسطتہ ونعموا
 فی انفسہم والہمت الملائکة وبنو آدم ان یحسنوا
 الیہم وان خالفوا یاینوا من الملک الاعلی واصیبوا
 ببغضہ منہم وعذبوا فہم ما ذکر وجوب ان یقال فی
 وشکر او سخط ولعن والکل یرجع الی جریان العالم
 حسب مقتضی المصی ورنما کان من نظام العالم
 خلق المدعو الیہ فیقال استجاب الدعاء ولما کانت
 الرؤیة فی استعالنا انکشاف المرئی اتم ما یکون و
 کان الناس اذا انتقلوا الی بعض ما وعدوا من المعای
 اتصلوا بالکلمة القائم وسط عالم المثال وراہہ رای
 عین بأجمعہم وجوب ان یقال انکم

سترونہ کما ترون القمر

لیلة البدر

اللہ اعلم

پانچواں باب: تقدیر پر ایمان لایک بیان

تقدیر پر ایمان لانا بڑی نیکی نہیں ہے ایک نیک ہے وہ مطلق ہے کہ
مسلمان سپر ایمان لایک وجہ سے اس قدر نظر میں رکھتا ہے جو عام عالم کو دیکھ
ہوئے جو شخص پہنچے نیک مقدار رکھتا تو وہ ان چیزیں نظر میں نہ لے کے قبضے میں
میں اور دنیا و مافیہا کو ایک عکس کی طرح سمجھتا ہے اور قدر اچھی دیکھ سے بندہ سے
اختیارات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اور اس
پر ایمان کی تدبیر و تدانی کے انکشاف میں بڑی مدد پہنچتی ہے اگرچہ کمال انکشاف
یہ مصلحتوں میں ہوگا اور انصاف علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی عظمت پر لوگوں کو تنبیہ فرمائی
جبکہ یہ اثر و نفوذ ہر ایک شخص کے وجود میں تقدیر پر ایمان کے ذریعے تو اس سے ہر
ہوئے اور نہ اس سے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جسکے کسی اور اثر کی قدر
پر ایمان نہیں لانا اور جسکے کہ اسکا یقین نہیں کرتا کہ جو اسکا پیش آنا ہے وہ ملنے
و نہ نہیں اور جو نہیں پیش آتا ہے وہ ہرگز پیش نہیں آئے گا۔ راجع ہو کہ اللہ تعالیٰ
کا علم ازلی ذاتی ہر شے کو محیط ہے جو ہر شے کو ملکہ یا جو پیدا ہوئے اور جو مرنے پر
ہو کسی چیز کی اسکو خبر نہ ہو یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جسے اسکو وہ نہ بت ہو۔ اگر
ایسا ہو تو وہ جملہ ہر شے کو علم ہوگا یہ سب شے اس علم کا ہے نہ کہ اس علم نہیں ہے
اسمیں کہ اسلامی فرقہ سے مخالفت نہیں کی ہے اور یہ تقدیر پر ایمان کا حامی ہے
مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب صافحین کا اعتقاد و رد و جسکے سمجھنے کی
محققین کی کو توفیق عطا ہوئی ہے نہ ہر شے کو جوتا ہے کہ وہ مکلف کرے کہ مخالفت
ہے اور جب یہ حالت ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے تقدیر پر ایمان کا ہدف ہے جو
حوادثات کے جن کو اس کے موجود ہونے سے پہلے خبر کی قرار دیتی ہے پس اس کے
لازم کرے کہ وہ سے وہ شے موجود ہوتی ہے جس سے نہ انسان پہنچ سکتی ہے
اور نہ کوئی قاری سکھو سکتی ہے اور یہ تقدیر پر ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس
یہ کہ مخالفت سے ان میں نہ رہا تھا کہ عالم کو اس طرح سے پیدا
کرے کہ جس میں سب مسندتوں کی عظمت ہوگی اور وہ ہونے کے وقت اس قدر
فزیوں میں وہ ہوتا ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ نے ایمان پر یقین میں سے ہر ایک صورت
کو اپنے علم میں مطلق کے متعین رہتا تھا کہ وہ کسی صورت میں شریک
نہ ہو سکے پس حوادثات کا سبب اس طرح سے متب تھا جو انکا وجود اس طرح سے
ایک جہت کے مسندت میں ثابت نہ تھی پس خدا تعالیٰ کا فیہ کوئی نہ

باب الایمان بالقدر

من اعظم انوار الایمان بالقدر و ذلک لانه بہ یلاحظ
الانسان التدریج الواحد الذی یحکم العالم من اعتدال
على وجهه یصیر طامح البصر الى ما عند الله یرى الدنيا
وما فیها کالظل لیسوی اختیار العباد من قضاء الله کالصور
المنطبعة فی المرآة و ذلک عدله لا یفسد ما فیها کما
التدریج الواحد فی قلوب المعاد تم اعداد و قسمة حصة الله علیہم
على اعظم امر من بین انواع البرحیت قال: «من لم یؤمن بالله
خیر و مشور فانار یمنه» و قال علی اللہ وسلم: «لا یؤمن عبد
حقاً و من بالقدر خبر و توحید و حق یعلم ان ما صایلم یکن یخطئ
وان ما یخطئ کالم یکن لیصدیه» واعلم ان الله تعالى شمل
عنه الا زلی الذاتی کل ما و جله او سیو جلد من الحوادث
محال ان یتخلف علیه عن شئی او یتحقق غیر ما علم فیکون
جهلاً لا علماً، و هذه مسألة شمول العلم ولیست بمسألة
القدر ولا یخالف فیها فرقة من الفرق الاسلامیة انما
القدر الذی دلت علیه الاحادیث المستفیضة و مضمر
علیه السنف الصانع و لم یوفق له الا المحققون و یتجه
علیه السؤال بانہ متداقم مع التکلیف و نه فیم العمل
هو القدر الملائم الذی یوجب الحوادث قبل وجودها
فیوجد بذلک الا یجاب لا یدفعه هرب ولا تنفع منه
حيلة و قد وقع ذلک خمس مرات فاولها انه اجتمع فی
الانسان ان یوجد العالم علی حسن وجه فکلن مزاعياً
ان یضرب مؤثر لما هو الخیر النسبی حیث وجوده و کان
عند الله یتبانی فی تعیین صورة واحدة من الصور لا
یشترکها غیرها فكانت الحوادث سلسلة مترتبة محتملة
وجودها لا تصدق علی کثیرین فإرادة ایجاد العالم فمن
لا تخف علیه خافیه هو بعینه تخصیص صورة وجوده
الی اخر ما یجوز الیه الامر و ثانیاً انه قدر المقادیر و

اور یہی ثابت کیا جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق کے مقدراتوں کو آسمان
وزمین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس جہان پر برپا ہونے کے ساتھ ہی اس طرح ہر ایک کے
عرش کے پروردگار عز و جل کے موافق تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک
تمام صورتیں بنائیں جس کی شریعت میں ذکر ہے ہیں۔ مثلاً اس کے وہاں محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود ہے۔ ہر ایک کو کیا ہے۔ ہر ایک کو
جو کون کی طرف مبعوث ہوں گے۔ لوگوں کو احکام الہیہ پر مطلع کریں گے۔ اور ہر ایک
ان کو انکار کر کے گناہی میں غلط اور گناہ اسکے دل کو مائل کر دیا اور آخرت
میں آتش دوزخ سے اس پر عذاب ہو گا۔ پس یہ صورت ان کے یہاں اس کے
موافق حوادث پیدا ہونے کا سبب ہے۔ مطرچ ہمارے خیال میں دیاروں پر بھی
ہوئی لکڑی پر سے گرنے کی صورت پانی پھیلنے کا سبب ہے۔ اور گرد و گلابی زمین
پر تو کبھی پانی نہ پھیلتا۔ شوم یہ کہ اس نے جب آدم کو اسے پیدا کیا کہ ابوبشر
بنائے اور نور اشراق کو اس سے ظاہر فرمائے تو اس نے ان کی اولاد
کی صورتیں عالم مثال میں پیدا کر دیں اور ان کی معلومات و شقاوت کو نور و تاریکی
کی شکل میں ظاہر کیا اور ان کو تکلف ہونے کے قابل بنایا۔ ان میں اپنی عبادت
اور معرفت کا مادہ پیدا کیا۔ اور اس عہد کی اصل جو نبی آدم کی فطرت میں مخفی
رکھا گیا ہے۔ یہی ہے۔ یہی ہے جو اسے سوا خدا ہے اگرچہ وہ وقت نہ دیکھتا ہو
اس نے جو نفوس اب زمین پر مخلوق ہیں یہ اس دن کی صورتیں جو اس
عکس ہیں۔ پس ان میں وہ چیزیں مخفی ہیں جو اس روز اس میں مخفی ہیں۔ ہر ایک
میں۔ ہر ایک میں کہ جب زمین میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ اس دن سے تم کو
وقت مخصوص پر زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ منہ و سر
میں لائی جاتی ہیں تو جو شخص ہر وقت کے لئے کی خاصیت اور اس میں
پانی اور ہوا کی خاصیت پر مطلع ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا عمدہ وقت
آگے کا اور وہ اس کی ہفت بعض حالات کا پتہ لگاتا ہے تو اس کے
سے ملائکہ مدبرین کو اس روز اس کی عمر رزق و رزق کا حال معلوم جاتا
ہے اور یہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے جس رستہ گاہن میں ملکیت کا
غلبہ ہو گا یا ایسے عمل رستہ گاہن میں بہیمیت کا غلبہ ہو گا۔ اور اس کی
سعادت اور شقاوت کے سبب اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک
یہ کہ کس حادثہ کے پندہ ہونے سے پہلے حکم نیک و قسور سے زمین
کی طرف اگر کسی مثال میں منتقل ہو جاتا ہے۔

یروی انه كتب مقادير اخلاق كلها والمعنى واحد
قبل ان يخلق السموات والارض بنحسب الف سنة
وذلك انه خلق الخلق حسب العزاية الازلية في
خيال العرش فصور هنالك جميع الصور وهو المعبر
عنه بالذکر في الشرائع فتحقق هنالك مثلاً صورة
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعثه الى الخلق في وقت
كذا وادارة لهم وادارة الى يذهب واطاعة الخطيئة
بنفسه في الدنيا ثم نشأ التار عليه في الآخرة و
هذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحو ما كانت
هنالك كذا في الصورة المتقنة في النفس في زلق
الرجل على الجذع الموضوعة فوق الجدران ولم تكن
لترلق لو كانت على الارض، وثالثها انه لما خلق
آدم عليه السلام ليكون اباً للبشر وليد آمنه نوع
الانسان احداث في عالم المثال صور بنیه ومثل
سعادتهم وشقاوتهم والنور والظلمة وجعلهم بحسب
يكلفون وخلق فيهم معرفة والاختبات له وهو
اصل الميثاق المذسوس في فطرتهم في خذون
به ولن نسوا الواقعة اذا النفس المخلوقة في الارض
انما هو ظل الصور لموجوده يومئذ فمذسوس فيهم
مادس يومئذ، ورابعها حين خلق الله في الجنين
فكما ان النواة اذا القيت في الارض في وقت مخصوص
واحاط بها تدبير مخصوص تم انما على خاصية
نوع النخل وخاصية تدب الارض وذلك الماء و
الهواء انه يحسن نباتها ويتحقق من شأنه على
بعض الامور فكذا الله في المدبرة يومئذ
يتكشف عليها الامر في عمرة ورزقه وهل يعمل
عمل من غلبت ملكيته على قيمته او بالعكس واما
فموتكون سعادتة وشفاعة، وخامسها قسب
حدوث حوادث فينزل الامر من حنيفة القدس

پس اسکے احکام زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اسی نے بار بار اس کا نسخہ لکھا ہے۔ اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند آدمی باہم جھگڑے اور ان میں رنجش پیدا ہو گئی پس میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھے کوئی حکم ملتا تھا نہ جو راز میں ظہور قدس سے رخصت ہوتا تھا نہ وہاں دیا گیا پس وہ آہستہ آہستہ لکھنے لگا اور ہر جگہ پہلے جاتا تھا اس قدر ان کا نسخہ دیکھتا اور جڑ جاتا تھا ابھی ہم مجلس ہی میں تھے کہ ہر شخص وہ سرے پر ہر بان کرتے لگا اور ہفت روزہ محبت کی طرف آگیا جیسا پہلے تھا۔ بات میرے نزدیک خدا کی عجیب نشاندہیوں میں سے تھی۔

ابھی میری بعض اولادیں مل رہی تھیں اور میرا دل اس کی طرف لگا ہوا تھا پس ایک بار میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا کہ اس کی سوت کو میں نے نازل ہونے دیکھا پس اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا۔ اور حدیث سننے والے بات خوب واضح کر دی ہے کہ خدا تعالیٰ عوالم کو زمین پر پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرتا ہے اسکے بعد اس عالم میں باسی طرح پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں جس طرح عالم مثال میں پیدا ہو چکے تھے۔ خدا کا قانون ایسا ہی ہے۔ ہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس مخلوق کے اعتبار سے جو چیزیں وہاں موجود ہیں ان میں سے دو سٹ مانتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ کوئی جاتا ہے اور ہے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسکے پاس ام الکتاب ہے مثلاً خدا تعالیٰ کسی بلا کو پیدا کرتا ہے وہ مصیبت زدہ پر نازل ہو سکتا ہوتا ہے کہ دعا اور کچھ جڑتی ہے اور مسکور ہو سکتی ہے۔ اور کبھی خدا تعالیٰ موت کو پیدا کرتا ہے کہ کوئی شیئی اور کچھ جڑتی ہے اور مسکور ہو سکتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ نازل ہونے والی شئی اسباب و علل میں سے ایک ایسا ہی سبب ہے جیسے بقائے زندگی کیلئے کھانا اور پینا اور موت کیلئے زہر کھانا یا انکو مارنا۔ اکثر احوال میں سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام قائم بالظہر چیزیں جڑتی ہیں اور معانی ان میں منتقل ہوتے ہیں اور زمین پر پیدا ہونے سے پہلے یہاں جڑتی ہوتی ہے جیسے رحم کا عرش سے معلق ہونا اور بادش کے قتل کی طرح جتنے نازل ہوتا تھا اور فرات کا سد رکھنا جس کی جڑ سے کھلتا پھر ان کا زمین پر اتارنا۔ اور یہ اندازہ انعام کا نازل کرنا۔ مجھے عذراں کا آسمان دنیا کی طرف نازل کرتا۔ آنحضرت اور دیوار مسجد کے نیچے میں جنت اور دوزخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہوجانا کہ خوشنما گور کو توڑ سکیں تو

الی الارض ویتقل عن مثالی فتبسط احکامہ فی الارض وقد شاهدت خلقاً مراراً منها ان ناماً تشاءجروا فیما بینہم وقد اقدوا فالتجئت الی اللہ فواہی نقطة مثالیة نورانیة نزلت من حظیرة القدس الی الارض فجعلت تنبسط شیئاً فشیئاً وکلما انبسطت نال الحق عنہم فابرحنا المجلس حتی تلاطفوا ورجع کل واحد منہم الی ما کان من الالفة وکان ذلک من عجیب آیات اللہ عندی۔

ومنها ان بعض اولادی کان مریناً وکان خاطری مشغولاً بہ فبینا انا اعطی الظہر ما ہدت موتہ نزل فوات فی لیلته، وقد بینت السنۃ بیانا واضحا ان الحوادث یخلقها اللہ تعالیٰ قبل ان تحدث فی الارض خلقاً ما ثم یازل فی هذا العالم فیظہر فیہ کما خلق اول مرة سنة من اقله تعالی ثم قد یجی الثابت ویتثبت المعد ویرجع سبب هذا الوجود قال اللہ تعالیٰ یحو اللہ ما یشاء ویثبت وعند ام الکتاب مثل ان یخلق اللہ تعالیٰ البلاء خلقاً ما فی نزلہ علی المیض ویرجع الی عالم فیردہ، وقد یخلق الموت فی بعد البر ویردہ والفقہ فیہ ان المخلوق النازل سبب من الاسباب العادیة كالطعام والشراب بالنسبة الی بقاء الحیاة وتناول السم والضرب بالسیف بالنسبة الی الموت وقد دل احادیث کثیرة علی ثبوت عالم تجسم فیہ الاعراض وتشتغل المعانی ویخلق الشئ قبل ظهورہ فی الارض مثل کون الرحم معلقاً بالعرش ونزول لفتن کمواقع القطر وخلق النیل والفرات فی اصل السدرة ثم انزالہما الی الارض وانزال الحديد والانعام وانزال القرآن الی السماء الدنیا معہ وافی حضور الجنة والنار ین یذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وین جدار المسجد بحیث یمکن تناول العنقود

اور دوزخ کی حرارت کو محسوس کر سکیں۔ بلا اور دعا کا پاہم لڑنا قدرتِ آدم اور عقل کا پیدا کرنا پھر عقل کا آگے بڑھنا اور جیسے ہٹنا سورہ بقرہ اور آبی عمران کا ہر بندوں کی دو صفوں کی صورت میں ظاہر ہونا اعمال کا وزن ہونا جنت کا ناگوار چیزوں سے اور دوزخ کا خواہشات سے بھرا ہوا ہونا اور ان کے مثل بہت سی چیزیں ہیں جو ادنیٰ ماہر حدیث پر مخفی نہیں۔

واضح ہو کہ تقدیر عام اسباب کو مزاحمت نہیں دیتی سبب کی سببیت سے کچھ خلل انداز نہیں کیونکہ اس کا تعلق اس سلسلہ سے ہے جو مجموعی طور پر ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے اور اس حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کے یہی معنی ہیں جبکہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ منتظر دو اور پرہیز کیا تقصیر الہی سے بچا سکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی سے ہیں اور حضرت عمرؓ کے اس قول کے بھی یہی معنی ہیں جو انہوں نے سرخ ایک گوس کا نام ہے (کے قصہ میں فرمایا تھا کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر تم نالکھو شاداب جبکہ میں چرتے تو تقدیر الہی سے ہی چرتے۔ بندوں کو اپنے افعال کا اختیار ہے لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے کیونکہ مقبوب کی صورت اور اس کا نفع دل میں آئے اور اس کی طرف محرم کرنے سے یہ اختیار ہیرا ہوتا ہے جن کی بندہ کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی نہ جائیکہ اختیار ہو۔ اور انحضرت کے اس قول میں اسی طیف اشارہ ہے کہ بنی آدم کے دل خدا کی درگاہوں میں جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ والہ اعلم

چھٹا باب :- اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ انکو نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے

وضع ہو کہ نیکیوں کے تمام اقسام میں بڑی نیکیوں سے یہ بات سنی ہے کہ انسان خالص دل سے اس طرح یقینی اعتقاد کرے کہ دوسرے کسی خوف اعتقاد کا اس میں احتمال بھی نہ ہو کہ عبادت کرنا بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور خدا کی طرف سے ان سے عبادت کے بارے میں اس طرح سے مطالبہ کیا جائیگا جس طرح ان میں حق اپنے مقداروں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا تھا اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا

وینتی حر النار وکتعالب البلاء والدعاء وخلق ذریۃ آدم وخلق العقل وانه اقبس وادبر واتیار الزہراء وین کاہما فرقان ووزن الاعمال وحقوق الحجة بالمکارۃ والنار بالشہوات وامثال ذلك مما لا یخفی علی من له ادنی معرفۃ بالسنة والاعمال ان قدر لا یزاحم سبب الاسباب لمسبباتہا لانه انما تعلق بالسلسلۃ المترتبه جملۃ مرة واحدة وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقی وللدوام والتقاء هل ترد شیئا من قدر اللہ؟ قال ہی من قدر اللہ وقول عمر رضی اللہ عنہ فی قصۃ سرخ قالس ان رعیتہا فی الخصم رعیتہا بقدر اللہ واللہ وللعباد اختیار افعالہم نعم لا اختیار لہم فی ذلك الاختیار لکونه متعولا بحضور صورہ المطلق ونفعہ ونہوض داعیۃ وعزم ما لیس له علم بها فكیف الاختیار فیہا وهو قوله ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبہا کیف یشاء واللہ اعلم

باب الایمان بان العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی عبادہ لانه منعم علیہم محیار لہم بالامراۃ

اعلم ان من اعظم انواع البر ان یعترف الانسان بجماعہ قلبہ بحیث لا یحتمل نقیض هذا الاعتقاد عنده ان العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی عبادہ وانہم مطالبون بالعبادۃ من اللہ تعالیٰ بمنزلۃ سائر ما یطالبہ ذوو الحقوق من حقوقہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ یا معاذ هل تدري ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ قال معاذ اللہ ورسولہ اعمر قال فان

اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ خالص اسی کی عبادت کو جس اسکے ساتھ کسی کو
 شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ جو شرک نہ کرنا ہو اللہ تعالیٰ
 اسکو عذاب نہ دے اس لئے کہ جس شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق پر تحقیق
 اعتقاد نہ ہوگا در یہ خیال کرے گا کہ انسان بیکار اور مہیں ہے اس کے نہ عبادت
 مطلوب ہے نہ پروردگار مرید و مختار کی طرف سے عبادت کا اس سے کچھ
 مواخذہ ہے تو وہ شخص دہریہ ہوگا اس کی عبادت دل سے نہ ہوگی گو اعضاء
 ظاہری سے عبادت ہی کرے اور نہ اسکے لئے خدا تک مدد کی کار وادہ
 کئے گا اور اس کی یہ عبادت بھی دیگر عبادات کی طرح ہوگی اس میں امر یہ ہے
 کہ انبیاء و مرید کے وارثین کے معارف میں (صلوات اللہ علیہم و آلہم و تسلیمات)
 یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہر جبروت کے موقعوں میں ایک ایسا موقع ہے
 جہاں قصد و ارادہ قرار پاتا ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا قصد ہو جاتا ہے
 اور اس موقع کے لحاظ سے اس کام کو کرنا یا اس کو ترک کر دینا دونوں
 دونوں صحیح ہوتے ہیں اگرچہ مصیبت فوقانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے
 اسکے کہ یا اس کا کرنا ضروری ہو گیا نہ کرنا ضروری ہو گیا۔ اس اعتبار سے
 وہاں کوئی حالت منتظر نہیں ہوتی ان لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے جن کو
 حکماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا قصد
 ہو سکتا ہے ایسے لوگوں نے بعض چیزیں محفوظ رکھیں اور سیرت سی چیزیں اگلی
 نظر سے غائب ہیں وہ جبروت کے اس موقع کے مشاہدہ کرتے سے
 محبوب ہیں اور آفاق و انفسی و لائل ان پر قائم ہو سکتے ہیں ان کے محبوب
 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی رہبری نہیں ہوتی جو عقل اعظم
 اور طرا اعلیٰ کے بین ہیں ہے اس مقام کی حالت ایسی ہے جیسے سداغ
 کی جو جہیز میں قمر بنیق ہے دولت لشن و اعلیٰ۔ اس مقام میں کسی
 امر کے ہونے کی صورت قرار پاتی ہے جس کے تقرر کے باعث طرا اعلیٰ
 کے موم و مریدان کے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اس شے کا کرنا یا نہ کرنا امر
 اختیار نہ ہوتا ہے۔ اور ان حکماء کے مقابلہ میں دیں اس طرح پر قمر
 ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص باہدایت یہ جانتا ہے کہ وہ مثلاً ہاتھ
 پر رکھ کر قلم لیتا ہے اور وہ شخص ایک شے کا قصد کرتے والا ہی ہوتا ہے
 اس قصد کے اعتبار سے اس شے کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے اور
 اس قوت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے

حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئاً
 وحق العباد علی اللہ تعالیٰ ان لا یجذب من لا
 یشرک بہ شیئاً۔ وذلک لان من لم یعتقد
 ذلک اعتقاداً ساجداً واحتمل عذہ ان یكون
 سدی مہملاً لا یطالب بالعبادۃ ولا یؤخذ
 بہا من جہۃ رب مرید مختار کان دہریاً لا تقم
 عبادتہ وان باشرہا بھوا سرحہ بموثر من
 قلبہ ولا تقم بأبائینہ و بین ربہ و کانت
 عادۃ کساً شرعاً داتہ۔ والاصل فی ذلک انہ قد
 ثبت فی معارف الانبیاء و مرثتہم علیہم
 الصلوات و التسلیمات ان موطناً من موطن
 الجبروت فیہ ارادۃ و قصد بمعنی الاحیاء
 علی فعل مع صحۃ الفعل و التروہ بالنظر الی
 ہذا الموطن وان کانت المصلحۃ الفوقانیۃ لا
 قبیقہ ولا تذریئاً الا اوجب وجودہ او اوجب
 عدمہ لا وجود للحالۃ المنتظرۃ بحسب ذلک و
 لا عبرۃ بقوم یسمون احکماء یزعمون ان الالادۃ
 بہذا المعنی فقد حفظوا شیئاً و غایت عنہم اشیاء
 و ہم محجوبون عن مشاہدۃ ہذا الموطن عجوبون
 بادلۃ الافاق و الانفس اما حاکمہم فہو انہم
 لم یہتدوا الی موطن بین التجوی الاعظم و بین
 الملاء الاعلیٰ شبیہ بالشعاع القائم بالجوہرۃ و اللہ
 المثل الاعلیٰ، ففی ہذا الموطن یتمثل اجماع علی
 شئی استوجہ علوم الملاء الاعلیٰ و ہیأتہم بعد ما
 کان مستوی الفعل و التروہ فی ہذا الموطن و اما
 الحجة علیہم فہی ان الواحد منا یعلم بداهۃ انہ
 مرید و یتناولی القلم مثلاً و هو فی ذلک مرید
 قاصد یتوہ بالنسبۃ الیہ الفعل و التروہ بحسب
 ہذا القصد و بحسب ہذا القوی المتشیرۃ فی نفس

فعل یا ترک فعل میں ترجیح نہیں ہوتی اگرچہ مصلحت ہالاکے اعتبار سے ہر چیز یا واجب الفعل ہے یا واجب الترتیب ہے۔ مالت ان سب امور کے بعد یعنی چاہے کہ خاص خاص مستعد اور انکی پامٹ ہو کرتی ہیں پس خالق امور کی جانب سے مادہ فیضان ان صورتوں کا نزول ہوتا ہے جنکے لئے مادے قابل اور مستعد ہوتے ہیں جیسے دعا کے بعد قبولیت مرتب ہوتی ہے کہ اس جدید شئی کے پیر ہوتے ہیں وہ کو ایک قسم کا فضل ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ یعنی ایک چیز کو مساوی الظرفین کہنا یہ لحاظ مصلحت فوقانیہ کے وجوب شئی سے ناواقفیت ہے پس ایسا کہنا صحیح اور حق کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بہتوں کو حاشا لعنہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں علم اور اس مقام پر حق پورا کرتا ہے۔ بہل جب ہوتا کیوں کہا جاتا کہ شئی واجب نہیں ہے تمام متنازع الہیہ نے اس مسئلہ کی نفی کی ہے اسے کہ انہوں نے ایمان یا تقدیر کو ثابت کیا ہے اور یہ سنا دیا کہ جو چیز ممکن ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہوا وہی نہیں اور جس چیز میں جو کچھ ہو گئی وہ ممکن نہیں آئے دلائل یہ تھی۔ جب یہ کہا گیا کہ اس موقع کے لحاظ سے اس شئی کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ یقیناً جب آپ یہاں میں سے کسی ذکر کرنے کو کہتے ہو تو اور مادیں کو مادیہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت اگر یہ حکم نہ ملے کہ یہ مجبوری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے چتر دوسرے کے رنگانے سے لگتا ہے تو تو فرمایا "افع حکم کر دو"۔ دوسرے ہو گئے کہ بلا سبب یہ کہ سبب دیوے ہیں نہ ثرہ سبب ان کا باعث ہے نہ مادیں کا سبب ہی تمہارا حکم خلاف واقع ہو گا۔ دوسرے کہ گے کہ ان کا ارادہ جو ان کی طبیعت میں منتقل ہے صرف فوقانی ضرورت کے ماقبل ہے اس پر اسکا سہارا ہے خود ان میں کوئی مستقل جو شئ اور یہ ان کس امر کا نہیں ہے اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور مانگا نہیں ہے تب بھی ٹیکر خلاف واقع ہو گا بلکہ امر حق اور یقینی چیز میں حالت ہے۔ وہ یہ کہ اختیار ایک حصول ہے جو اپنے عمل و اسباب سے تخلف نہیں کرتا ہر عمل مقصود کو عمل واجب کرتا ہے اور عمل کے بعد یہ ممکن نہیں کہ فعل نہ پایا جائے۔ لیکن اس اختیار کی مشان اور حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں بیعت اور ہر معاملہ ہوا۔ اس میں اس امر فوقانی کا غلط نہ ہو۔ اگر آپ اس معاملہ کا حق انکار کریں اور یہ کہیں کہ یہی ذات میں اسکا علم ہے کہ فعل کا کرنا یا نہ کرنا مسامحہ میں لیکن میں اسے اسکا کرنا اختیار کر رہا ہوں اس میں اختیار ہی اس امر کی علت ہے تو بلاشبہ آپ نے قول میں کہ ایک نہیں۔ مثلاً الہیہ نے اسی ارادہ کی خبر دی ہے کہ

وان كان كل شيء بحسب المصلحة فوقانية اما واجب الفعل او واجب الترك فكذلك الحال في كل مستوجب استعداد خاص فينزل من باري الصور ونزول الصور على المواد المستعدة لها كالاستجابة عقيب الدعاء مما فيه دخل لمجرد حادث بوجه من الوجوه ولعلك تقول هذا جهل بوجوب الشيء بحسب المصلحة فوقانية فكيف يكون في موطن من موطن الحق بقول حاش لله بل هو عدم وايضا بحق هذا الموطن انما الجهل ان يقال ليس بواجب اصلا وقد نفت الشرائع الالهية هذا الجهل حيث اثبتت الايمان بالقدر وان ما اصابك لم يكن لخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك واما اذا قيل يصح فعله وتركه بحسب هذا الموطن فهو علم حق لا محالة كما انك اذا اذيت الفعل من البها لم يفعل الافعال الفعلية ورايت الا ان شئ تفعل الا فاعل الاثوية فان حكمت بان هذه الافعال صادرة عنها كحركة الحجر في تدحرجه كذبت وان حكمت بانها صادرة من غير علة موجبة لها فلا المزاج الفلح بوجوب هذا الباب ولا المزاج الاثوية بوجوب لك كذبت وان حكمت بان الازادة المتشعبة في انفسهما تحكى وجوبا فوقانيا وتعتد عليه وانها لا تغور فورانا استقلا لئلا كان ليس وراء ذلك مرمى فقد كذبت بل الحق الميقن امر بين الامرين وهو ان الاختيار معلول لا خلف عن علة والفعل المراد توجهه العلة ولا يمكن ان لا يكون ولكن هذا الاختيار من شأنه ان يبتهج بالنظر الى نفسه ولا ينظر الى ما فوق ذلك فان اديت حق هذا الموطن وقدت امر في نفسى ان الفعل والترك كانا مستويين والى من الفعل فكان الاختيار علة لفعله صدقت وبردت فاخبرت الشرائع الالهية عن هذه الاسرار

جو اس مقام میں منقش ہو کرتا ہے۔ محال کلام ہے کہ ایسے زیادہ کا ثبوت ہے جس کا تعلق وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے دنیا و آخرت میں اعمال پر جزا بھی ثابت اور مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ امر بھی ثابت ہوا کہ مدبر عالم نے احکام شریعت کے واجب کرنے سے عالم میں تدبیر کو قائم کیا تاکہ لوگ اس شریعت پر عمل کریں اور نفع اٹھائیں۔ پس شریعت سے لوگوں کو ماورکرتا ایسا ہی جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ اپنے غلاموں سے خوش ہوتا ہے جو ان کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناخوش ہوتا ہے جو خدمت کرنے سے انکار کریں۔ اسی طریقہ و تدبیر پر شریعتوں کا نزول ہوا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ شرائع صفات الہیہ وغیرہ کے بیان میں سب سے زیادہ فصیح و سلیس زیادہ حق ظاہر کی غوائی عبارت میں نازل ہوئی ہیں۔ شریعت کی تہیہ بھی حقیقت لغوی کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی متعارف مجازی صورت میں۔ پھر شریعت الہیہ اس امر کے دریافت کرنے پر کہ عبادت خداوند عالم کا حق ہے۔ لوگوں کو تین مقامات کی وجہ سے قدرت دی ہے یہ تینوں اصول یہ کہ نزدیک مسلم میں اور بجزائری امور مشہور اور بدیہی کے اگلی نظر میں ہو گئے ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ شکر ہے اور نعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور عبادت اس کی نعمتوں کا شکر ہے اور کوتاہی و عدم یہ کہ وہ خداوند تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کو ترک کرینے والوں کو نکتہ سے روکیگا۔ سوم یہ کہ یہ خدا تعالیٰ فرمانبرداریوں اور نافرمانیوں کو آخرت میں جزا و سزا دیگا پس اس مقام میں ان کے تین امور معلوم کا اضافہ ہوا۔ اول انعامات الہی کے یاد دلانے کا علم دوم خدا کے عذابوں سے یاد دلانے کا علم۔ سوم معذرت کی باتوں سے سمجھانے کا علم۔ پس قرآن مجید میں تینوں علوم کی شرح کرنے کیلئے نازل ہوا ہے ان علوم کی تشریح کی طرف عنایت الہی اس لئے زیادہ مستوجہ ہوئی کہ انسان کی اصل فطرت میں باری تعالیٰ نے عبادت کی حاجت ذاتی میلان پیدا کیا ہے اور یہ میلان ایک امر فطری ہے۔ اسکی صورت آدمی کی خلقت میں ہی منقش ہے اور وجدان صحیح سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انسانی خلقت میں یہ مندرجہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ عبادت خدا کا بندوں پر حق ہے کیونکہ وہی تمام لوگوں کا منعم ہے انکے اعمال کی جزا دیتا ہے۔ پس جو شخص راہ کا منکر ہے یا عبادت کا بندوں پر حق الہی ہو نیک کار کرے یا جو کو نہ ملے تو وہ شخص بدیہی ہر اسکی فطرت سلیم نہیں کیونکہ اس نے اس میلان کو کھو دیا جو فطرت الہی طبیعت میں ودیعت رکھا گیا تھا ایسا ہی شخص بدیہی کا نائب اور خلیفہ ہے

المتشجعة في هذا الموطن، وبها الجملة فقد ثبتت
أرادة يتجدد تعلقها وثبتت المجازاة في الدنيا
والآخرة وثبتت ان مدبر العالم مدبر العالم
بأجباب شريعة يسلكونها لينتفعوا بها فكان الامر
شبهها بأن السيد استخدا مرعبيده وطلب منهم
ذلك وراضى عن خدمه وسخط على من لم يخدم
فنزلت الشرائع الالهية بهذه العبادات لما ذكرنا
ان الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة
ليس هنالك اقص ولا ابيّن للحق منها كانت
حقيقة لغوية او مجازاً متعارفاً ثم فكت الشرائع
الالهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم
بثلاثة مقامات مسلمة عند هرجازية مجرى
المشهورات البديهيّة بينهم احدى ان الله تعالى
منعم وشكر المنعم واجب والعبادة شكر له على
نعمه، والثاني انه يجازى المعرضين عنه التاركين
لعبادته في الدنيا اشد الجزاء، والثالث انه يجازى في
الآخرة المطيعين والعاصين فان بسطت من هنالك ثلاثة
علوم، علم التذكير بالآلاء الله، وعلم التذكير بآلاء
الله، وعلم التذكير بالمعاد فنزل القرآن العظيم
مشرعاً لمن لا العلوم وانما عطلت العناية بشرح
هذه العلوم لان الانسان خلق في اصل فطرته
ميل الى بارئته على محبة وذلك الميل امر فطري
لا يتشيع الا بخليقته ومظنته وطبقته ومظنته على ما اثبت
الوجدان الصحيحة الايمان بأن العبادة حق الله تعالى على
عباده لانه منحهم لهم مجاز على اعمالهم فمن
انكر الارادة او ثبوت حقه على العباد او انكر
المجازاة فهو الدهرى الفاقداً لسلامة فطرته
لانه اشد على نفسه مظنة الميل الفطري للموعود
في جبلته وناعبه وخلقته ولما خوذ بمكانه، و

اور اگر اس میلان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی میں ایک لطیفہ نورانی ہے جسکو بالطبع خداوند عالم کی جانب ایسی ہی کشش ہے جیسے لوہے کو مقناطیس کی طرف ہوتی ہے اور یہ بات وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ پس جو شخص اپنے لطائف نفسانی معلوم کرنے کا نہایت خواہش سے متلاش ہوگا اور ہر لطیفہ کی کیفیت کو معلوم کرے گا تو وہ اس لطیفہ نورانی کی کیفیت بھی معلوم کر سکے گا اور اس کا میلان بالطبع خدا تعالیٰ کی طرف بھی معلوم کر سکے گا۔ اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے اور اس کا حال تمام وجدانی امور کا سا ہے جو دلائل سے حاصل نہیں ہو سکتے جیسے گرسنہ کی بھوک اور پیاسے کی پیاس جب آدمی لطائف مغنی کو حکام کی وجہ سے پرہیز اور تارکی کی حالت میں جوتا ہے تو اس کی مثال اس کی ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں کسی مخدر چیز کا استعمال کیا ہو اور اس کی بالکل حس جاتی رہی ہو اس پر گرمی اور سردی کا کچھ اثر نہیں جوتا۔ پس جب انسان کے لطائف مغنی مراد محبت سے تھک جاتے ہیں یہ خواہ اضطراری موت سے ہوں یا شہ کے بہت سے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اور جسم کی اکثر خاموشیاں گھٹ جاتی ہیں۔ یا اختیاراً موت سے ہو کہ نفسانی اور بدنی ریاضتوں کے ذرائع مجسمے اس نے استعمال کئے ہوں تب وہ یہ منزلہ اس شخص شخص کے جوتا ہے کہ مخدر چیز کا اثر اس میں سے دور ہو گیا ہو اس وقت وہ اپنے ذاتی اثرات کو معلوم کر سکتا ہے جسکی پیچھے اس کو خبر بھی نہ تھی۔ پس جب آدمی کی وفات جوتی ہے اور اسکو خدا کی طرف توجہ نہیں ہو کر تھی اس حالت میں اگر اس کا اعراض مغنی ہل بسید اور سادہ لاغلی سے ہے تو ایسا شخص کمال نوعی کے لحاظ سے تھی ہے اسکو برزخ کے بعض حالات کا انکشاف تو ہوگا لیکن ذاتی استفادہ نہ ہونے سے کامل انکشاف نہ ہوگا اس لئے وہ حیران بکا بکا رہے گا۔ اور اگر اس اعراض کے ساتھ اسکی طبی اور عقلی قوتوں میں کوئی مخالف صورت تو ہو بل اللہ کی قائم تھی تو اس شخص میں کشاکش پیدا ہوگی اس کا نفس ناطقہ حیرت کی طرف اور نفس مخالف صورت حاصل کرنے کی وجہ سے عالم مغنی کی طرف کھینچے گا۔ پس اس میں دشت نفس ناطقہ کے جوہر سے صعود کرے گی اور اس جسم کے جوہر ہل ہل جائے گی۔ اور بسا اوقات تو جس کے جسم میں اس کو واقعات میں ہمیشہ آئیں گے جیسے صغریٰ مزاج والے کو خواب

ان شئت ان تعلم حقيقة هذا الميل فما علم ان في روح الانسان لطيفة نورانية تميل بطبيعتها الى الله تعالى عز وجل ميل الحديد الى المغناطيس وهذا امر مدرك بالوحدان فكل من امعن في القمص عن لطائف نفسه وعرف كل لطيفة بحيا لها لا بد ان يدرك هذه اللطيفة النورانية ويدرك ميلها بطبيعتها الى الله تعالى ويسمى ذلك الميل عند اهل الوجودات بالمحبة الذاتية مثله كمثال سائر الوجودات لا يقتصر بالبرهين كجور هذا الجائع وعطش هذا العطشان فاذا كان الانسان في غاشية من احكام ملطائفه السفلية كان بمنزلة من يستعمل مخدرا في جسده فلم يحس بالحرارة والبرودة فاذا هدأت لطائفه السفلية عن الراحة اما بموت اضطراري يوجب تناثر كثير من اجزاء جسمه ونقصان كثير من خواصها وقواها او بموت اختياري وتمسك حيل عجيبة من الرياضات النفسانية والبدنية كان كمن رال المخدر عنه فادرك ما كان عنده وهو لا يشعر به فاذا مات الانسان وهو غير مقبل على الله تعالى فان كان عدم مراقبته جھلا بسيطا وفقد ساذجا فهو شقي بحسب الكمال النوعي وقل يكشف عليه بعض ما هنالك ولا يتم التكشف لفقد استعداد فبقية حائر امير هوتا وان كان ذلك مع قيام هيئة مضادة في قواه العلمية والعملية كان فيه تمحاذب فافهذبت النفس الناطقة الى صقع الجبروت والنسمة بما كسبت من الهيئة المضادة الى السفلى فكانت فيه وحشة ساطعة من جوهر النفس منبسطة على جوهرها وربها اوجب ذلك تمثيل واقعات هي اشباح الوحشة كما يرى للصقار

میں آگ کے شعلے نظر آیا کرتے ہیں اور معرفت نفس کی مکت کی اصل توجیہ یہی ہے۔ اور فیض ملا اعلیٰ کی جانب سے ایسے شخص پر غضب ناک تہ نظری بھی ہوگی جس کی وجہ سے ملائکہ وغیرہ ذی اختیار نفوس کے دوس پرالہامات ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں اور وہ ارادہ اور خواہشات جو بنی آدم کے دل میں پیدا ہوئے ہیں ان کی معرفت کی اصل یہی توجہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حیرت کی طرف میلان اور جس کو واجب قرار دینا جس سے اس قید سے رہا ہو سکے جو طائفہ سفلی کی مزاہمت سے پیدا ہوتی ہے اور اس واجب کو عمل کے ترکہ پر مؤاخذہ کرنا یہ صورتِ ظہیر کے احکام اور اسکی قوتوں اور اثرات میں سے ہے جس کا خالق صور اور وجود کا فیضان عطا کرنے والے کی جانب سے افرادِ نوعی کے ہر فرد پر مصلحت کل کا لحاظ کر کے فیضان کیا گیا ہے لوگوں کے ذاتی انہام یا رسم و رواج کے پابندی سے نہیں ہے اور یہ تمام اعمال حقیقہً اس لطیف نورانی کائنات میں جو خدا تعالیٰ کی طرف کنج ہوتا ہے ان اعمال سے اسی لطیف کی خواہش کا پورا کرنا اور اس کی ہی کی کا درست کرنا ہے مادہ چونکہ یہ معنی نہایت دقیق تھے اور اس کو بخوبی سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں اس واسطے اس حق کی نسبت اس لطیف کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذاتِ خداوندی کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اس لطیف کا میلان اور وہی اس کا قبیلہ تصور ہے گویا کہ یہ نفسانی قوتوں میں سے ایک قوت کو معین کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ میلان کرتا ہے اور گویا کہ یہ ہمارے اس قول کا انحصار ہے کہ اس لطیف کا حق اس اعتبار سے ہے کہ اس کا مدار کی طرف میلان ہے پس شارحِ انبیاء اس راز کو کسی سہل عبارت میں واضح کرتے کے لئے نازل ہوں ہیں جس کو بشر اپنے علومِ نظریہ کے موافق سمجھ جائے خدا کا یہی طریقہ ہے کہ وہ دقیق معانی کو ان صورتوں کے لباس میں نازل کیا کرتا ہے جو وہ مسئلے کے مناسب ہو کرتی ہیں جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں مجرد معانی کسی شے کی ایسی صورت میں نظر آیا کرتے ہیں جو ان معانی کو عاقلہ لازم یا اس کے ہر رنگ اور مشابہ ہو کرتی ہے اسی واسطے کہ جب جاتا ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور اسی طرح ہر قرآن مجید کا حق اور پیغمبر کا حق آقا کا والدین کا اور رشتہ داروں کا حق تپا اس کر لیتا چاہئے۔

فی منامہ النیران والشعل وهذا اصل توجیہ حکمة معرفة النفس وكان ايضاً فيه تصديق غضب من الملأ الاعلى يوجب الهامات في قلوب الملائكة وغيرها من ذوات الاختيار ان تعذبه وتؤلمه وهذا اصل توجیه معرفة أسباب الخطرات والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم وبالأجمل فأميل إلى مبعق الجبروت ووجوب العمل بها يغلق وثاقه من مزاحمة اللطائف السفلية والمؤاخذه على ترك هذا العمل بمنزلة احكام الصورة النوعية وقواها وأثارها الفائضة في كل فرد من افراد النوع من باري الصور ومفيض الوجود وفق المصلحة الكلية لا بأصطلاح البشر والتزامهم على انفسهم وجريان رسومهم بذلك فقط وكل هذه الاعمال في الحقيقة حق هذه اللطيفة النورانية المنجذبة إلى الله وتوفير مقتضياتها واصلاح عوجها، ولما كان هذا المعنى دقيقاً وهذه اللطيفة لا تدركها الا شرفمة قليلة وجب ان ينسب الحق إلى ما إليه مالت وإياه تصبغ ونحوه انعمت كان ذلك تعيين لبعض قوى النفس التي مالت من جهةه وكان ذلك اختصار قولنا حق هذه اللطيفة من جهة ميلها إلى الله فانزلت الشرائع الالهية كاشفة عن هذا السريعية سهلة يفهمها البشر بعالمهم الفطرية ويعطيها سنة الله من انزال المعاني الدقيقة في صومناسية لها بحسب النشأة المثالية كما يتفق واحد منافي منامه معن مجرد في صورة شئ ملائم له في العادة او نظيرة وشبهه فقليل العبادة حق الله تعالى عبادته وعلى هذا ينبغي ان يقاس حق القرآن وحق الرسول وحق المولى وحق الوالدین وحق

الانعام فكل ذلك حق نفسه على نفسه لتكامل
كمالها ولا تقترف على نفسها جوراً ولكن نسب
الحق الى من معه هذه المعاملة، ومته المطالبة
فلا تكن من الواقعين على الظواهر سيل من
المحققين لا مر على ما هو عليه :

باب تعظيم شعائر الله تعالى

قل الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها
من تقوى القلوب. اعلم ان مبني الشرائع
على تعظيم شعائر الله تعالى والتقرب بها اليه
تعالى وذلك لما اومأنا اليه من ان الطريقة
التي نصيها الله تعالى للناس هي محاكاة ما في
صنيع التجرد بأشياء يقرب تناولها للبهمة و
اعنى بالشعائر اموراً ظاهرة محسوسة جعلت
ليجد الله بها واختصت به حجة صار تعظيمها
عند الله تعظيماً لله والتقريب في جنبها تفريطاً في
جنب الله وركز ذلك في صميم قلوبهم كما
يخرج منه الا ان تقطع قلوبهم والشعائر انما
تصير شعائر بنهج طبيعي وذلك ان تطمئن
نفوسهم بعبادة وخصلة وتصير من المشهورات
الذاتية التي تلحق بالبدنات الاولية ولا
تقبل التشكيك فعند ذلك تظهر رحمة الله في
صورة اشياء تستوجبها نفوسهم وعلومهم
الذاتية فيسأ بدنهم فيقبلونها ويكشف
الغطاء عن حقيقتها وتبلغ الدعوة الاداني و
الاقاصي عن السواء فعند ذلك يكتب عليهم
تعظيمها ويكون الامر بمنزلة الخالف باسم
الله يضمن في نفسه التفريط في حق الله ان
حنت فيؤخذ بها يضمن وكذلك هو لاء ليشتهر

پس یہ سب انسان کے نفس کے حقوق اسی کے نفس پر ہیں تاکہ اسکو کمال
مہمل ہو جائے اور وہ اپنے اور پر ظلم نہ کرے لیکن یہ حق اسکی طرف منسوب
کر دیا گیا جسکی طرف سے یہ معاملہ اور جسکی جانب سے مطالبہ ہے پس
تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو ظاہر پر تعمیر گئے بلکہ ان میں سے ہو جو ہر بات
کی اصل تحقیق کرتے ہیں فقط :

ساتواں باب خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "دلی تقویٰ میں سے خدا کے نشانات کی تعظیم میں ہے"
واضح ہو کہ شریعتوں کی بنا شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کے
حضور میں تقرب حاصل کرنے پر ہے اس کی وجہ وہ ہے جسکی طرف ہم اشارہ
کر چکے ہیں کہ جس طریقہ کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ عالم تجرد کے امور
کو ان چیزوں کے ساتھ نقل کیا جائے جنکو قوت ہستیسانی سے محال کر کے
اور شعائر سے مراد وہ ظاہر محسوس چیزیں ہیں جنکے خدا کے عبادت کی جگہ
اور اسکے ساتھ مطرح سے مخصوص ہوں کہ ان شعائر کی تعظیم خدا کی تعظیم
اور انہیں کوتاہی بارگاہ خداوندی میں کوتاہی سمجھی جائے یہ تعظیم لوگوں کے دلیہیں
اس طرح سے رائج ہو جائے کہ ان کے دلوں سے نہ نکل سکے اگرچہ ان کے
دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور شد ترکا جو قدرتی طور پر بوجایا
گرتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی عادت یا عادت لوگوں کے
دلوں میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ان میں مشہور اور شائع ہو کر رہنے لگتی ہیں
اور اس کے ہو جاتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی نجاش باقی نہیں رہتی۔
پس اسوقت رحمت الہی اسی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کو
ان کی طبیعتیں اور مشہور علوم ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور سب ان کو قبول کرتا
ہیں اور ان کی حقیقت پر تہ پردہ اٹھ جاتا ہے قریب اور بعید دونوں کو
برابر دعوت الہی پہنچتی ہے پس اسوقت ان پر شعائر کی تعظیم فرض
ہو جاتی ہے اور ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے جیسے خدا کے نام کی تمکیدیوں لا
اپنی قسم توڑنے سے خدا کے حق میں گویا کسی اور کوتاہی دلیہیں رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے اس اندرونی دلی ہادے پر سلاخ نہ کیا جاتا ہے پس اسطرح
ان لوگوں میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جن

جن کی اطاعت ان کے علوم کرتے ہیں۔ پس ان کے علم میں ان چیزوں کی پابندی یہ بات واجب کرتی ہے کہ ان لوگوں پر رحمت الہی ہی نہیں ظاہر ہو جس کے وہ طبع ہوں۔ تدبیر کی بنا اس پر ہے کہ پہلے سب سے زیادہ آسان امر کیا جائے اسکے بعد اور آسان اور یہ بھی ضرور ہے کہ اپنے دل میں ان شعائر کی نسبت درجہ تعلیم کریں کیونکہ ان کا کمال ایسی تعلیم کرنا ہے جس میں اہماں اور سستی نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے فائدے کیلئے بندوں پر کوئی چیز واجب نہیں کی خدا کی شان اس سے برتر ہے بلکہ جو کیا ہے محض بندوں کے فائدے کے لئے کیا ہے اور جو تک یہ فائدہ بغیر بندیت و جبر کی تعلیم کے حاصل نہ ہو سکتا تھا اسلئے جو امور ان کے نزدیک تعلیمی تھیں ان کا مواظفہ کیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور تشریحی امور میں مقصود بالذات جماعت کا حال ہے نہ کہ فرد یا احد کا۔ گویا کہ یہ جماعت ہی تم مرگے ہو۔ ولقد اقمنا الحق بالحق ۴

خدا تعالیٰ کے بڑے شے میں چار ہیں قرآن کتبہ، نبی، رسالہ، قرآن کا نشان الہی ہونا اس طرح پر ہے کہ لوگوں میں سرحدیں کی طرف سے فرد میں کامیابی کی طرف پہنچنا رہے تھا اور بادشاہوں کی تعلیم کے تاج فرامین میں ہی کی بھی تعلیم موزنی ہے اور انبیاء کے صحیفے اور لوگوں کی تصانیف بھی مشابہت اور راجح جو کئی تھیں۔ لوگوں کا ان کے مذہب کی پیروی کرنا ان کتابوں کی تعلیم، تلاوت پر موقوف تھا۔ وعرصہ رزنامہ ان کے علوم کا پابند ہونا بغیر کسی کتاب کے جسکو وہ پڑھیں یا روایت کریں بادی الزامہ میں تھا اس واسطے لوگوں کا مشفق ہو کہ ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب الصمیم کی طرف سے نازل ہووے اور اس کی تعلیم کی جائے بغیر تعلیم کے یہ ہے کہ صحیف کو بغیر حضور کے ہاتھ نہ لگا جائے جب اس کتاب کو پڑھا جائے تو سب غم و غمیں جو انہیں اسکے ادا کی فوراً ختم ہوں گی وہ کتابوں کی صورت میں اس کا حکم کیا گیا ہے وہاں بھی کریں۔ ورنہ کتبہ کا شعار میں سے ہونا اس لئے قرار پایا کہ حق تعالیٰ نے ان کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر بہ کثرت عبادت فرمائی اور کھینچے بنائے تھے ان کی نظر میں کسی ذات مجرہ غیر محسوس کی طرف متوجہ ہونا بے

فیما بینہما امور تنقاد لہا علومہم فی وجہ انقیاد علومہم لہا ان لا تظہر رحمة اللہ بہم الا فیما انقاد والہ اذ مبنی التدبیر علی الاسهل فالاسهل ووجوب ایضا ان یواخذوا انفسہم باقصی ما عندہم من التعظیم لان کمالہم هو التعظیم الذی لا یشوب اہمال وما اوجب اللہ تعالیٰ شیئاً علی عبادہ لفائدة ترجیح الیہ تعالیٰ من ذلک علواً کبیراً لافائدة ترجیح الیہم وکانوا بحیث لا یکملون الا بالتعظیم الا قصہ فخذوا بہا عندہم وامروا ان لا یفرطوا فی جنب اللہ ولیس المقصود بالذات فی العناية التشریعیۃ حال فرد بل حال جماعۃ کانہا کل الناس واللہ الحجة البالغة ۴

و معظم شعائر اللہ اربعۃ، القرآن، الکعبۃ والنبی والصوتۃ، اما القرآن فكان الناس شاع فیما بینہم رسائل الملوك الی رما یا ہم وکان تعظیمہم للملوك مساوفاً لتعظیمہم للرسائل وشاع صرف الانبیاء ومصنفات غیرہم وکان تمذہبہم لمن اہبہم مساوفاً لتعظیم تلك الكتب وتلافیہا وکان الانقیاد للعلوم وتلقیہا علی مراد ہور بدون کتاب یقلے ویروی کالمحال بادی الراۃ فاستوجب الناس عند ذلک ان تظہر رحمة اللہ فی صورة کتاب نازل من رب العالمین وجب تعظیمہ، فمنہ ان یستمعوا لہ ویصنوا اذا قرئ، ومنہ ان یبادروا لاوامرہ کسجدة التلاوة والکاتبیم عند الامر بذلک، ومنہ ان لا یسوا المصحف الا علی وضوء، واما الکعبۃ فكان الناس فی زمن ابراہیم علیہ السلام توغلو فی بناء المعابد والکنائس باسم روحانیۃ الشمس وغیرہا من الکواکب وصار عندہم التوجہ الی المجر غیر المحسوس

بغیر اسکے حال تھا کہ اسکے نام کی پہل بنائی جائے اور اس میں حلول سمجھا جائے اور اس کی پرستش کرنا باعث تقرب سمجھا جائے ہادی الرئی میں انکی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس واسطے اس زمانہ کے لوگوں نے چاہا کہ خدا کی رحمت کا ظہور ایک گھر کے درجے سے ہو لوگ اسکا طواف کریں انکی وجہ سے تقرب الی اللہ حاصل کریں اسلئے خدا نے ان کو خانہ کعبہ کی طرف ہدایہ اور اسکی تعظیم کا حکم دیا۔ اسکے بعد قرنا بعد قرن یہ علم پیدا ہوتا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم خلی تعظیم ہے اور اس میں کسی کرنا خدا کی خدمت میں گئی کرنا ہے اس لئے خانہ کعبہ کا حج فرض ہو گیا اور اسکی تعظیم کا مخرج مقرر کیا گیا کہ بغیر صفائی اور عبادت کے اسکا طواف نہ کیا جائے نمازیں اسکی طرف رخ کریں اور بول نہ راز کے وقت اسکی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا مکروہ سمجھیں۔ اور نبی کا شعا کرانیہ میں سے ہونا پس ان کا نام رسول اس واسطے ہے کہ ان کو بادشاہوں کے انپیسوں سے مشابہت دی گئی ہے جنکو بادشاہ امر و نہی کی اطلاع دینا کیلئے رجا یا کی طرف بھیجا کرتے ہیں۔ اور رسولوں کی تعظیم کرنا یہ بھیجے والے کی تعظیم قرار دی گئی ہے ہذا بھیجی تعظیم یہ ہے کہ اسکی اطاعت کو واجب سمجھیں اور اس پر درود بھیجیں اس سے بلند آواز سے گفتگو نہ کریں۔ اور نماز کا شعا کر سے ہونا اس واسطے ہے کہ اس سے مقصود غلاموں کے حال کے ساتھ تشبیہ دین ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر درخواست اور عاجزی کرتے ہیں اور اسلئے دعا کرتے ہیں کہ چاہے خداوند ضروری ہو اور آدمی کو ایسی ایسی سلیکتیں اختیار کرنا ضروری ہو نہیں جو مناجات کے وقت بادشاہوں کے سامنے اختیار کی جاتی ہیں یعنی ہاتھ باندھنا اور اودھراؤ وغیرہ التفات نہ کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

باب الثانی فی وضوء وغسل کے اسرار کا

بیان

واضح ہو کہ کبھی کبھی انسان طبعی تاریکیوں سے حظیر قدس کی روشنیوں میں لایا جاتا ہے اس پر یہ انوار غالب آتے ہیں اور قہوڑی قہوڑی دریر کیسے کسی نہ کسی طرح طبیعت کے کام میں بری ہوتا ہے

بدون ہیکل یبنی باسمہ یكون الحول فیہ و التلبس بہ تقرباً منه امرأ محالاً قد فعه عقولہ بادی الرئی فاستوجب اهل ذلك الزمان ان تظهر رحمة الله برہم فی صورة بدیت بطوفون بہ ویتقربون بہ الی اللہ فدعوا الی البیت و تعظیمہ ثم نشأ قرن بعد قرن علی عمارات تعظیمہ مساوق لتعظیم اللہ والتقریط فی حقہ مساوق للتقریط فی حق اللہ فخذ ذلك وجب حجة و امر و ابتعظیمہ، فمنہ ان لا یطوفوا الا متطہرین، ومنہ ان یستقبوا ہا فی صلاتہم و کراہیۃ استقبالہا واستدبارہا عند الخائط و اما النبی فلم یسم مرسل الا تشبیہا برس الملوک الی رعایا ہم مخبرین بامرہم و نہیہم و لم یوجب علیہم طاعتہم الا بعد مساوۃ تعظیمہم لتعظیم المرسل عندہم فمن تعظیم النبی وجوب طاعتہ والصلاۃ علیہ و تحکیم الجہر علیہ بالقول و اما الصلاۃ فیقصد فیہا التشبیہ بحال عبید الملک عند مثلہم بین یدیه و مناجاتہم بایاہ و خضوعہم لہ و لذلك وجب تقدیم الثناء علی الدعاء و مؤخذة الانفس انفسہ بالہمیات التي یجب مراعاتہا عند مناجاة الملوک من ضمہ اطراف و ترک الالتفات و هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احکم صلی فان اللہ قبل وجہہ واللہ اعلم

باب سرائر الوضوء والغسل

اعلم ان الانسان قد یختطف من ضلالت الطبیعة الی انوار حظیرة القدس فتغلب علیہ تلك الانوار و یصیر ساعة ما یرید

من احكام الطبيعة بوجه من الوجوه فينسلك
 في سلكهم ويصير فيهما يرجع الى تجريد
 النفس كانه منهم ثم يرد الى حيث كان فاشتاق
 الى ما يناسب الحالة الاولى ليغتنمه عند فقد ما
 ويجعله شريكاً لاقتناص الفائت منها فيجد
 بهذه الصفة حالة من احواله وهي السرور و
 الانشراح الحاصل من هجر الرجز واستعمال
 المطهرات فيحصل عليها بنواجذ وبتلوذ انسان
 سمع الخبر الصادق بخبر بان هذه الحالة كمال
 الانسان وانه ارتضاها منه بآرثه وان فيها
 فوائد لا تحصى فصدق به بشهادة قلبه ففعل
 ما امر به فوجد ما اخبر به حقاً وفتحت عليه
 ابواب الرحمة والنصيحة بصبغ الملائكة وبتلوذ
 رجل لا يعلم شيئاً من ذلك لكن قادة الانبياء
 والجاوذة الى هيات تعدله في معاداة الانسلاك
 في سلك الملائكة واولئك قوم جروا بالسلامل
 الى الجنة والحدث الذي يحس اثره في النفس بآدي
 الراي والذي يليق ان يخاطب به جمهور الناس
 الانضباط مظانه والذي يكثر وقوع مثله وفي
 اهمال تعليمه ضرر عظيم بالناس منحصر استقرار
 في جنسين، احدهما اشتغال النفس بما لم يجد
 الانسان في معدته من الفضول الثلاثة الروح
 والبول والغائط فليس من البشر احد الا ويعلم
 من نفسه انه اذا وجد في بطنه الرياح او كان
 حاقباً حاقباً حبثت نفسه فاحذت الى الارض و
 صارت كالحائرة المنقبضة وكان بينها وبين
 انشراحها حجاب فاذا اندفعت عنه الرياح و
 تخفف عنه الاخيشان واستعمل ما ينهه نفسه
 للطهارة كالغسل والوضوء وحيد انشراحاً وسراً

پس یہ ملائکہ کے مسلک میں منسلک ہو جاتا ہے اور باعتبار تجربے نفس
 کے گویا انہی میں سے ہو جاتا ہے اسکے بعد پھر اسکی وہی اصل حالت
 ہو جاتی ہے اسکے بعد پہلی حالت کو مناسب چیزوں کا اشتاق
 ہوتا ہے تاکہ اسکی حاکم موزوںگی میں ان امور کو شہمت جائے اور ان
 امور کے ذریعہ اس فوت شدہ حالت کو حاصل کرے۔ پس اسوقت بھی
 اسکو ایک حالت منجملہ احوال کے پیش آتی ہے جسکو سرور اور بشرات کہتے
 ہیں یہ کیفیت میل کچیل دو کرنے اور مطہرات کے استعمال کرنے سے حاصل
 ہوتی ہے پس وہ ان امور کا پختگی سے پابند ہوتا ہے اور اسکے بعد اس
 شخص کا مرتبہ ہر کہ اسنے مخبر صادق کو تعلیم دیتے سن کر یہ حالت آدمی کیلئے
 موجب کمال ہوا اسکا پروردگار اس سے ایسی حالت کو پسند کرتا ہے اور
 اس میں بے شمار فوائد ہیں یہ سنکر اس نے دلی شہادت سے اسکو سچ جانا اور
 جیسا اسکو حکم دیا تھا ایسے ہی اسنے تعمیل کی جتنا وہ اسپر کاربہ رہتا تھا تو اپنی
 اسکی خبر و نگو حق پاتا گیا اور اسپر رحمت کے دروازے کھلتے گئے اور فرشتوں کی سی
 حالت اسکی ہوتی گئی۔ اسکے بعد اس شخص کا مرتبہ ہر جو کہ اس حالت کو کچھ
 نہ سمجھ سکتا تھا لیکن انبیاء نے اسکو ایسی ہیئتوں کی طرف زیر رہتی کھینچی اور
 مجبور کیا جو معاد میں آدمی کو فرشتوں کے ساتھ ملحق کر دیتی ہیں یہی لوگ وہ ہیں
 جو جنت کی طرف زنجیر دنگے ذریعہ سے کھینچے جاتے ہیں۔ یہ وہ ناپاکی جسکا اثر آدمی
 اور اسنے نفس پر محسوس ہوتا ہے اور وہ ناپاکی جسکے انقباض مواقع کیلئے
 تمام آدمی متاعب ہو سکتے ہیں اور وہ ناپاکی جو کثیر الوقوع ہے اور اسکی تعلیم
 میں کمی کرنے سے لوگوں کو بڑا ضرر پہنچ سکتا ہے قریش سے دوسو نہیں منہ
 میں۔ اول یہ کہ انسان کے معدہ میں فضولات پیشاب پاخانہ ریح
 پید ہوتے ہیں اور ان سے اسکا دل رک جاتا ہے پس ہر شخص اپنے
 نفس میں یہ بات پاتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں ریح یا
 پیشاب یا پاخانہ رکا ہو جاتا ہے تو اس کا دل برا ہو جاتا ہے
 پس وہ زمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور حیران و پریشان
 ہوتا ہے۔ اس کے اور پیشاشی کے درمیان پرہیز منہ ہو جاتا
 ہے۔ پس جب وہ پیشاب یا پاخانہ اور ریح سے فلک ہو جاتا
 ہے اور غسل و وضوء وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی
 پر تنبیہ ہوتی ہے تو اسوقت دل میں بشاشت اور سرور پاتا ہے

اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ گویا کوئی گم شدہ چیز مل گئی۔ دوم شہوت
جماع سے نفس کا مشغول ہونا اور اس میں غرق ہو جانا ہے۔ کیونکہ یہ
چیز نفس کو طبیعت بہیمہ کی طرف بالکل متوجہ کر دیتی ہے۔ جب
بہائم کو ریاضت کے ذریعہ مقصود آداب کی مشق کرائی جاتی ہے
اور شکاری جانوروں کو بھوکا اور پرندوں کو آدھیوں کی پولیاں کھائی جاتی ہیں
پکڑنا سکھایا جاتا ہے اور پرندوں کو آدھیوں کی پولیاں کھائی جاتی ہیں
حاصل یہ ہے کہ جب جانور کی خواہش اور مقصدائے طبیعت کے
کھودینے کی سبقت کو شش کی جاتی ہے اور خلاف طبع باتوں کا تعلیم دی جاتی
ہے۔ پھر یہ جانور مادیوں میں رمل کر اپنی خواہش ان سے پوری
کرتا ہے اور چند روز انہیں لذائذ میں ڈوبارتا ہے تو سب یکے کے
امور بھول جاتا ہے اور ویسا ہی جاہل اندھا اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور
جو ان امور میں غور کریگا تو اس کو ضرور معلوم ہو جائیگا کہ شہوت جماع کی آلودگی
بمس قدر اثر کرتی ہے کوئی دوسری چیز جو نفس کو بہیمیت کی طرف مائل
کرتی ہے جیسے کثرت طعام اور نشہ وغیرہ اس قدر اثر نہیں کرتی مادی
کو اس کا تجربہ اپنی نفسانی حالت ہی کر لینا چاہیے اور ان تدابیر کو یاد کر لینا چاہیے
جن کا ذکر اطباء نے تارک دنیا رہیوں کی طبیعتوں کو نفس بہیمی کی طرف
پھیر دینے کیلئے کیا ہے۔ اور طہارت جس کا اثر ظاہر اعموس ہوتا ہے
اور جو عام لوگوں کو سمجھائی جاسکتی ہے کیونکہ اس طہارت کا ذریعہ یعنی
پانی آباد ملکوں میں بکثرت موجود ہے اور اسکے اوقات منضبط ہیں
اور جو نفس بشر میں ہر طہارت سے زیادہ دل نشیں ہے اور جو باوجود
قدرتی طریقہ ہونے کے تمام لوگوں میں مسلم اور مشرک میں ہے ایسی
طہارت تلاش کرنے سے دو قسموں میں پائی جاتی ہے (۱) طہارت
صغریٰ (۲) طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ سے یہ مراد ہے کہ تمام
بدن دھویا جائے اس لئے کہ پانی خود ایک پاک چیز ہے سب نجاستوں
کو دور کر دیتا ہے تمام طبیعتوں نے اسکے اثر کو تسلیم کر لیا ہے یہ نہایت
عمرہ ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے صفت طہارت بے غش مستحب کیا جائے
اور اکثر آدمی شراب پیتے ہیں اور نشہ میں چور ہو جاتے ہیں اسی ہیوشی
میں وہ ناحق خون کر ڈالتے ہیں یا نہایت نفیس مال کو ضائع کر دیتے
ہیں تو دفعۃً ان کا نفس مستحب ہو جاتا ہے ۴ ۴ ۴ ۴

ومشاركته وجد ما فقد، والثاني اشتغال النفس
بشهوة الجماع وغوصها فيها فان ذلك يصرف
وجه النفس الى الطبيعة البهيمية بالكلية حقن
البهائم اذا ارتقيت ومكنت على الاداب المطلوبة
والجوارح اذا لنت بالجوع والسهر وعلمت امساك
الصيد على صاحبها والطيور اذا كلفت بمحاكاة كلام
الناس، وبالمحاكاة كل حيوان افرغ الجهد في إزالة
ماله من طبيعته واكتساب ما لا تقتضيه طبيعته ثم
قضى هذا الحيوان شهوة فرجه وعافى الانسان و
عافى في تلك اللذة اياماً لا بد ان ينسى ما اكتسبه
ورجع الى عمه وجهل وضلال، ومن تأمل في
ذلك علم لا محالة ان قضاء هذه الشهوة يؤثر في
تويث النفس ما لا يؤثر شيء من كثرة الاكل و
المغامرة وسائر ما يميل النفس الى الطبيعة
البهيمية وليجرب الانسان ذلك من نفسه و
ليرجع الى ذكره الاطباء في تدبير الرهبان المنقذين
اذا اراد الرجاء هم الى النفس البهيمية والطهارة
التي يحس اثرها بآدى الراى والى يلى ان بغضب
بهاجمه من الناس لكثرة وجود التها في الاقاليم
المعصورة اعنى الماء وانضباط امرها والى هو
اوقع الطهارات في نفوس البشر وكالمسلمات
المشهورة بينهم مع كونها كالمذهب الطبيعي تنحصر
بالاستقرار في جنسين صغرى وكبرى، واما الكبير
فتمحيم البدن بالغسل والدلك اذ الماء طهر ومزيل
للنجاسات قد سلمت الطبائع منه ذلك فى آلة
صالحة لتنبيه النفس على خلة الطهارة و
انسان شرب الخمر وشمل وغلب السكر على
طبيعته ثم فرط منه شئ من قتل بغير حق او
اضاعة مال في غاية التفاسة فتذهت نفسه ففحة

وہ ہوش میں آجاتے ہیں اور ان کا نشہ دور ہو جاتا ہے اور اکثر نالوں
لوگوں کو نشہ است و برخواست کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ کوئی کام نہیں
کر سکتے پس اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے نفس مستلب اور
قوی ہو جاتا ہے جیسے غصہ یا حسرت یا رعبت۔ پس اس وقت وہ بڑی سے
بڑا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی خونریزی کر سکتے ہیں۔ بہر حال نفس کی
حالت بعض امور سے دفعہ بدل جایا کرتی ہے اور ایک عادت سے
دوسری عادت کیلئے بیداری اس میں آجاتی ہے اور نفسانی غلا جو نہیں اس
قسم کی تبدیلیاں مفید اور ہی نہیں اس قسم کی بیداری اس چیز سے ہوتی جو دسکا
کامل طہارت ہونا طبیعتوں اور دلوں میں پیوست ہو گیا ہے اور ایسی چیز
صرف پانی ہی ہے۔ اور طہارت صغریٰ صرف ہاتھ پاؤں اور منہ کے
دھونے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ تمام آباد ملکوں میں یہ معمول
جاری ہے کہ یہ اعضاء قدرتی طور سے کھلے رہتے ہیں اور لباس ہرنی سے
بہر رہتے ہیں اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ
اپنے چادر میں پلٹنے سے منع فرمایا۔ تو ان اعضاء کے کھلا رہنے سے اگلے
دھوئے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اور غیر غسل تمام اعضاء کا نہیں ہے۔ تمام
شہر والوں کا معمول ہے کہ ان اعضاء کو روزانہ دھوتے ہیں اور بادشاہوں
اور اہل اہل کے دربار میں جاتے وقت پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور اسلئے
یہ ہے کہ یہ اعضاء ظاہر اور کھلے رہتے ہیں بہت جلد میلے ہو جاتے ہیں اور
بہر ملاقات کی وقت بھی یہی اعضاء نظر پڑتے ہیں۔ اور نیز تجربہ بر طہارت
ملتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھونے سے منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے
نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ خواب یا نہایت بیہوشی اس سے دور ہوتی
ہے۔ اور انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے اس تجربہ اور علم کی عقیدتی
اطباء کی تجویز سے بھی ہوتی ہے اور اس شخص کے لئے جس کو غشی ہوا ہو
زیادہ اس سہاں آئے ہوں یا کسی کی قصد زیادہ لگنی ہو یہی پانی چھڑکنا
تجویز کرتے ہیں۔ نذایر ثانیہ کے ابواب سے جن پر انسانی کمال
کا مدار ہے اور لوگوں کے لئے وہ بمنزلہ فطرت کے ہو گئے ہیں طہارت
بھی ایک باب ہے اور اس کی وجہ سے فرشتوں سے قرب
اور شیاطین سے بعد حاصل ہوتا ہے اور عذاب قبر بھی اس
سے دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا:

وعقلت وكشفت عنها الثمالة ولا يلبس انسان ضعيف
لا يستطيع ان ينهض ولا ان يباشر شيئاً فانفتحت
واقعة تنبه النفس تنبيهاً قوياً من عروضة غضب
او حمية او منافسة فحاجم معالجاً شديداً وسفك
سفكاً بليغاً، وبأجيلة فللنفس انتقال دفعي وتنبيه
من خصلة الى خصلة هو العمدية في الحاجات
النفسانية وانما يحصل هذا التنبيه بما ركز في
صميم طباطبائهم وجزر نفوسهم انه طهارة بليغة
وما ذلك الا الماء، والصغرى الاقتصار على غسل
الاطراف وذلك لانها مواضع جزت العادة في
الاقليم الصالحة بانكشافها وخروجها من
اللباس لمذ هب طبيعي اليه وقعت الاشارة حيث
نحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتغال الصماء
فلا يتحقق حرج في غسلها وليس ذلك في سائر
الاعضاء، وايضاً جزت العادة في اهل الحضرة
بتنظيفها كل يوم وعند الدخول على الملوك و
اشياء هم وعند قصد الاعمال النظيفة وفقه
ذلك انها ظاهرة كسرهم اليها الاوساخ وهي التي
تري وتبصر عند ملاقات الناس بعضهم لبعض
وايضاً التجربة شاهدة بان غسل الاطراف و
رش الماء على الوجه والراس ينبه النفس
من نحو النوم والغشى المشغل تنبيهاً قوياً و
ليرجع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجربة
والعلم والى ما امر به الاطباء في تدبير من
غشى عليه او افراطيه الاسهال والقصد، والطهارة
باب من ابواب الاتفاق الثاني الذي يتوقف
كمال الانسان عليه وصار من جبلتهم وفيها
قرب من الملائكة وبعد من الشياطين وتدفق
عذاب القبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم

استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من
ولها من دخل عظيم في قبول نفس لون الاحسان
وهو قوله تعالى والله يحب المتطهرين واذا
استقرت في النفس وتمكنت منها تقررت في اشعبة من نور
الملائكة وانقهرت شعبة من ظلمة البهيمية وهو معنى
كتابة الحسنات وتكفير الخطايا واذا جعلت دسما
نفعت من خوائل الرسول واذا حافظ صاحبها
على ما فيها من هيات يؤخذ الناس بها انفسهم
عند الدخول على الماوك وعلى النية المستصحية و
الاذاكار نفعت من سوء المعرفة واذا عقل الانسان
ان هذه كماله فاداب جوارحه حسبا عقل من
غير داعية حسية واكثر من ذلك كانت ترمينا
على انقياد الطبيعة للعقل والله اعلمه

باب في راي الصلوة

اعلم ان الانسان قد يختطف الى الخطيرة
المقدسة فيلتصق بجناب الله تعالى اتم لصوق
وينزل عليه من هنالك القليات المقدسة
فتغلب على النفس ويشاهد هنالك ما لا يقدر
اللسان على وصفه ثم يرد الى حيث كان فلا
يقربه القرار فيعالم نفسه بحالة هي اقرب
احالات السفلية من استغراق النفس في معرفة
بارئها ويتخذها شريكا لاقتناص ما فاته منها
وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمناجاة
في ضمن افعال واوال ينبت لذلك ويتلو
رجل سمع الخبر الصادق يدعوه الى هذه الحالة
ويرغب فيها قصد شهادة قلبه ففعل و
وجد ما وعد به حقا وارتقى الى ما يرجوه ثم
يتاوه رجل الحجة الانبياء الى الصلوات وهو

توہ پیشاب سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہے اور طہارت
کو اس میں بڑا دخل ہے کہ اسکے ذریعہ سے نفس احسان کا درجہ حاصل کرکے
ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ماسی طرف اشارہ ہے پاکیزہ
رہنے والوں کو خداداد دست رکھتا ہے جب طہارت کی کیفیت نفس میں
خوب راسخ ہو جاتی ہے تو نور ملکی کا ایک شعبہ اس میں ظہیر ہوتا ہے اور جسمیت
کی تاریکی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے گئے جانے اور خطاؤں
کے دور ہونے کے بھی معنی ہیں۔ اور اگر کسی طور سے بھی عمل میں لال باغی ہو کسی
بلاؤں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی پاک آدمی اسکی ان میلنوں
کی پابندی کرتا ہے جبکہ لوگ سلاطین کے حضور میں لحاظ رکھا کرتے ہیں اور
اسکے ساتھ ساتھ اذکار اور نیت کی بھی پابندی کرتا ہے تو سوا حضرت سر نہات
پاتا ہے اور جب انسان خوب سمجھتا ہے کہ طہارت اسکا کمال ہے تو بغیر
کسی داعیہ حسیہ کے اسکے اعضاء عقل کے تابع ہو جاتے ہیں اور سب زیادہ تق
کی بات یہ ہوتی ہے کہ طبیعت عقل کی مطیع ہو جاتی ہے واللہ اعلم

پوائے باب ۴۴ بزم شاز کے اسماء کا بیان

واضح ہو کہ کبھی آدمی مطہر و قدس کی سی حالت کو اخذ کر لیتا ہے پس
جناب ہاری سے اسکو نہایت قرب ہو جاتا ہے پھر اس پر وہاں سے
مقدس تہلیات کا نزول ہوتا ہے اور یہ شخص اپنے نفس پر غالب اگر
ایسی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی جہاں
معاویہاں کا وہیں آجاتا ہے اور وہ بے قرار ہو جاتا ہے لہذا اپنے نفس کو
ایسی حالت سے شکین دیتا ہے جو حالات سفلیہ میں سب سے عمدہ ہے۔
یعنی اپنے پروردگار کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس وہ اسی کو
پہلی حالت کے حاصل کر نیک ذریعہ سمجھتا ہے اور یہ حالت خدا کی
عظمت اور اپنی عاجزی کے اظہار سے اور ان افعال و اقوال کے
ذریعہ سے جو خدا کی حضور میں مناجات کرنے کیلئے مقرر ہیں ہوا کرتی ہے۔
اسکے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو کسی مخبر صادق کو اس حالت کی طرف بلاؤ
اور رغبت دلاتے سنتا ہے پھر دلی شہادت سے اسکی تصدیق کرتا ہے اور
اسکے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور اسکے تمام وعدوں کو سچا پاتا ہے اور مراد
کو پہنچ جاتا ہے۔ اسکے بعد سکا مرتبہ جو سکا انبیاء نے نمازوں پر مجبور کیا لیکن

اسکو نماز کی خوبیوں کا ذاتی علم نہ تھا اسکی مجبوری ایسی ہی تھی جیسے باپ اپنے بیٹے کو مفید صنعتوں کی تعلیم دے اور وہ ان کو پسند نہ کرتا ہو۔ کہیں آدمی خدا تعالیٰ سے معیبت کے دور ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے اسوقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ تقیسی افعال و احوال میں ہمہ تن مستغرق ہو جائے تاکہ اسکی بہت کا جو دعا کی روح ہے کچھ اثر پڑ سکے۔ اور ایسی وجہ سے نماز مستقامتوں ہوں ہے۔ نمازیں اصلی اور تین ہیں (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال دیکھ کر نہایت خشوع اور خضوع کرنا (۲) خدا کی بزرگی اور اپنی عاجزی کو خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اس عاجزی کی حالت کے موافق اعضا میں آداب کا استعمال کرنا۔

(مثنوی) تیری نعمتوں نے مجھ سے تین چیزیں خدمت میں لیں میرے ہاتھ اور زبان اور پوشیدہ دل میں اب ان تینوں کی تیری جناب میں شکر گزاری کرتا ہوں۔

افعال تعظیمی میں سے یہ ہے کہ اسکے مدبر و کھڑا ہو کر مناجات کرے اور ہمہ تن اسکی طرف متوجہ ہو۔ اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اپنی عاجزی اور خدا کی برتری کا خیال کر کے اسکے سامنے سرنگوں ہو جائے کیونکہ تمام بنی آدم اور بہائم میں یہ فطری امر ہے کہ گردن بلند کرنا تکبر اور خود پسندی کی علامت اور سرنگوں ہونا عاجزی اور تعظیم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اگلی گردنیں اسکے سامنے جھک گئیں“ اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو تمام اعضا میں زیادہ بزرگ اور خواہ اس انسانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے اسکے سامنے رکھ دے۔ یہی تینوں قسم کی فعلی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں جھکنا اپنی نمازوں میں اپنے سلاطین اور امراء کے دربار و نہیں عمل میں لاتے ہیں اور سب صورتوں میں نماز کی وہ صورت عمرہ ہے جس میں یہ تینوں اعضاء جمع ہوں اور اسکے ساتھ ہی ادنیٰ تعظیمی حالت کی اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتا کہ خشوع اور خضوع میں ترقی ہوتی جائے اور جو فائدہ اس ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اعلیٰ حالت سے ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ نماز میں اعمال مخصوصہ ہی کو اصل قرار دیا گیا ہے

لا یعلم بمنزلة الوالد یحبس اولادہ علی تعلیم الصناعات النافعة و هم کارہون و مربیہا یسأل الانسان من ربه دفع بلاء او ظهور نعمة فیکون اقرب حینئذ الاستغراق فی افعال و اقوال تعظیمیة لتؤثر ہمتہ التی فی روح السؤل و ذلك ما سن من صلاة الاستسقاء و اصل الصلوة ثلاثة اشياء ان یخضع القلب عند ملاحظة جلال الله و عظمتہ و یعبر اللسان عن تلك العظمة و ذلك الخضوع اخصر عبادة و ان یؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع قال القائل = شعر =

افاء تکم النعماء منی ثلاثة

یدی ولسانی و الضمیر المحجبا

ومن الافعال التعظیمیة ان یقوم بین یدیه مناجیاً و یقبل علیہ مواجہاً و اشد من ذلك ان یستشعر ذلہ و عزۃ ربہ فینکس رأسہ اذا من الامر الجبول فی قاطبة البشر و البہائم ان رفع العنق ایه التیہ و التکبر و تنکیسہ ایه الخضوع و الاخبات و هو قوله تعالی فظلت اعناقہم لہا خاضعین و اشد من ذلك ان یعفر وجہہ الذی هو اشرف اعضائہ و یجمع حواسہ بین یدیه فتلك التعظیمات الثلاث الفعلیة شأنہ فی طوائف البشر لا یزالون یفعلون فی صلواتہم و عند ملوکہم و امرائہم و احسن الصلوة ما کان جامعاً بین الاوضاع الثلاثة مترقیاً من الادنی الی الاعلیٰ لیحصل الترقی فی استشعار الخضوع و التذلل و فی الترقی من القاطنۃ ما لیس فی افراد التعظیم الا قصور و لا فی الانحطاط من الاعلیٰ الی الادنی و انما جعلت الصلوة

عظمت الہی میں صرف غور کر لینا یا ہمیشہ خدا کا ذکر کرنا اس میں اصل نہیں تعمیرائے گئے اس لئے کہ خدا کی عظمت کا صحیح خیال صرف ہی لوگ کر سکتے ہیں جنکی طبیعتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور ایسے لوگوں کے علاوہ اور عام لوگ اگر غور و خوض کرز لگیں تو کس درجہ میں ہوجائیں اور فائدہ کے بجائے اصل مال کو بھی کھو بیٹھیں اور محض ذکر بغیر شرح کے اور بغیر اس کے کہ کوئی عمل تقطیس ہی اسے ساتھ لگایا جائے اور حوائج میں آداب کا لحاظ رکھا جائے اکثر لوگوں کے حق میں ایک بیکارہ دوسری ہے البتہ نماز سورہ ایسے جو بے ہنگام ترکیب میں ایک نو فکر ہے جو خدا کی عظمت کی طرف ثانوی ارادہ کے ساتھ پھیرا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ تو یہ ہے جو ہر شخص سے تبعاً پیدا ہوتی ہے اور جسکو گرداب شہو میں غوص کرنے کی استعداد حاصل ہو اسکو بھی کوئی مانع نہیں ہے وہ بخوبی اس میں غور کر سکتا ہے بلکہ نماز اس میں اسکی خوب اعانت کرے گی۔ اور نماز میں وہ دعائیں بھی ہیں جو اخلاص عمل پر اسے طرف متوجہ ہونے پر اور اسی سے مردمان کے پرزور لالت کرتی ہیں۔ اور تعظیمی افعال رکوع و سجود بھی ہیں جو ایک دوسرے کے معین مکمل اور تنبیہ کرنے والے ہیں اس لئے نماز ہر خاص و عام کے حق میں نافع اور تریق قوی الاثر ہوگئی تاکہ ہر انسان اس سے اپنی استعداد کے موافق فائدہ اٹھائے۔ نماز ایمان والے کیلئے معرفت ہے اور اس کو آخری تجلیات کیلئے تیار کرتی ہے اور ان نعمت علیہ السلام کے اس قول میں اسے طرف اشارہ ہے کہ تم عنقریب اپنے بندہ کو دیکھو گے پس تم فجر اور عصر کی نماز سے غافل نہ ہو بنایا کر ڈان کو پڑھ کر دو اور یہ نماز خدا کی محبت اور رحمت کا بڑا سبب ہے اور آنحضرت علیہ السلام کے اس قول میں اسے طرف اشارہ ہے جنت میں بجائے ایسے کہ یہ نعمت کر کے لے جاؤ گا تو بھی میری اعانت کر کہ اکثر بار پڑھیں کہ یا اور خدا تعالیٰ کا اہل جنت کے اس قول کے نقل کرنے میں بھی اسے طرف اشارہ ہے جو انہیں تکلف من المستعین (ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور جب نماز کا شوق ہونے کے زمین میں جاتا ہے تو وہ نورانی میں غرق ہوجاتا ہے اور اس کے گناہ دور ہوجاتے ہیں انکیں بڑا بڑا گنہگار کرتی ہیں معرفت الہی کیلئے کوئی چیز نماز سے زیادہ مفید نہیں ہے یا مخصوص جب نماز کے تمام افعال اقوال

اموال اعمال المقربۃ دون الفکر فی عظمۃ اللہ و دون الذکر الدائم لان الفکر الصحیح فیہا لا یتاقی الا من قوم عالیۃ نفوسہم وقلیل ماہم و سوا اولئک لو خاضوا فیہ تبدوا و ابطلوا راس مالہم فضلا عن فائدۃ اخرى و الذکر بدون ان شریحہ و یعضدہ عمل تعظیمی یعملہ بحوارحہ و یعنوق ادایہا لقفۃ خالیۃ عن الفائدۃ فی حق اکثرین اما الصلوۃ فیہا یجوز المركب من فکر المصروف تلقاء عظمۃ اللہ بالقصہ الثانی والالتفات الی التاتی من کل واحد ولا یجوز لصاحب استعداد انغوص فی عجمۃ الشہود ان ینغوص بل ذلک منہ لہ اتم تنبیہ و من الادعیۃ المہینۃ اخلاص عملہ للہ و توجیہ وجہہ تلقاء اللہ وقصر الاستعانۃ فی اللہ و من افعال تعظیمیۃ کالسجود والركوع یصدر کل واحد عضد الآخر و مکملہ و امنیہ علی فصارت نافعۃ لعامة الناس و خاصۃ ہم تریاقاً قوی لا یتزلکون لکل انسان منہ ما استوجبه من استعدادہ والصلاۃ معراج المؤمن معراجاً للتجلیات الامروبیۃ وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم فان استطعتم ان لا تغیبوا علی صلاۃ قبل طوع الشمس و قبل غروبہا فافعلوا و سبب عظیم لمحبتہ اللہ و رحمۃ و هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اعفی علی نفسک بکثرة السجود و حکایتہ تعالیٰ عن اهل النار و لم نرک من المصلین و اذا تمکنت من العبد اضرب فی نور اللہ و کفرت عنہ حظ یاہ ان الحسنات یذہبن السیئات ولا شیء انفع من سوء المعرفة منہا لا سیمایا اذ فعلت افعالہا و اقوالہا علی حضور القلب و النیۃ الصادقۃ و اذا اجعت رسماً مشہوراً

نفعت من غوائل الرسوم نفعاً بيناً وصارت شعاراً
للمسلم يميز به من الكافر وهو قوله صلى الله
عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة
فمن تركها فقد كفر، ولا شيء في تمرين النفس
على انقياد الطبيعة للعقل وجريانها في حكمه
مثل الصلوة والله اعلم.

بَابُ بَيِّنَاتِ زَكَاةِ

اعلم ان المسكين اذا عنت له حاجة وتضرع
الى الله فيها بلسان المقال او الحال قرع تضرعه
باب الجود الالهى وربما تكون المصلحة ان
يلهم في قلب زكى ان يقوم بسد خلته فاذ انقشأ
الالهام وانبعث وفقه رضى الله عنه وافاض على
البركات من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن
شماله وصار مرحوماً وسائقى مسكين ذات
يوم في حاجة اضطر فيها فاحسنت في قلبى الهاماً
يا مرنى بالاعطاء وببشرى باجر جزيل فى الدنيا
والآخرة فاعطيت وشاهدت ما وعدنى ربى حقاً
وكان قرعه لباب الجود وانبعث الالهام و
اختياره لقلبي يومئذ وظهور الاجر كل ذلك
بمراى منى وربما كان الانفاق فى مصرف عظمت
لرحمة الهية كذا اذا انعقدت داعية فى الملا
الاعى بتنويه ملة فصارك من يتعرض لتمشية
امرها مرحوماً وتكون تمشيته يومئذ فى الانفاق
كغزوة العسرة وكما اذا كان ايام قحط وتكون
امة هى احوج خلق الله ويكون المراد احياءهم
وبالجملة فياخذ الخابر الصادق من هذه المظنة
كلية فيقول من تصدق على فقير كذا وكذا او
فى حالة كذا وكذا استقبل منه عمله، فيسبحه

توہی رسی برائیوں سے بچاتے ہیں اسکا پتہ نفع ہوگا۔ اور مسلمانوں کے
لئے ایسی علامت قرار دی جائیگی جو کافر سے تمیز کر دے چنانچہ آنحضرت علیہ
الصلوة والسلام کے اس قول میں اسطیغ اشارہ ہے کہ اہل اسلام اور کفار
کے درمیان نماز کا عہد ہے پس جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اور اس میں
کچھ شک نہیں ہے کہ نفس کو عقل کے ماتحت رہنے کا اور اس کے احکام
پر چلنے کا عادی بنانے میں نماز کے برابر کوئی چیز نہیں واللہ اعلم.

دسواں باب۔ زکوۃ کے استرار کا بیان

واضح ہو کہ جب کسی مسکین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور وہ زبان
حال یا قول سے خدا کے حضور میں گریہ و زاری کرتا ہے تو اس کیلئے خدا
کی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے اور کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کسی شیک بندے کے
ہون میں یہ الہام ہوتا ہے کہ مسکین کی حاجت روائی کر دے۔ پس جب
اس پر الہام چھا جاتا ہے اور اس کے موافق عمل کرتا ہے تو اس سے خدا خوش
ہوتا ہے اور اس سے نیچے سے رائیں سے بائیں سے اس پر برکتیں نازل
ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک روز ایک مسکین نے اپنی
استہانی حاجت کی وقت مجھ سے سوال کیا تب میں نے اپنے دل میں الہام
کی آہٹ پائی کہ وہ اسکو کچھ دینے کا مجھے حکم کرتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں
بڑے اجر کی بشارت دیتا تھا میں نے اس مسکین کی حاجت برائے
کرائی اور میں نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو سچا دیکھ لیا اس غریب کا جو
دہی کے دروازہ کو کھٹکھٹانا اور اسکو دینے کیلئے مجھ پر اس روز الہام ہونا اور
اجر کا ظاہر ہونا یہ سب امور آنکھ کے سامنے محسوس ہوئے اور کبھی کسی موقع
پر خرچ کرنا رحمت الہی کا باعث ہوتا ہے مثلاً جب ملاعلی کی خواہش
کسی مذہب کے مشہور اور معزز کرنے کیلئے ہو جاتی ہے تو جو اس کی
اعانت کے درپے ہوتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے اور اس روز اسکا اس
ام میں صرف کرنا غزوة العسرت کے مانند ہوتا ہے۔ یا مثلاً جب کوئی
قوم ايام قحط میں نہایت محتاج ہو اور خدا کو انہیں زکوۃ رکھنا منظور
ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان وجوہات سے خبر صادق ایک کلیہ بنا کر یوں
فرماتا ہے کہ جو اس طرح کے فقیر کو ایسی ایسی حالت میں کچھ دے گا تو
اس کا عمل مقبول ہوگا۔ پس ان امور کو کوئی شخص سنتا ہے

لہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے محض کر لی اور اسکا پتہ نہایت وقت بوقت کے لئے چھوڑ دیا ہے۔

اس پر عمل کرتا ہے اور وعدہ الہی کو حق پاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی
 ہوتا ہے کہ بعض لوگ مال کی محبت اور حرص زر کو اپنے مقصود اصلی
 کے لئے سب راہ اور مانع پاتے ہیں اسلئے اس سے انکو تکلیف ہوتی ہے
 اس تکلیف کو وہ اس طرح دفع کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملبہ محبوب اور
 زر مرغوب کے صرف کرنے پر دل کو عادی کریں اسلئے خرچ کرنا ہی ایک
 حق میں سب چیزوں سے زیادہ نافع ہوتا ہے اگر وہ صرف نہ کرے تو
 محبت اور تخیل ویسی کی ویسی باقی رہ جائے اور آخرت میں
 وہ بخل اور حرص مانپ بن کر نظر آئے یا یہ اموال کسی مضر چیز کی شکل
 میں ظاہر ہو کر ایذا پہنچائیں اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ تیا مت کے
 دن وہ اموال جنکی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی صاحب مال کو رونے لگے اور اسکو
 اسکے زور و جھٹیل میدان میں رٹا دیا جائیگا۔ اور اس آیت میں بھی اسطرح
 اشارہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو
 اس سے انکی پیشانی پہلو اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ اور کبھی
 انسان کو بلا گھیر لیتی ہے اور اسکی ہلاکت کا عالم مثال میں حکم ہو سکتا ہے
 اتنے میں وہ عدا غلام مال صرف کرتا ہے وہ خود اور اسکے ساتھ اچھے لوگ ماکرتے
 ہیں تو مال کے صرفنے اسکی ہلاک ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا "قضاء کو دیا ہی ہٹا سکتی ہے اور عمر کو سوائے شکی کے کوئی چیز
 نہیں زیادہ کرتی" اور آدمی کبھی طبیعت کے غلبہ کو کوئی کام کر لیتا ہے پھر
 اسکی برائی معلوم کر کے نہایت شرمندہ ہوتا ہے لیکن طبیعت چربی۔ آب جاتی
 ہے اور اسی کام کو پھر کرتا ہے ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اپنے فعل کے تاوان
 کیلئے بہت سا مال صرف کرے تاکہ یہ نقصان اسکے پیش نظر ہے اور پھر آئندہ
 ایسے قصد سے اسکو باز رکھے۔ اور کبھی حسن خلق اور اخلاق خاندانی کا حفظان
 اسطرح سے ہوتا ہے کہ خوب کھانا کھلایا جائے سلام میں تقدیر کی جائے اور
 اور طرح طرح کے سلوک کئے جائیں ان امور کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ امور
 اسکے لئے صدقہ شمار کئے جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ سے برکت زیادہ ہوتی ہے اس سے
 غضب الہی بچ جاتا ہے اور فیضان رحمت ہونے لگتا ہے اور عذاب الہی
 کو جو بخل پر مرتب ہوتا ہے زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور ان طاعا علی کی دعا کو جو
 زمین میں مصلح اور عترتیں اس بند کے حق میں ٹوٹا
 لاتی ہے۔ واللہ اعلم

سامع و ینقاد لحکمہ بشہادۃ قلبہ فیجد ما وعد
 حقاً و ربما تقطنت النفس بان حب الاموال و
 الشہر بہا یضرک و یصد اعما ہو بسبیلہ فیتاوی
 منہ اشد تأذ ولا یتسکن من دفعہ الایتمین
 علی انفاق احب ما عندہ فصار الانفاق فحق
 انفع شیء ولولا الانفاق لبقی الحب والشہر کما
 ہو فیتمثل فی المعاد شہاعاً اقرع او تمثلت الاموال
 ضارۃ فی حقہ و هو حدیث بطح لہا بقاء قرقر
 وقولہ تعالیٰ والذین یکنزون الذہب والقضۃ
 الاثیۃ و ربما یكون العبد قد احیط بہ وقض
 بھلاکہ فی عالم المثال فاندفع الی بذل اموال
 خطیرۃ و تضرع الی اللہ ہو و ناس من المرحومین
 فہما ہلاکہ بنفسہ باہلاک مالہ و هو قولہ ص
 اللہ علیہ وسلم لا یزد القضاء الا الداء ولا یزید
 فی العمر الا الی و ربما یفرط من الانسان ان
 یعمل عملاً شریراً بحکم غلبۃ الطبیعۃ ثم یعلم
 علی قبحہ فیندم ثم تغلب علیہ الطبیعۃ فیعود
 لہ فتكون الحکمة فی معاجۃ هذه النفس ان تترجم
 بذل مال خطیر غرامۃ علی ما فعل لیکور ذلک
 بین عینہ فیردہ عما یقصد و ربما یتکون من
 اعتق والمحافظة علی نظام العشیۃ منحصر فی
 اطعام طعام و افشاء سلام و انواع من المواساة
 فی مؤمریہا و تعد صدقۃ و الزکوۃ تزید فی
 البرکۃ و تطیف الغضب بحلبہا فیضاً من الرحمة
 و تدفع عذاب الآخرة المترتب علی الشہر و
 تعطف دعوة الملا الی المصلحین
 فی الارض علی هذا العبد
 و اللہ
 اعلم

بَابُ إِسْرَافِ الصَّوْمِ

اعلم انه ربما يتفطن الانسان من قبل
الهام الحق اياه ان سورة الطبيعة البهيمية تصد
عما هو كماله من انقيادها للملكية فيبغضها و
يطلب كسر سورها فلا يجد ما يفيثه في ذلك
كالجوع والعطش وترك الجماع والاخذ على لسانه
وقلبه وجوارحه ويتمسك بذلك علاجاً
لمرضه النفساني ويتلوه من يأخذ ذلك عن
المخبر الصادق بشهادة قلبه، ثم الذي يقوده
الانبياء شفقة عليه وهو لا يعلم فيجد فائدة
ذلك في المعاد من انكسار السورة وربها يطمع
الانسان على ان انقياد الطبيعة للعقل كمال له
وتكون طبيعته باعية تنقاد تارة والانتقاد اخر
فيصاح الى تهرين فيعبد الى عمل شاق كالصوم
فيكلف طبيعته ويدتزم وفاء العهد ثم و ثم حتى
يحصل الامر المطلوب وربها يفرط منه ذنب
فيلتزم صوماً كثيراً يثق عليه بأزاء الذنب
ليردعه عن العود في مثله وربما تأقت نفسه الى
النساء ولا يجد طولا ويخاف العنت فيكسر شهوته
بالصوم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فان
الصوم له وجاء والصوم حسنة عظيمة يقوى
الملكية ويضعف البهيمية ولا شيء مثله في
صيقله وجه الروح وقهر الطبيعة ولذلك قال الله
تعالى الصوم لي وانا اجزي به، ويكفر الخطايا بقل
ما اضل من سورة البهيمية ويحصل به تشبه
عظيم بالملك فيعبونه فيكون متعلق الحب شر
ضعف البهيمية وهو قوله صلى الله عليه وسلم
خلاف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

گیا رہواں باب: روزہ کے اسرار کا بیان

واقع ہو کہ کبھی انسان الہام الہی کے ذریعہ یہ بات معلوم کرتا ہے کہ طبیعت
بہیمی کا جو شش اسکو کمال ذاتی سے باز رکھتا ہے اور وہ کمال قوت ملکیت
کا مطیع ہوتا ہے اسلئے کہ طبیعت کو برا سمجھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ
اسکے جو شش کو مار دے۔ کوئی چیز اسکو اسکے تدارک کیلئے بجز اسکے نہیں
ملتی کہ بھوکا پیاسا ہے مجاہدت ترک کر دے اپنی زبان دل اور
اعضاء کو روکے رہے ان امور وہ مہر من شخص انسان کا علاج کرتا ہے۔
اسکے بعد اس شخص کا درجہ ہے جس سے بھی خبر دینے والے سے ان تدابیر کو
دل شہادت سے اخذ کیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو انبیاء شفقت اور
مہربان سے اس حالت کی طرف لاتے ہیں اور اسکو ان خوبیوں کا ذاتی علم
نہیں ہوتا پس اس کو شہوت کا فائدہ وہ آخرت میں پائیگا اور کبھی انسان
کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ طبیعت کا مطیع عقل ہونا کمال ہے اور اس کی
طبیعت باغی ہے کبھی اطاعت کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی تو لا محالہ
محنت کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے محنت کے کام روزہ جیسے اختیار کرتے
پڑتے ہیں وہ اپنی طبیعت کو ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے اور اطاعت کے
عہد کو طبیعت سے پورا کرتا ہے۔ وہ اسطرح نہیں اور کے اہتمام میں
رہتا ہے کہ اسکا مقصود اصل حاصل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی شخص سے گناہ
بہ روزہ ہوتا ہے تو وہ مدتوں تک روزہ رکھ چلا جاتا ہے نہیں بہت
گناہ کے زیادہ محنت ہوتی ہے تاکہ دوبارہ اس سے ایسا کام نہ ہو۔ اور
نہ کسی دوسری عورتوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن نکاح کرنے کی قدرت
نہیں ہوتی اسلئے زنا کے خوف سے وہ اپنی رغبت کو روزہ سے مار دیتا ہے
سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو شادی کرنیکی طاقت
نہ ہو تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزہ ایک
بڑی نیکی ہے اس سے ملتی قوت بڑھتی ہے اور یہی طاقت کمزور ہو جاتی ہے
روں کی صفائی اور طبیعت کے دیانے کیلئے روزہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔
اسلئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا
دوں گی۔ روزہ سے یہ طبیعت کا جو شش مستقر کمزور ہوتا ہے اسقدر گناہ دور
ہوتے ہیں اور اس سے انسان کو فرشتوں کی حالت کے ساتھ مشابہت

اگر روزہ رسمی طور پر جو تاہم رسمی امور کے لحاظ سے مفید ہے جب کوئی امت اسکی پابندی کرتی ہے تو ان کے مشیاطین و شیطانوں سے بچنے کے لئے ان کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان نفس کو مغلوب کرے اور اسکی پرانی رو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عالم مثال میں اسکے عمل کی ایک مقدس صورت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اذکیاء عارفین اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عالم غیب سے انکو ملی مدد ملتی ہے اور تنزیہ و تقدیس کے ذریعہ سے ذات ہاری تعالیٰ سے اس شخص کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ سداً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہیں "روزہ میرا ہے اور میں ہی اسکی جزا ہوں" بسا اوقات انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امور معاش میں مصروف ہونا اور خارجی باتوں سے خواہش کا پرہیز کرنا اس کے لئے مضر ہے۔ اور ایک مسجد میں جو عبادت کیلئے ہی ہے یکسو ہو کر عبادت کرنا بہتر اور نافع ہے۔ اور ہمیشہ کیلئے تو عید گاہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر تمام کام تمام نہ ہو سکے تو بالکل ترک کرنا چاہئے اسلئے اپنے اوقات میں کس قدر حمت نکال کر جتنا میسر ہو اعتکاف میں وقت گزارنا ہے۔ اسکے بعد اس شخص کی حالت ہے جس نے دل شہادت سے تہ صا دق کے ذریعہ سے اعتکاف کی خوبی کو قبول کر لیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو زبردستی اعتکاف کی طرف بلایا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور کسی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہو لیکن زبان کو بغیر اعتکاف کے پاک و صاف نہیں کر سکتا۔ کبھی لیلۃ القدر اور اس میں فرشتوں کی ملاقات کا طالب ہوتا ہے یہ بھی بغیر اعتکاف کے میسر نہیں ہو سکتا۔ لیلۃ القدر کے معنی آپ کو عنقریب معلوم ہوں گے واللہ اعلم +

باب ہواں (۴۷) حج کے ایسے ارکان بیان

واضح ہو کہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ صالحین کی ایک بڑی جماعت ایک خاص میں جمع ہو کر انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کے حالات کو منہ پر خدائے اپنا انعام کیا ہے یاد کرے اور ایسی جگہ میں جمع ہوں جہاں خدائی ظاہر و نشانیاں موجود ہوں۔ ائمہ دین کی بڑی بڑی جماعتیں حج کیلئے گئی ہیں جسکا مقصود خدا کے شعائر کی تعظیم و خاکساری اور رخصت خدا سے گناہوں کی معافی اور خیر کی امید تھی جب اس کیفیت سے لوگوں کی ہمتیں جمع ہوتی ہیں تو لازمی طور پر خدا کی

و اذا جعل رسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم
واذا التزمته امة من الامم سلسلت شياطينها
وفتحت ابواب جناتها وغلقت ابواب النيران
عنها والانسان اذا سمع في قهر النفس وانزاله
ردائلها كانت لعمله صورة تقديسية في المثال
ومن اذكياء العارفين من يتوجه الى هذه الصو
فيلم من الغيب في قلبه فيصل الى الذات من
قبل التنزيه والتقدیس هو معنى قوله صلى الله عليه
وسلم الصوم انا اجزي به وربنا يتفطر الرزق
بغور توغله في معاشه وامتلاء حواسه مما يدخل
عليه من خارج وينفع التفرغ للعبادة في مسجد
بنی للصلاوات فلا يمكنه ادا امة ذلك وما لا يترك
كله فيختلف من احواله فرصاً فيعتكف ما قدر له
ويتلو المتعلق له من الخبر الصادق بشهادته
والعالمى المغلوب عليه كما مر وربما يصوم ولا
يستطيع تنزيه لسانه الا بالاعتكاف وربما
يطلب ليلة القدر والصوم بالمدانة فيها فلا
يتمكن منها الا بالاعتكاف وسيأتي معنی بیت
القدر والله اعلم +

باب سبعاشر الحج

اعلم ان حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة
من الصالحين في زمان يذكرون حال المنعم عليهم
من الانبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين
و مكان فيه آيات بينات قد قصدت جماعات
من ائمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين
راغبين و راجين من الله الخیر و تكفير الخطايا فان
الهمم اذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها
نزول الرحمة و المغفرة و هو قوله صلى الله

اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ شیطان جیسا کہ عرفہ کے روز نہایت ذلیل، صغیر اور حقیر اور غصہ میں نظر آتا ہے ایسا کسی روز نظر نہیں آتا۔ حج کی اصل ہر قوم میں موجود ہے کیونکہ ہر قوم کیلئے ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جس میں خدا کی آیات ظاہرہ و کیمہ کر لوگ انکو تبرک سمجھتے ہیں اور ہر امت میں نذر و قربانی اور ایک ہیئت خاص بھی ہے جو ان کے بزرگوں سے چلی آتی ہے اور وہ اسکا التزام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیئت (احکام و تعلیم و ہدی و غیرہ) مقررین کو ان کا وہ کام ہمیں وہ لگے ہوئے ہیں ہر امت کی یاد دلاتی رہتی ہے اور ہیئت اللہ ہی حج کرنے کے قابل ہے انہیں آیات ہیئيات میں اسکو خدا کے حکم اور وحی سے صاف اور پاک زمین میں حضرت ابراہیمؑ نے بنایا ہے اسکی مدح اکثر اقوام کی زبان پر چلی آتی ہے کیونکہ سوائے اس جگہ کے اور کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ جلتے ہیں شرک سے بلکہ اہل من گھڑت چیزوں سے خالی نہیں۔ طہارت نفسانی میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ رہنا اور تعمیر اختیار کیا جائے جسکی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرتے رہیں اور ذکر الہی سے اسکو معمور رکھا ہو کیونکہ اس مقام پر ملائکہ ارضیہ کی توجہات ہوتی ہیں اور اہل خیر کے حق میں ملائکہ اعلیٰ کی دعا نازل ہوتی رہتی ہے پس جب کوئی شخص اس جگہ میں تعمیر کرتا ہے تو انکے رنگ اس پر غالب آجاتے ہیں اور میں نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ذکر الہی کے قسم میں خدا کے نشانات کا دیکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے۔ پس ان چیزوں کے دیکھنے سے خدا اس طرح یاد آتا ہے جیسے ملزوم کے دیکھنے سے کوئی لازم چیز یاد آتی ہے بالخصوص ایسے وقت پر جبکہ تعظیمی ماحول اور ان حدود کی پابندی کی جائے جن سے نفس کو کمال درجہ تنبیہ حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی انسان کو اپنے پروردگار کے دیدار کا شوق ہوتا ہے پس اس شوق کو پورا کرنے والی جگہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں جس طرح ہر سلطنت کو ایک مدت کے بعد دوبار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سرکشوں اور فرماں بردار میں تمیز ہو، بادشاہت کی شہرت اور سلطنت کا بول بالا ہو اور اسکو ہر شخص جان جائے ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت

ہے تاکہ موافق اور مخالف میں

تمیز ہو جائے

علیہ وسلم ما روى الشيطان يوماً هو فيه اخضر ولا احمر ولا احقر ولا اغبط منه في يوم عرفه الحديث واصل الحج موجود في كل امة لا بد لهم من موضع يتبركون به لما راوا من ظهور آيات الله فيه ومن قرا بين دهيات ما ثورة عن اسلافهم يلاتر مونها لانها قد ذكر المقربين وما كانوا فيه، واصل ما يحج اليه بيت الله فيه آيات بينات بناة ابراهيم صلوات الله عليه المشهود له بالخير على السنة اكثر الامم بان الله ووحيه بعد ان كانت الارض قفراً و عرا اذ ليس غير مجوج الا وفيه اشراك او اختراع ما لا اصل له، ومن باب الطهارة النفسانية الحول بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه ويحجون فيه ويعبرونه بذكر الله فان ذلك يجلب تعلق هم الملائكة السفلية ويعطف عليه دعوة الملائكة على الكلية لاهل الخيرة فاذا حل به غلب الوانهم على نفسه وقد شاهدت ذلك رأى عين، ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله وتعظيمها فانها اذا رؤيت ذكر الله كما يذكر الملزوم اللازم لاسيما عند التزام هيئات تعظيمية وقيود وحدود تنبيه النفس تنبيهاً عظيماً وربما يشاق الانسان الى ربه اشد شوق فيحتاج الى شئ يقضي به شوقه فلا يجد الا الحج وكما ان الدولة تحتاج الى عرصة بعد كل مدة ليميز الناصح من الغاش والمنقاد من المتمرد وليرفع الصيت وتعالى الكلمة ويتعارف اهلها فيما بينهم فكذلك الملة تحتاج الى حج ليميز الموفق من المتأفق و

اور دین الہی میں لوگوں کا گروہ گروہ ہو کر داخل ہونا چاہیے ہو جائے۔
اور تاکہ ایک دوسرے سے مل کر ان فوائد کو حاصل کرے جو اسکو حاصل نہیں
ہیں اسلئے کہ باہمی مقاصد ایک دوسرے کے ملنے ہی سے حاصل ہوتے
ہیں۔ اور رسی حج بھی بہت سے رسی فوائد کا اضافہ کرتا ہے ائمہ دین کی
حالت یاد کرنے اور اسکو پابند ہونے میں حج سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں
ہے۔ اور چونکہ حج میں اللہ و راز سفر کرنا پڑتا ہے وہ نہایت دشوار عمل
ہے جو بغیر مشقت کے پورا نہیں ہوتا ہے اسلئے اسکا ادا کرنا غالباً
اللہ کی عبادت ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں وہ کچھ گناہوں
کو ایسا دور کرتا ہے جیسا کہ ایمان ۵

تیرہواں باب (۴۸)

اقسامِ نیکی کے استرار کا بیان

نیکی کے اقسام میں سے ذکر الہی ہے کیونکہ ذکر الہی اور خدا کے درمیان
کوئی پردہ نہیں ہے سو معرفت کی اصلاح کیلئے اور خدا کی حضوری
حاصل کرنے کے لئے اور دل کی قسوت دور کرنے کیلئے کوئی چیز ذکر
سے زیادہ مفید نہیں ہے چنانچہ اس حدیث میں اسطرف اشارہ ہے
"کیا تم کو سب اعمال میں افضل عمل نہ بتاؤں؟" حدیث "خصوصاً
اس شخص کے لئے جسکی قوت ہمیشہ نظری طور پر یا عملاً ضعیف ہوتی ہے
یا اس شخص کیلئے بھی جو نظر ثانی اپنے خیال میں محسوس چیزوں کے انجام مجرور
میں غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور انہیں اقسام میں سے دعا بھی ہے کیونکہ
اس سے حضوری کا بڑا اور دانہ کھلتا ہے اور نہایت درجہ اطاعت اور
پروردگار عالم کی طرف احتیاج کو نامی کے سامنے کر دیتی ہے۔ اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسطرف اشارہ ہے کہ دعا عبادت کا
مغز ہے۔ یہ دعا ہر ایک جانب متوجہ ہوئی ظاہری صورت جو وہ خواست
کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس چیز کے حاصل ہونے میں کیلئے دعا
ملی گئی ہے روح ہے۔ نیز بڑی شکل تلاوت قرآن اور اسکی نصائح کا سننا
جو شخص توجہ سے اسکو سننے اور اسکو دل میں جگہ دینا تو یہ دعا میر کی حالتیں خدا
کی عنایت میں حیران اسکی احسانات میں استغراق کے اثرات پیدا ہو جائیں گے
اور طبیعت کی ہرزوگی سے نہایت درجہ نفع محسوس کریگا اور عالم بالا کے

لیظہر و خول الناس فی دین اللہ افواجاً ولیہ
بعضہم بعضاً فیستفید کل واحد ما لیس
عندہ اذ الرغائب انما تکتسب بالمصاحبة
والترائی، واذ جعل الحج رسماً مشہوراً نفع
عن غوائل الرسوم ولا شئ مثله فی تذکر الحالت
الق کان فیہا ائمة الملة والتحصین علی
الاحتذیہا، ولما کان الحج سفراً شاسعاً و
عملاً شاقاً لا یتما الا بجد النفس کان مباشرتہ
خالصاً للہ مکفراً للخطیأ ہادماً لما قبلہ
بمنزلة الایمان ۵

باب سترار انواع من البر

منہ الذکر فانه لا حجاب بینہ و بین اللہ
تعالی ولا شئ مثله فی علاج سوء المعرفۃ و
هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم
بافضل اعمالکم الحدیث و فی کسب الحاضرۃ و طرد
القسوة لاسیما لمن ضعف بہیمتہ جبلة او ضعف
کسباً و لمن سکخ خیالہ عن خلط المجرد بأحكام
المحسوس، و منہا الدعاء فانه یفتح باباً عظیماً
من المحاضرۃ و یجعل الانقیاد التام والاحتیاج الی
رب العالمین فی جمیع الحالات بین عینہ و هو
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء من العبادۃ و
هو شتم توجه النفس الی المبدأ بصفة الطلب الذکر
هو السر فی جلب الشئ للدعوا الیہ، و منہ تلاوة
القرآن واستماع المواعظ فمن القی السمیع الی
ذلک و مکنتہ من نفسه انصبغ بحالات الخوف و
الرجاء والخیرۃ فی عظمة اللہ والاستغراق فی منۃ
اللہ و غیرہا فینفع من خصو طبیعة نفع بیناً و
یعد النفس لفیضان الوان ما فوقہا و لذلک کان

اور اسی لئے آخرت میں وہ نہایت نافع ہے اور ملائکہ قبر کے اس قول سے یہی مراد ہے "تو نے نہ حق کو مانا نہ قرآن کی تلاوت کی"۔ قرآن کی تلاوت سے نفس کو غلی کیفیتوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ہر چیز کیلئے ایک خاص صیقل ہوتی ہے اور دل کی صیقل قرآن کا تلاوت کرنا ہے"۔ اور نیز نیکیوں میں سے قربت والوں اور ہمساویوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اہل شہر اور اہل مذہب کے ساتھ سلوک سے پیش آنا ہے اور غلاموں کو آزادی دینا ہے ان امور سے رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے تدابیر دوم اور سوم کے انتظامات ان سے مکمل ہوتے ہیں اور ان ہی امور کی وجہ سے فرشتوں کی نیک دعا لگتی ہے۔ نیز نیکیوں میں سے جہاد ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی برے آدمی سے جسکا نہ ہونا مصلحت کلیہ کے موافق ہے اور وہ مجبور کو ضرر پہنچاتا ہے ناراض ہو کر کسی نیک آدمی کے دل میں اسکی قتل کرنیکا الہام کرتا ہے اسکی طبیعت سے محض خدا کیلئے بغیر کسی سبب طبیعی کے غصہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کیلئے غیور ہو کر خدا کی مرضی میں جہت منصرف ہو کر خدا کی رحمت اور نور میں فرق ہو جاتا ہے اور اس مودعی کو قتل کر کے تمام آدمیوں اور شہروں کو فتنہ پہنچاتا ہے اس کے قریب یہ حالت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ایسی قوم کا براہ کرنا منظور ہوتا ہے جو ظالم خدا کی منکر اور نہایت ہدکار ہوتی ہے اسلئے کسی نبی کو جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسلئے قوم کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا کی جاتی ہے تاکہ سب قوموں میں جمعی قوم ہو جائے اور اپنی رحمت الہی ہو۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رائے کل سے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں کو زندہ فصلت لوگوں سے بچایا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے اور ہری ہاتوں سے منع کیا جائے اور گوشوں سے لوگوں میں امن و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور خدا اس قوم کو اس خدمت کا بدلہ دیتا ہے۔ اور انہی میں سے تقریبات ہیں جو بلا قصد پیش آجاتے ہیں جیسے مصائب اور امراض پس یہ امور چہرہ و جوارح سے نیکی میں شمار ہوتے ہیں انہیں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب رحمت الہی انسان کی اصلاح عمل چاہتی ہے اور اسباب عالم کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسکی حالت تنگ ہو جائے تو وہی رحمت اسکی تکمیل نفس کی باعث ہو کر اسکی خطاؤں کو مٹاتی ہے اور اسکے لئے حسرات لکھے۔ آتے ہیں جیسے کہ جب پانی کے جاری ہونے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور پانی اسکے اوپر نہ چھے سے بہت لگتا ہے تو یہ بہت اس تنگی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ہر امر میں غیر نیکی پر محافط رکھنا ہے ۴۴

انعم شیء فی المعاد وهو قول الملك للمقبور لا ریت ولا تلیت وفي القرآن تطہیر للنفس عن الہیات السفلیة وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لكل شیء مصقلة ومصقلة القلب تلاوة القرآن ومنها صلة الارحام والجيران وحسن المعاشرة مع اهل القرية واهل الملة وفك العانی بالاعتاق فان ذلك يعد لنزول الرحمة والطبائیفة وبہا یتمر نظام الارفاق الثانی والثالث وبہا یتجدد عود الملائكة ومنها الجہاد وذلك ان یلعن الحق انسانا فاسقا ضارا بالجہود امدامہ اوفق بالمصلحة الكلية من ابقائه فیظہر الالہام فی قلب رجل زکوا لقتل فینبجس من قلبہ غضب لیس له سبب طبیعی ویکون فانیاً عن مرادہ باقیا بمراد الحق ویضہل فی رحمة اللہ ونوره ویستفم العباد والبلاد بذلك ویتلوه ان یقضی اللہ بزوال دولة مدن جائرة کفروا باللہ واساءوا السیرة فیومرنی من انبیاء اللہ تعالیٰ بجہاد تلمر فینفخ داعیة الجہاد فی قلوب قومہ لیکون امة اخرجت للناس وتشملہ الرحمة الالہیة ویتلوه ان یطلع قوم بالرای الکل علی حسن ان یدبوا انفساً سبعیة عن المظلومین و اقامة الحدود علی العصاة والنهی عن المنکر فیکون سبباً لا من العباد وطمانینتہم فی شکر اللہ لہ عملہ ومنها تقریبات ترد علی البشر من غیر اختیار کا المصائب والامراض فتعد من باب الابرار لعان، ومنها ان الرحمة اذا توجهت الی عبد بصلاح عملہ واقضت الاسباب التضیق علیہ انصرف الی تکمیل نفسه فکفرت خطایا، وکتبت لہ الحسنات کما اذا صد بحری الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته فیسبب الاحراء الی ذلك التضیق والسرفیة المحافطة علی

الخیر النسبی ومنہا ان المؤمن اذا اشتدت به المصائب
ضاق علیہ الارض بما رحبت فانکسر حجاب الطبع
والرسم وانقلع قلبہ الا عن الله اما الکافر فلا
یزال یتذکر الفاتت ویغوص فی الحیاة الدنیاء
یصیر اخبث منہ قبل ان یمشیہ ما اصاب، ومنہا
ان حامل السیات المتعجزة انہا ہو البہیمیة
الغلیظة الکثیفة فاذا مرض وضعف وتحلل
منہ اکثر مما یدخل فیہ! ضحل کثیر من الحامل
وانتقص بقدر ذلك المحمول کما نری ان المریض
یزول شبقة وغضبه وتبدل اخلاقه ویبسی
کثیرا مما کان فیہ کانه لیس الذی کان، ومنہا
ان المؤمن الذی انفکت بہمیتہ عن ملکیتہ
نوع انفکاک اخذ علی سیاقہ فی الدنیا غالباً
وذلك حدیث، نصیب المؤمن من العذاب
نصیب الدنیا - والله اعلم۔

باب طبقات الائم

اعلم انہ کما ان لانقیاد البہیمیة للملکية
اعمالا ہی اشباحہ ومفانہ والسنن الکاسیة
لہ فکذلك لحدیث المضادة لانقیاد کل المضادة
اعمال ومضن وکواسب وہی الاثام وہی علی
المرتبة الاولى ان ینسب سبیلہ الی لکم الی المطلوب
راساً ومعظم ذلك فی نوعین، احدهما ما یرجع الی
المبدأ بان لا یعرف ان لہ رباً او یعرفہ متصفاً بصفات
المخلوقین، ویعتقد فی مخلوق شیئاً من صفات
الله، فالتشبیہ، والثالث الاشتراك فان
انفس لا تمقدس ابداً حتی تجعل مطہ بصیرتھا
التجرد الفوقانی والتدبیر لعمالمحیط بالعالم فاذا
فقدت هذه بصیرت مشغولة بنفسھا او بما هو

اور ان امور میں کسی اسوجہ سے نیکی آجاتی ہے کہ جب مومن پر ایسی مصیبتیں
پڑتی ہیں کہ زمین بھی اسپر تنگ ہو جاتی ہے تو اسوقت میں طبیعت اور
رسم کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور اسکا دل خدا کے سوا سب سے ہٹ جاتا ہے
لیکن کافر اپنی گم شدہ چیز کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے اور اسی زندگی میں دوبارہ ہوتا
ہے حتیٰ کہ یہ مصیبت پڑنے سے اور بھی غمیٹ تر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وہ
مختیاں نیکی کا باعث اسلئے ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی ہزیاں غلیظ اور
کثیف قوت میں جمع ہوتی ہیں پس جب یہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کمزور
ہو جاتا ہے اور جتنا کہ بدن کو پہنچتا ہے اس سے زیادہ مادہ تخلیل ہو جاتا ہے
تو ہر ایک کی قوت حاملہ بھی تخلیل ہو جاتی ہے اور بقدر قوت حاملہ کی تخلیل
کے گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی خواہش نفسانی غصہ
وغیرہ مرتب ہو جاتے ہیں اسکے اخلاق بد ہوتے ہیں اور وہ کچھ امور کو ایسا بھول
جاتا ہے کہ گویا اس میں وہ موجود ہی نہ تھے اور ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان کی
قوت بھری، سب قوت ملکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اسکے گناہ نہ ہوتے
پر مواخذہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی مصیبت مومن کے لئے
عذاب ہے۔ واللہ اعلم۔

چودہواں باب (۲۹) بمیزان گناہ کا نشان

واضح ہو کہ ہر طرح بہت سے عمل ہیں جو اطاعت کا قسم ہیں اور بہت سے
طریقہ ہیں جن سے اطاعت حاصل ہوتی ہے جن سے قوت بھری کا اثر ملے
کے تابع ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے بھی اعمال موقع اور
طریقے ہیں جن سے نافرمانی کی حالت معلوم ہوتی ہے انہی امور کو گناہ کہتے ہیں
ان گناہوں کے مختلف مستی ہیں (۱) وہ گناہ ہیں جو انسانی کنل اور ترقی کا
راستہ بالکل مسدود کر دیں ایسے بڑے گناہ دو قسم کے ہیں۔ اول قسم خداوندی سے
مستغرق ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو ہی نہ پہچانتا ہو یا اسکا علم نہ رکھتا ہو لیکن
مخلوقین کے اوصاف اس میں ثابت کرتا ہو یا خدا کی صفات مخلوقین میں ثابت کرتا
ہو۔ دوسری صورت تشبیہ کی ہے اور تیسری شرک کی کیونکہ نفس سرفراز
مقدس ہوتا ہے جب تجرد فوقانی کا اور تدبیر عام کا جو تمام عالم کو محیط
ہو رہی ہے بصیرت کی آنکھ سے مطالعہ کرتا ہے جب اس قسم کا غور
منازع کر دیا تو نفس اپنی ہی حالت میں مشغول رہ گیا یا اپنی جیسی حالت

میں مقید رہیگا اور میگائیگا پر وہ ذرا سا بھی نہ بٹا سکے گا پس یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ اور دوسری قسم بڑے گناہ کی اس امر کا اعتقاد کرنا ہے کہ بجز اس بدنی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے اور بدن کیلئے اور کوئی کمال دوسرا نہیں ہے جس کا طلب کرنا اسکے لئے ضروری ہو۔ پس جب دل میں یہ برا اعتقاد قائم ہوگا تو کمال کی طرف نظر نہ کرے گا اور جب کہ اس بات کا ثبوت کہ نفس کیلئے کمال جسمانی کے علاوہ اور بھی کمال ہے عام لوگوں کیلئے بغیر اسکے ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسی حالت کا تصور کرے جو حالت موجودہ کے بالکل مخالف ہو کیونکہ اگر ایسی حالت کا تصور نہ کیا جائے گا تو انسان معقوں کو چھوڑ کر محسوس ہی میں مشغول ہو جائیگا پس اسلئے ایک یاد دلانے والی چیز مقرر کی گئی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اور روز قیامت کے لئے پراچان لانا ہے چنانچہ اس آیت میں یہی مراد ہے "جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے انکے دل سکر ہیں اور وہ متکبر ہیں" حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان اس درجہ کے گمراہ میں رہ کر رہتا ہے اور اسکی قوت ابھی مضبوط ہو جاتی ہے تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اسکو پیش ہے جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ اور دوسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ قوت ابھی کے غرور سے آدمی ان فضائل سے تکبر کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے دیئے ہوئے کیلئے اپنے کمالات تک پہنچنے کیلئے قرار دئے ہیں اور ملا اسلئے نہایت اہتمام سے پیہمہریں اور شہیدوں کے ذریعہ سے انکے شائبہ کرنے اور انکی شان بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں لیکن ایسا شخص ان امور کا نکار کر کے ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور جب یہ حالت تو بلا اعلیٰ کی تمام چیزیں اس سے نفرت کرتی ہیں اور سکود ب رہنے کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اسکے گناہ اسکو اس طرح تعمیر دیتے ہیں کہ پھر اسکو بھاننے کا موقع نہیں ملتا اور چونکہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور گمراہی میں ہے تو وہ پہنچنا قابلِ محانتہ نہیں ہوتا اسلئے یہ حالت اس سے کبھی بڑا نہیں ہوتی یہ مرتبہ آدمی کو تمام مذہب میں اپنے ہی کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نجات کے کام کو ترک کر دے اور ایسے کام کرے جنکے گریہ و اس پر لعنت مقرر ہے۔ یہ تو ان کاموں کی وجہ سے زمین میں کسی بڑے فساد کا گمان غالب ہوتا ہے یا اسکی صورت ہزیم نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے اسکی چند صورتیں ہیں یہ وہ مشابہت کے ان احکام کی تمیل نہ کرے جن سے قرآن بزرگاری حاصل ہوتی ہے یہ مراد برداری کی کچھ نہ کچھ اس

مثل نفسها في التقيد، كل الشغل لا يقدر حجاب
النكرة ولا موضع ايرة فهذا هو البلاء كل البلاء والثاني
ان يعتقد ان ليس للنفس نشأة غير النشأة الجسدية
وانه ليس لها كمال اخر يجب عليها طلبة فان النفس
اذا اضمحلت ذلك لم يطم بصورها الى الكمال اصله
ولما كان القول باثبات كمال غير كمال الجسد
لا يتأتى من الجمهور الا بتصور حالة تباين الحالة
الحاضرة من كل وجه ولولا ذلك لتعارض الكمال
المعقول والمحسوس فمال الى المحسوس واصل
المعقول نصيب له مظنة هو الايمان بقاء الله و
اليوم الآخر وهو قوله تعالى فالذين لا يؤمنون
بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون - و
بالجملة فاذا كان الانسان في هذه المرتبة من
الاثم فبات واضمحلت بهيمته وشمت عليه
المنافرة من فوقه كل المنافرة بحيث لا يجد سبيلا
الى الخلاص ابدا - والمرتبة الثانية ان يتكبر بكبر
البهيمى على ما نصبه الله تعالى لوصول الناس الى
كمالهم وقصدت الملا الاعلى باقص همها اشاعة
امره وتنويه شأنه من الرسل والشرائع فينكرها
ويعادىها فاذا مات انعطف جميع همهم منافرة
له ومودية اياه واحاطت به عظيسته من حيث
لم يجد للخروج منه سبيلا على انه لا تفك هذه
الحالة من عدم الوصول الى كماله او الوصول اليه
لا يعتد به وهذه المرتبة تخرج الانسان من مله نبيه
في جميع الشرائع والمرتبة الثالثة ترك ما يستجيه و
فح ما انعقد في الذكر اللعن على فاعله من جهة
كونه مظنة غالبا لفساد كبير في الارض و هيئة
مضادة لتهديب النفس، فمنها ان لا يفعل من
الشرائع الكاسية للتقية او المهينة له فاعتد به
اسارى بيد الموتى

شرائع کی تعمیل لوگوں کیسے جداگانہ اور مختلف طور پر ہے جو لوگ سمیت میں
 ڈوبے ہوئے ہوں اور یہ قوت انہیں کمزور ہوان کو احکام شرعیہ کی کثرت کی
 ضرورت ہوتی ہے اور جنہیں یہ قوت شدید اور غلیظ ہوتی ہے ان کو اعمال
 شائع کی کثرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان اعمال میں سے بعض اعمال
 درندوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں مثلاً قتل بعض
 اعمال شہوانی ہیں بعض ضرر پہنچانے والے پیشے ہیں جیسے جوا اور سود اور ان
 تینوں قسم کے گناہوں سے نفس میں بڑا خنہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان امور میں
 راہ راست کے خلاف اقدام ہے جیسا کہ چھنے ذکر کیا اور ان گناہوں کے سبب
 اللہ علیہ کی جانب سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو انسان کا بطن سے امانہ
 کر لیتی ہے، سئلے ان دونوں کے ملنے سے عذاب ماحس ہوتا ہے یہ تیسرا مرتبہ
 سب گناہوں سے بڑا ہے فقیہ القدر میں اسکی حرمت اور اسے ترک کرنا
 لعنت قرار پائی ہے تمام انبیاء ہمیشہ اسکو بیان کرتے آئے ہیں انہیں
 اسے تمام شرائع میں متفق علیہ ہیں جو تمام تہاں شریعت اور طریقوں کی نافرمانی
 کرنا ہے جو زمانہ اور اقوام کے بدلنے سے بدلتے جاتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کوئی نئی مبعوث کرتا ہے تاکہ انکو تکیہ پر
 روشنی کی طرف لائے تاکہ نقص کی اصلاح کرے اور انہیں اچھے طور پر راست
 بار حق سے تواسکے مبعوث ہونے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ نہایت ہم
 اور نیک بغیر انکی اصلاح اور بہت نہیں ہو سکتی و جب قرار پاتے ہیں
 اسلئے ہر ایک مفسد کی ایک معیرواکی یا اکثری ضرور ہوتی ہے اسکے ساتھ
 سے ان سے مؤخر اور خطاب کیا جاتا ہے ہر ایک اسکیلئے انکی متعین
 کرتے کیلئے ضروری قاعدے جو کرتے ہیں اور بعض امور کی مصلحت یا فساد کی
 طرف دائر ہوتے ہیں تو انکے بموجب حکم کیا جاتا ہے اور انہیں سے بعض امور
 کا نام و ربرہ اور منہی عنہ ہونا قلعی ہے اور بعض کا قلعی نہیں ہے انہیں سے
 تقابیل کے بارے میں وحی ظاہر نازل ہوتی ہے اور انہیں سے اکثری کے اجتہاد
 سے ثابت ہوئے ہیں۔ پانچواں مرتبہ وہ ہے جسکی نسبت نہ تو شائع نے کچھ
 تصریح کی اور نہ ملاہل میں اسکا کوئی حکم ثابت ہوا لیکن بندہ جب خدا کی طرف
 اپنی پوری ہمت سے مستوج ہوتا ہے تو اسکو قیاس یا تحریر وغیرہ کسی چیز کے
 مامور یا ممنوع ہونیکا مان ہوتا ہے جس طرح بعض عوام کو ناقص تجربہ سے یا
 حکم کے کسی علت پر حکم لگا دینے سے بعض دواؤں کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے

و یختلف باختلاف النفوس الا ان المنحصر فی الہیات
 البہیمیۃ الضعیفۃ احوج الناس الی اکثرہا والامور
 التي بہیمیۃا اشد واعلظ احوج الناس الی اکثر
 الشاق منها، ومنها اعمال سبعیۃ تستجلب لعنۃ
 عظیمۃ كالقتل، ومنها اعمال شہویۃ ومنها مکاسب
 ضارۃ كالقمار والربا وفي کل شی من ہذا المذکور ان
 ثلثۃ عظیمۃ فی النفس من جهة الاقدام علی خلاف
 السنۃ اللزیمۃ کمأذکر ولعن من الملا الاعلیٰ یحیط بہ
 فی مجموع الامرین یحصل العذاب و ہذا المرتبۃ
 اعظم الکبار فقد انعقد فی حظیرۃ القدس تہویہ
 ولعن صاحبہا ولم یزل الانبیاء یرجمونہ لانہ قد
 ہذاک و اکثرہا مجمع علیہ فی الشرائع المرتبۃ الرابعۃ
 معصیۃ الشرائع والمناہج المختلفۃ باختلاف الامم
 والاعصار و ذلک ان اللہ تعالیٰ اذا بعث نبیا وقوم
 لیخرجہم من الظلمات الی النور ولیقیم عوجہم
 ویسوسہم حسن الیاسۃ کانت بعثتہ متضمنۃ لاجواب
 ما لا یستلزم اقامۃ عوجہم وسیاستہم لایہ فہلک
 مقصد مظنۃ اکثریۃ دائمۃ یجب ان یواخذوا
 علیہا ویحاطبوا بہا ولتوقیف قلوب تہجہ و ربہم
 لیکون داعیا الی مفسدۃ او مصلحۃ فیومرون حسبہا
 یدعون الیہ ومن ذلک ما ہو ما موراد منہی عنہ من غیر عزم
 واقبل ذلک ما نزل بہ الوحی لظاہر و اکثرہ ما لا
 یتبہ الا جنہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 المرتبۃ الخامسۃ ما لم ینص عنہ الشارع ولم
 ینعقد فی الملا الاعلیٰ حکمہ لکن توجہ عبد الی اللہ
 بجماع ہمتہ فاعتراہ شی یضنہ ممنوع عنہ وما مو
 بہ من قبل قیاس او تحریر و نحو ذلک کما یضہر
 للعوام تہذیب بعض الادویۃ من قبل تجربۃ یا قصۃ

مالانکہ نہ انکو تاثیر کی وجہ معلوم ہے نہ طریقے تصریح فرماں ہے اس قسم کی چیزوں سے بھی انسان بغیر احتیاط برے برے اثرات سے بچ سکتا اور نہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان اس کے گمان کی وجہ سے ایک پرہیزگار ہو جائیگا اور نہ اس کی وجہ سے ماخوذ ہوگا۔ اس مرتبہ میں اصل خوشنودی کے قابل ہے کہ ان چیزوں کو قبول کرے اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرے لیکن بعض لوگ ایسی چیزوں کو از خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں پھر ان کے بموجب خدا تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے پھر انہی اس ہاتھ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندہ کے گمان کا وافی نہیں آتا ہوں۔ اور یہ آیت بھی اسی بارے میں دار ہے "ربہایت بسکوا منوں نے خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے ان پر اسکو اسلئے واجب کیا تھا کہ خدا کی رضا مندی کی تلاش میں رہیں۔" ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اوپر سختی نہ کر ورنہ خدا تم پر سختی کرے گا۔ اور فرمایا کہ گناہ وہی ہے جو تم سے دل میں برا اثر پیدا کرے۔ یہی حال اس حکم کی تاثراتی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہو جو اور اسی مجتہد کا جس نے یہ حکم دیا ہے تاثراتی کرنا والا پیر اور مقدم ہو۔ واللہ اعلم

پندرہواں باب۔ گناہوں کی خرابیوں کا بیان

واقع ہو کہ گناہ مسغیرہ اور کبیرہ کا احاطہ دو لحاظ سے کیا جاتا ہے اول نیک اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے دوم شریعتوں اور طریقوں کے لحاظ سے جو ہر زمانہ کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ نیک اور گناہ کی حکمت کی نظر سے گناہ کبیرہ ایسے گناہ کو کہنے میں جسے سبب سے تہ یا قیامت میں عذاب واجب یا ضروری ہو جائے اور تہا جہاں عذاب بڑی خرابی پیدا کر دے اور نفرت کے بالکل خدشہ ہو۔ اور مسغیرہ گناہ وہ ہے جس میں امور بالا میں سے کسی ایک کے ہونے کا شبہ ہو یا اکثر اوقات ان امور کس طرف معنی پیدا ایک وجہ سے ایسے اس قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو اور دوسری وجہ سے وہ خرابی نہ پیدا ہوتی ہو، مثلاً کوئی شخص غدا کی راہ میں خرچ کرے اور گھر کے لوگ بھوکے نہ جائیں تو اس سے عمل کا عیب پیش کی سبب غناہ داری کی تدبیر کو کسب کیا اور گناہ کبیرہ ہے یہی سبب رحمت کے وہ گناہ ہے جسے حرام ہونے کی شائع نے مقرر کر دی ہو اس سے سبب سے دوری ہونے کی وعسکی نہ ہو یا سپر کوئی حد مقرر کی ہو یا اس سے نفس ویرانی کی شدت بیان کر کے کیسے بچ سکے کو کا اثر نہ ہو مگر خدا کا ہر

اور دوران حکم الطیب الخاذق علی علم ولا یعلمون وجہ التأثير ولا ینص علیہ الطیب فلا یفرج مثل هذا الا الحسن من العهد حق یاخذ بالاحتیاط والا کان بینہ و بین ربہ حجاب فیما یظن فیو اخذ بظنہ، و اہل المرضی فی هذه المرتبۃ ان یہمل امرہا ولا یلتفت الیہا فیران فی الوجود انفسا یستوجیون ذلك فیوخر علیہم الجواد ما استوجیوہ و فیہا قولہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بنی و قولہ تعالیٰ فی القرآن العظیم و رہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ و قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشددوا فی شداد اللہ علیکم و قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تہملوا حاک فی صدرك و یلحق بہا معصیۃ حکم مجتہد فیہ اذا کان مقلدا مجمعا تقلید من یری ذلك واللہ اعلم

باب مفاسد الاثم

واعلم ان الکبیرۃ والصغیرۃ تطلقان باعتبارین احدہما بحسب حکمۃ الہی والاثر، وثانیہما بحسب الشرائع وللتاثر المخصوصۃ بحدود و عصور، ما الکبیرۃ بحسب حکمۃ الہی والاثر فی ظن یوجب العذاب فی القبر و فی المحشر ایجابا قویا و یفسد الاتفاقیات الصالحۃ افساد اقویا و یکون من الفطرۃ علی الطرف المقابل حداء والصغیرۃ ما کان مظنۃ لیعض ذلك او مقضیا الیہ فی الاکثر او یوجب بعض ذلك من وجہ ولا یوجبہ من وجہ کس ینفق فی سبیل اللہ و اہلہ جیاء فیدفم بذیلۃ الخمل و یفسد تدبیر المنزل و اما بحسب الشرائع الخاصۃ فہا نصت الشریعۃ علی تحریمہ او اوعد الشارح علیہ بالنار او شرع علیہ حل او سحر مرتکبہ کا قرا

کبھی بعض امور شکی اور گناہ کے لحاظ سے معفیہ ہوتے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے وہی کبیرہ قرار پاتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض گناہ صغیرہ یا تنک رواج پا جاتے ہیں کہ وہ رسم ہو کر انہیں پھیل جاتے ہیں ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جب یہی وہ ان کے دلوں سے نہیں نکلتے اس کے بعد زمانہ شریعت میں انکی ممانعت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اس کلام پر اڑ جاتے ہیں اسکے کرنے پر اصرار کرتے ہیں شرع سے ان کے اصرار پر تہدید اور سختی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر کسی تکب شریعت کا دشمن سمجھاتا ہے ایسے فعل کو وہی شخص کرتا ہے جو مردود اور سرکش ہو جسکے خلاف اسے اور لوگوں سے کسی قسم کی میانہ ہو۔

جس کلام یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کی تفصیل و شریعت کے لحاظ سے کبیرہ قرار دے گئے ہیں اس کتاب کی دوسری جہیں بیان کریں گے وہیں انکے بیان کا موقع ہے لیکن ان گناہوں کی فرامیاں جو تبر و اثم کی حکمت سے کبیرہ قرار دی گئی ہیں ہم یہیں بیان کرتے ہیں جیسا کہ جسے نواع میں اس طور پر کلام کیا تھا۔

لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے بغیر توبہ کے مر جائے تو یہ بزر ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو مساف کر دے نہ یہ فریق نے کتاب و سنت سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ خدا کے افعال دو طرح پر ہیں اول وہ افعال جو بعادت استمراری ہوتے رہتے ہیں دوم وہ جو خلاف عادت ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جو سب اہل دلوں کے سامنے ذکر کئے جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک موافق عادت اور دوسری متعلق۔ اور تناقض کی شرط جہت کا ایک ہونا ہے جیس کہ منطقیوں نے قضایا و وجہ میں ذکر کیا ہے۔ اور کبھی جب جہت کو ذکر نہیں کرتے تو وہاں قرائن کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے موجب ہم یہ کہتے ہیں جو ہر گناہ کبیرہ کو تو ایسے معنی میں کہ عادت کے موافق ہو گا یہ اثر ضرور ہو گا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہر گناہ کبیرہ مر جائے تو اس کے معنی میں کہ اگر ایسا ہو گا تو خلاف عادت ہو گا پس ان دونوں قیولوں میں جہت و اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تناقض نہیں ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کے افعال دنیا میں عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں اس طرح خدا تعالیٰ کے افعال عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں۔ پس عادت مستندہ توجہ

خارجاً من الملة ايانة لقبه وتغليظ الامر فموجباً وربما يكون شيئاً صغيراً بحسب حكمة البر والاشم كبرى بحسب الشريعة وذلك ان الملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئاً حتى فشا الرسم به فيهم لا يخرج منهم الا ان تنقطع قلوبهم ثم جاء الشرع ناهياً عنه فحصل منهم لجاج ومكابرة وحصل من الشرع تغليظ وتهديد بحسب ذلك حتى صار ارتكابها كاللناو الشديدة للملة ولا يتأق الاقدام على مثله الا من كل مارد مقرر لا يستحي من الله ولا من الناس فكتب كبرى عند ذلك، وبالجمله فمن نوخر الكلام في الكتاب بحسب الشريعة الى القسم الثاني من هذا الكتاب لان ذلك موضعه ونبيه على مفاسد الكتاب بحسب حكمة البر والاشم فهنا كما فعلنا في انواع البر فها من ذلك

وقد اختلف الناس في الكبرية اذ مات انك عليها ولم يقب هل يجوز ان يعفو الله عنه او لا وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة، وحسب الاختلاف عندى ان افعال الله تعالى عو وجهين منها الجارية على العادة المستمرة، ومنها الجارية للعادة، والقضاي التي يكلم بها الناس موجهة لجهتين، احدهما في العادة، والثانية مطلقاً و شرط التناقض اتحاد الجهة مثل ما ذكره المنطقيون في القضايا الموجهة وقد تعذر في الجهة فيجب اتباع القرائن فقولنا كل من تناول السموات معناه بحسب العادة المستمرة وقولنا ليس كل من تناول السموات معناه بحسب خرق العادة فلا تناقض وكما ان الله تعالى في الدنيا افعالاً خارقة و نرا لا جارية على العادة فكذلك في المعاد افعال خارقة وعادية، اما العادة المستمرة فان يعاقب العاصي

اذا مات من غير توبة نمانا طويلا وقد تخرق
العادة وكذلك حال حقوق العباد واما خلوه
صاحب الكبيرة في العذاب فليس بصحيح فليس
من حكمة الله ان يفعل بصاحب الكبيرة مثل
ما يفعل بالكافر سواء والله اعلم

باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين بين نفسه

اعلم ان القوة الملكية من الانسان قد
اكتسفت بها القوة البهيمية من جوانبها وانما
مثلها في ذلك مثل طائر في قفص سعادته
ان يخرج من هذا القفص فيلحق بحيرة الاصل
من الرياض الاربعة وياكل الحبوب الغاذية
والفواكه اللذيذة من هنالك ويدخل في زمرة
ابناء نوعه فيبهرج بهم كل الابتهاج فاشد شقاوة
الانسان ان يكون دهريا وحقيقة الدهري ان
يكون مناقضا للعلوم الفطرية المخاوقة فيه وقد
بين ان له ميلا في اصل فطرته الى المبدئي جل
جلاله وميلا الى تعظيمه اشد ما يجد من التعظيم
والله الاشارة في قوله تبارك وتعالى واذا اخذ
ربك من بني ادم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم
كل مولود يولد على الفطرة والتعظيم الا فقهه
لا يتمكن من نفسه الا باعتقاد تصرف في بارئه
بالقصد والاختيار ومجازاة وتكليف لهم
تشرع عليهم فمن انكر ان له ربا تنتهي اليه
سلسلة الوجود واعتقد ربا مجطلا لا يتصرف
في العالم ويتصرف بالاجاب من غير ارادة اولاد
مجازي عباد على ما يفعلون من خير وشر واعتقد
ربه كمثل سائر الخلق او اشرك عبادا في صفاته

عذاب من ركه اور كسي خلاف عادت مي كر گزشتا ہے ایسے ہی حقوق العباد
کا حال ہے۔ اور صاحب کبیرہ کا ہمیشہ عذاب میں رہنا صحیح نہیں ہے
کیونکہ یہ بات خدا کی حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ صاحب
کبیرہ سے ایسا ہی معاملہ کرے جو کافر کے ساتھ کرے گا یعنی دونوں کو
مساوی کرے واللہ اعلم

سوالہ و این باب: ان گنا ہو بخلاف بیان جو بند کے نفس سے متعلق ہیں

واقع ہو کہ انسان کی قوت ملکیت کا قوت یہ سمیٹے ہر طرف سے معاملہ
کر رکھا ہے اسکی حالت اس پرندہ کے مانند ہے جو قفس میں بند ہے
اس پرندہ کی خوش نصیبی ان میں ہے کہ اس قفس سے نکل کر اپنے اصل مکان کو
چمن میں پہنچ جائے اور وہاں بیٹھ کر اچھے اچھے دانے اور عمدہ پھل
کھائے اور اپنے ہم جنس پرندوں میں ملکر خوشیاں منائے اسطرح انسان
کی حدود درجہ بندی اس میں ہے کہ وہ دہریہ بن جائے دہریہ کی حقیقت
یہی ہے کہ وہ ان علوم و نظریہ کا منی لاف ہو جائے جو خدا تعالیٰ نے اس میں
پیدا کئے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت میں
مبدأ جل جلالہ کی جانب ذاتی میلان ہے اور نہایت درجہ اس کی
تعمیم کرنے کی خواہش ہے اس آیت میں اسطرح اشارہ ہے "اور
اس وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد
کو نکالا اور ان کو پتی جانوں پر گواہ کیا" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
اقول میں کہ "سب کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے" اسطرح اشارہ
ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا تعظیم دل میں جب ہی راسخ ہوتی ہے کہ
خدا کی نسبت اعتقاد کیا جائے کہ وہ اپنے قصد اور اختیار سے ہر کم کا تصرف
کرتا ہے اعمال کی جزا دیتا ہے ان کے لئے شریعت مقرر کرتا ہے جو شخص
اسکا منکر ہو کہ اسکا کوئی پروردگار ہے جسپر تمام ہستی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یا
ایسا اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ "مطل" ہے عالم میں کوئی تصرف نہیں کرتا
یا تصرف کرتا ہے تو بلا قصد اور مجبورانہ کرتا ہے یا وہ اپنے بندوں کے اچھے
برے فعل کی جزا نہیں دیتا یا وہ خدا تعالیٰ کو دیگر مخلوقات جیسا
اعتقاد کرے یا اس کے سے صفات کا مخلوق میں اعتقاد کرے

یابہ اعتقاد کرے کہ خدا بندہ پر کسی نبی کی معرفت شریعت فرض نہیں کرتا
پس ایسا ہی شخص دیر ہے جسکے دل میں نہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور نہ
اسکے ہنرمند کو مظہر القدس تک رسائی ہے۔ ہنر نہ ایک پرند کے ہے
جو اپنے نفس میں بند ہے ہمیں سونے کے برابر بھی سوار نہیں کرنے کے
بعد اس پر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور کیفیت قدرت الٰہی ظاہر ہوگی
اور اس کے نظری میدان میں حرکت پیدا ہوگی لیکن ہر دور کے علم اور
مظہر القدس کی رسائی سے حوائج مانع ہو گئے اور اس سے اسکے نفس میں
انہایت وحشت کا جوش ہوگا اور اس ناپاک حالت پر بارہ تعالیٰ اور
ملا ملائے کی نظر برسی تو ناخوش ہو قدرت کی نگاہ سے وہ دیکھا جائیگا
اور ملائکہ کی طرف اس کو عذاب دینے کا اہام ہوگا اور وہ عالم مثال
اور عالم فاعل میں عذاب پائیگا۔ اور اس میں ہی انسان کی بڑی بد بختی ہے
کہ وہ کافر ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی اس شان سے بھر کرے جس کا اس
آیت میں ذکر ہے "قُلْ يَتَّبِعُوا مَنَاقِبَ" اور شان سے مراد یہ ہے کہ
عالم کیسے حکمت الٰہی کے موافق دور اور طریقے معین ہوتے ہیں پس جب
کوئی دور شروع ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر آسمان میں اسکے احکام جاری کرتا
ہے اور ملا ملائے کو مناسب تدابیر ملتا ہے اور لوگوں کے لئے ایک
شریعت اور مصلحت مقرر کرتا ہے

پھر خدا تعالیٰ ملا ملائے کو اہام کرتا ہے کہ عالم میں اس طریقہ کی پیروی
پر متفق ہو جائیں پس اسکے افعال سے لوگوں کے دلوں پر اہام ہوتا ہے
یہ مرتبہ شان کا اسی قدیم مرتبہ کا پرتو ہے جس میں حدوت کا ثبوت نہیں
اور یہ بھی اس پہلے مرتبہ کی طرح بارہ تعالیٰ کے کلمات کو ظاہر کرنے والا
ہے جو شخص اس شان کے خلاف ہو اس سے بیزاری ظاہر کی اور لوگوں
کو روکا تو اس پر ملا ملائے سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو ہر طرف سے اسکا احاطہ
کر لیتی ہے اور اسکی وجہ سے اسکے عمل منافع ہو جاتے ہیں دل محنت ہوتا
ہے اور اچھی باتوں کو جو اسکے لئے متفق بخش ہوں حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ
اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے "جو لوگ ہماری کھلی نشانوں اور
ہدایت کو اسکے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب
میں صاف صاف بیان کر دیا ہے اپنے خدا اور لعنت کرے لعنت کرتے
ہیں" اور اس آیت میں ہی اس طرف اشارہ ہے "خدا نے ان کے دلوں پر

او اعتقد انه لا يكلفهم بشريعة على لسان نبي فذلك
الدهرى الذى لم يجمع في نفسه تعظيماً ربه وليس
لعلمة نفوذ الى حيز القدس اصلاً وهو بمنزلة الطائر
المحبوس في قفص من حديد ليس فيه منفذ ولا
موضع ابرة فاذا امات شفا الحجاب وبرزت الملكية
بروزاً ما وتحرك الميل المفطور فيه وعاقته العوائق
في علمه بربه وفي الوصول الى حيز القدس فهأجت
في نفسه وحشة عظيمة ونظر اليها بأرغها ولللا اله
وهي في تلك الحالة الخبيثة فاحدقت فيها بنظر
الخط والازدراء وترشحت في نفوس الملائكة
الهامات السخط والعذاب فعذب في المثال وفي
الخارج او كما قرأ تكبر على الشأن الذى تطوره الله
تعالى كما قال كل يوم هو في شأن واعنى بالشأن
ان للعالم وارادوا طوار حسب الحكمة الالهية
فاذا جاء دورة اوحى الله تعالى في كل سماء امرها و
دبر الملا الاعلى بما يناسبها وكتب لهم شريعة و
مصلحة

ثم اهل الملا الاعلى ان يجمعوا تمشية هذا
الطور في العالم فيكون اجداً لهم سبباً لالهامات
في قلوب البشر فهذا الشأن تدو المرتبة القدسية
التي لا يشوبها حدوث وهذه ايضا شريعة لبعض
كمال الواجب جل مجدته كالمرتبة الاولى فكل من
باين هذا الشأن و بنضه وصد عنه اتبع من
الملا الاعلى بلعنة شديدة تحيط بنفسه فتحبط
اعماله ويقسو قلبه ولا يستطيع ان يكسب من
اعمال البر ما ينفعه واليه الاشارة في قوله تعالى
ان الذين يكتسبون ما انزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم
الله ويلعنهم اللاعنون وقوله ختم الله على قلوبهم

پس یہ شخص اس پرندہ کے ساتھ جو اپنے نفس میں بند ہے جس میں سوراخ ہیں لیکن اسکے اوپر بڑا غلاف پڑا ہوا ہے۔ اس دہریہ اور کانرے کم مرتبہ میں وہ شخص ہے جو توحید اور تعظیم الہی کا اعتقاد تو ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے لیکن نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے جن احکام کا حکم دیا گیا تھا اس نے انکی تعمیل نہیں کی اسکی مثال ایسے شخص کی ہے جو شجاعت کو ہر اس کے فائدہ کو تو جانتا ہے لیکن یہ صفت شجاعت اس میں حاصل نہیں ہے کیونکہ شجاعت کا جاننا اور جوڑ صفت شجاعت کا کامل ہونا اور ہے یہ شخص اس سے اچھا ہے جو شجاعت کے معنی میں نہیں جانتا۔ اسکی حالت اس پرندہ کی اسی ہے جو ایسے نفس میں ہے جس میں سوراخ ہیں وہ سبز زار اور سیوہ جات کو دیکھتا ہے مدتوں وہاں رہ چکا تھا لیکن اب اچھنسا پس اسی کے شوق میں بازو بھڑبھڑاتا ہے اور سوراخوں میں چوٹی ڈال ڈال دیتا ہے لیکن باہر نکلے گا راستہ نہیں پاتا۔ نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے کہا نہیں جاتا۔ اور اس شخص سے بھی کمتر درجہ اس شخص کا ہے جس نے تمام احکام کی بجا آوری تو کی لیکن ان شرائط کے ساتھ نہیں کی جو ان کے لئے ضروری ہیں پس اسکی مثال اس پرندہ کی ہے جو ایک شکستہ نفس میں بند ہے جس میں سے بدقت نکل سکتا ہے جیٹنگ جلد میں خراش نہ ہو اور ہر تلخ نہ جائیں وہاں سے نکلنا مستور نہیں۔ پس وہ بڑی جدوجہد سے باہر نکل سکتا ہے لیکن چونکہ اسکے پردوں میں اور بازو میں نکلنے وقت خراش پہنچی ہے اسلئے اپنے اپنا مجلس کے ساتھ نہ باغ کے پھل کھا سکتا ہے نہ ان کے ساتھ بل کر خوفیان منا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ برے اعمال بھی کئے ہیں ان کے لئے عواقب اور مافع وہ گناہ ہیں جو نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے صغیرہ گناہ ہیں۔ بنی علی اللہ علیہ وسلم نے پلصراط کی حدیث میں ان تین کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے فرمایا بعض لوگ پلصراط سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے بعض زخمی ہو کر نجات پالیں گے اور بعض کو آگ کی پٹ کے بعد نجات مل جائیگی

واللہ اعلم

و علی سمعہم فہذا اکٹھا اثر فی قفص لہ مناخذ الا انہ قد غشی من فوقہ بغاشیة عظیمة وادنی من ذلک ان یعتقد التوحید والتعظیم علی وجہہما ولكن ترد الامتنان لما اموہ فی حکمة البر والاشرو مثله کمثل رجل عرف الشجاعة ماہی و ما فائدتها ولكن لا یستطیع الانصاف بہا لان حصول نفس الشجاعة غیر حصول صورہا فی النفس وهو احسن حالا ممن لا یعرف معنی الشجاعة ایضاً ومثله کمثل طائر فی قفص مشابہ یروی الخضرۃ والفواکہ وقد کان فیما ہذا ایاماً ثم طرأ علیہ الحبس فیشتا ق الی ما ہذا لک ویفزع بہنا حہ ویدخل فی المناخذ مناخیرہ ولا یجد طریقاً یخرج منه وھذا ہی الکبائر بحسب حکمة البر والاشرو وادنی من ذلک ان یفعل ھذا الاوامر و لكن لا یصلی شرطاً القی تحب لہا فمثله کمثل طائر فی قفص مکسور فی الخروج منه حریج ولا یتصور الخروج الاخذش فی جلدہ ویتفانی ریشہ فہو یستطیع ان یخرج من قفصہ ولكن یجد وکد ولا یتہج فی ابناء نوعہ کل الابطہاج ولا یتناول من قواکہ الزیاض کما ینبغی لما اصابہ من الخدش والنتف وھولاء ھم الذین خاطوا عبداً صالحاً و آخر سیئاً وعوائق ھم ھذا ہی الصغائر بحسب حکمة البر والاشرو وقد اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الصراط الی ھذا الثلاثة حیث قال ساقط فی النار وعنود ناج وعنودش ناج و اللہ اعلم

+

۱

پستہ ہواں باب (۵۲)۔ اَن گنا ہونکے لیاں جن کا

تعلق لوگوں سے ہوتا ہے

وخرج ہر کہ حیوانات کی قسمیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں جو کہ کھڑے
کی طرح زمین میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ پروردگار صو کی طرح
سے بہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی غذا حاصل کریں انکو تدبیر منازل کا
الہام نہیں ہوتا۔ اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان میں قوالہ و تناسل
ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں مرد مادہ مل کر الہام ایک دوسرے کے
معدن ہوتے ہیں اگلے لئے حکمت الہی سے تدبیر المنزل کی نسبت بھی
الہام ہوتا ہے، پس پرندوں کو بہ الہام ہوتا ہے کہ کس طرح سوئے اکل
کریں کس طرح سے پرواز کریں اور یہ کہ کیسے وہ جفتی کریں، کیسے اپنا
آشیانہ بنائیں اور اچھے بچوں کو کیسے پرورش کریں۔ ان سب حیوانات
میں انسان مدنی الطبع ہے وہ اپنی بنی نوع کی دشگیری کے بغیر زندہ نہیں
رہ سکتا کیوں کہ نہ وہ کھانے کا کھانا ہے نہ پینے کے پانی کا کھانا اور
نہ پشم سے اپنے اندر گرمی پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے امور
میں جگہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انسان کا حق ہے کہ خانہ داری کی تدبیر
اور آداب معاش کے ساتھ سیاست مدن کا بھی الہام کیا جائے انسان
اندر دو نامعین رقی اس قدر ہے کہ وہ حیوانات کو ضرورت کی وقت طبعی
الہام ہوتا ہے اور انسان پر علوم معیشہ کے ایک مجموعہ کا الہام ہوتا
ہے مثلاً بہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کب بچے وقت پرستان کو کیسے جوتے ہیں،
آواز کی تنگی کی وقت کیسے کھائے ہیں، بچنے کی وقت پلکوں کو کیسے کھرتے
ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا خیال خود ہر ایک چیز کو جانتا اور تمام کرتا ہے
وہ تدبیر منزل اور سیاست مدن کے علوم کو سب درواج سے اور ان لوگوں کی ہر
سے کمال کرتا ہے کئی ملکی روشنی سے خدا تائید کرتا ہے یہ روشنی ان علوم میں ظاہر
ہوتی ہے جو وحی کے ذریعہ انکو معلوم ہوتے ہیں نیز تجربہ اور تدبیر علی سے وہ
ان علوم کو حاصل کرتا ہے نیز وہ خود غور کر کے قیاس اور برہان سے انکو معلوم
کرتا ہے اور اس کی مثال اس امر کے حاصل کرنے میں جس کا فیضان بادۂ
اختلاف استعداد کے باری الصور بہانہ سے ضروری ہوتا ہے خواب کی

باب الثانی فی التی ہي فیما بینہ

و بین النکاتین

اعلم ان انواع مراتب الحيوان على شقي،
منها ما يتكون تكون الدين من الارض و
من حقها ان تلهم من باري الصور كيف تتعدى
ولا تلهم كيف تدبر المنازل، ومنها ما يتناسل و
يتعاون الذكر والانثى منها في حضن الاولاد و
من حقها في حكمة الله تعالى ان تلهم تدبير المنازل
ايضا فالهم الطير كيف يتغذى ويطير والهم ايضا
كيف يسافد وكيف يتخذ عشاً وكيف تزق القران و
الانسان من بينهما مدني الطبع لا يتعیش بل يتكلم
من بني نوعه فانه لا يتغذى بالحشيش المثابت بنفسه
ولا بالفواكه نيئة ولا يتدافأ بالوبر الى غير ذلك
ما شرحنا من قبل، ومن حقها ان يلهم تدبير
المدن مع تدبير المنازل واداب المعاش بعد ان
سائر انواع تلهم عند الاحتياج الهمما جلياً و
الانسان لم يلهم الهمما جلياً الا في حصلة قلبه
من علوم المعيش كمن الشد في عند الارتضاع
والسعال عند البحة وفتح الجفون عند ارادة
الرؤية ونحو ذلك وذلك لان خياله كان صاعاً هملماً
فخوض له علوم تدبير المنازل وتدبير المدن
الى الرسم وتقليد المؤيدين بالتور المسكي
فيما يوحى اليهم والى تجربة ورصد تدبير
غيبى ورؤية بالاستقراء والقياس والبرهان
ومثله في تنقي الامور الشائع الواجب فيضانه
من باري الصور مع الاختلاف الناشئ من قدر
استعداد ادهم كمثال الواقعات التي بتاتها

پھر وہ اپنی مناسب چیزوں کی صورتوں میں شکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ ان کی صورتیں مفیض کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی حالت کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں ان علوم میں سے جو تمام افراد انسانی کو عطا ہوتے ہیں خواہ وہ عرب یا ہندو یا کچھ شہری ہوں یا بدوی گوان کے حامل ہوں یا طریقہ مختلف ہو چند خصائل کا حرام ہونا ہے جنکی وجہ سے تمام انتظام بلاد و ہم برہم ہو جاتا ہے ایسے خصائل تین قسم کے ہیں شہوانی اعمال درندوں کے سے اعمال، اچھی ہر معاملہ۔ ان کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کے ساتھ شہوت، غیرت اور حرص کے اوصاف میں شریک ہے اور جیسے قوی بہائم کو مادہ کی طرف میلان ہوتا ہے وہ دوسرے کی مداخلت کو اپنے خورے میں گوارہ نہیں کرتے ایسے ہی قوی انسانوں کی طبیعت ہوتی ہے لیکن ذوق انتہا ہے کہ نہ بہائم یا ہم لڑنے لگے ہیں جو زور و اور تیز ہوتا ہے وہ کم زور پر غالب ہو جاتا ہے دوسرے اسکے سامنے سے جاگ جاتا ہے یا جھتی کرتے ہوئے نہ دیکھنے کی وجہ سے اسکو مزاحمت کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور انسان نہایت ریزک پیدا کیا گیا ہے اکل سے چیزوں کو ایسا معلوم کر لیتا ہے گویا ان کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور اسکو الہام سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے امور میں لڑنے جھگڑنے سے شہر و دیہان ہو جائیں گے کیونکہ شہروں کی آبادی بغیر باہمی تعاون کے نہیں ہو سکتی اور اس مغلون اور مدن میں بہ نسبت عورتوں کے زیادہ دخل قوی مردوں کو ہے اسلئے یہ الہام الہی ان میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ ہر شخص اپنی ہی چیزوں سے کام رکھے اور اپنے بھائی کی بیوی سے مزاحمت نہ کرے۔ حرمت زن کی وجہ یہی ہے۔ اور زوجات کے مخصوص ہونے کی صورت رسوم اور شرائع سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز انسانوں میں مرد و زن بہم سے اس بات میں جی مشابہ ہیں کہ فطرت سلیمہ کی حالت میں مرد کی رغبت عورت کی جانب رہتی ہے بطرح بہائم میں سے نہ سوائے مادیوں کے کسی سے مانوس نہیں ہوتا البتہ جن لوگوں پر ناپاک خواہش نفسانی غالب ہوتی ہے ان کا مزاج ایسا فاسد ہو جاتا ہے جیسے کسی کو مٹی یا کوئلہ کھانے میں مزا معلوم ہوتا ہے، سلاستی فطرت سے بالکل ٹکل جاتے ہیں ایسے لوگ اپنی خواہش نفسانی مردوں سے پوری کرتے ہیں

فی اللئام بفاض علیہم العلوم الفوقانیة من
حیزھا فتتشہم عندہم یا شیاخ مناسیة فتختلف
الصور لمعنی فی المقاض علیہ لانی المقیض،
فمن العلوم القائضة علی افراد الانسان سبعا
عربہم وعجمہم حضہم وبدوہم وان اختلف
طریق التقی منہم حرمة خصال تدبر نظا م
مدتہم وہی ثلاثة اصناف۔ منها اعمال
شہویة، ومنها اعمال سبعية، ومنها اعمال
ناشئة من سوء الاخذ فی المعاملات، والاصل
فی ذلك ان الانسان متوارد ابدا نوعہ فی الشہوة
والغیرة وحرص، والفعال منہم یشہمون
الفعال من البہائم فی الطوح الی الاناث وفي عدم
تجويز المزاحمة علی الموطوءة غیر ان الفحول من
البہائم تقارب حتی یغلب اشدھا بطشا واحدا
نفسا وینہزم ما دون ذلك اولاً تشعیراً بالمزاحمة
لعدم رؤیة المسافدة والانسان المعی یظن
الظن کانه یری ویسمع والہم ان القارب لاجل
ذلك مدبر لمدنہم لانہم لا یتدنون الا بتعاون
من الرجال والفعال ادخل فی التمدن من
الاناث فالہم انشاء اختصاص کل واحد بزوجة
وترک المزاحمة فیما اختص بہ اخوة وهذا اصل
حرمة الزنا ثم صورة الاختصاص بالزوجات
امر موکول الی الرسم والشرائع والفعال منہم
ایضاً یشہمون الفحول من البہائم من حیث ان
سلامة فطرتہم لا تقضی الا الرغبة فی الاناث
دون الرجال کما ان البہائم لا تلتفت ہذا اللفظة
الاقبل الاناث غیر ان رجالا علیہم الشہوة
الفاسدة بہتزلزلة من یتلذذ باکل الطین و
الحمة فانسلاخوا من سلامة الفطرة یقضي

اور یہ مغتلم ایسی لذت حاصل کرتا ہے جو سلیم الطبع لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس ان عادات کی وجہ سے ان کا مزاج بدل جاتا ہے انکے دل روگی ہو جاتے ہیں اور نیز ان عادات سے نسل انسانی کی صحیح کنی ہوتی ہے کیونکہ جب اس نے اپنی اس حاجت کو جسکو خدا نے نسل پھیلانے کے لئے پیدا کیا ہے مخالف طریقہ سے پورا کیا تو خدائی انتظام میں خلل اندازی کی اسلئے ان افعال کا مذموم ہونا لوگوں کے دلوں میں ہیوست ہو گیا ہے اسوجہ سے فاسق فاجر اس کام کو خاموشی سے کرتے ہیں اور اس میں اپنی شہرت نہیں چاہتے اور اگر انکی طرف ایسے افعال کی نسبت کیجئے تو شرم کے مارے مرجائیں ہاں انسانیت سے جب وہ بالکل نکل گئے ہوں تو ہر ملا ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔ جب یہاں تک فہمت پہنچ جائے تو غضب الہی نازل ہونے میں جس کچھ دیر تہوئی جیسا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے وقت میں ہوا اور یہی وجہ حرمت لوامت کی ہے۔ اور چونکہ لوگوں کی معاش خانگی تدبیر اور سیاست میں بغیر عقل اور تمیز کے مکمل نہیں ہو سکتیں اور ہر وقت کی شراب خوری انتظام کیلئے سخت نکل ہے جنگ و جدل اور کینہ پیدا کرتی ہے لیکن بعض لوگوں پر یہ دورہ خواہشیں غالب آئیں انہوں نے اس روایت کو اختیار کیا اور انتظامی تدابیر کو تلف کیا۔ اگر ان کو اس فعل پر سے جوتہ کا قانون نہ ہوتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وجہ دائم النعمی کے حرام ہونے کی ہے لیکن اسکے کم و زیادہ حرام ہونے کو پس وہ ہم شریع کی بحث میں بیان کریں گے۔ اور ہر طرح بہانہ میں اس چیز پر غصہ کرنے کا مادہ ہوتا ہے جو ان کو اپنے مقصود سے باز رکھے یا کوئی نفسانی یا بدنی تکلیف ان کو پہنچے اس طرح لوگوں میں بھی اس قسم کا مادہ ہوتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ بہانہ محسوس یا مادی مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان محسوس اور معقول دونوں کی جستجو کرتا ہے اور یہ نسبت بہانہ کے آدمی میں حرص کا مادہ زیادہ ہے۔ اور بہانہ آپس میں لڑتے ہیں جب ان میں سے کوئی بھاگ جاتا ہے تو ان کی طبیعت میں کینہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں بعض بہانہ ایسے ہیں جن میں کینہ کا اثر بعد کو بھی رہتا ہے جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا،

هذا شهوته بالرجال و ذلک صار ما بونا يستلذ ما لا يستلذه الطبع السليم فاعقب ذلك تغيرا لا مزحمتهم و مرضا في نفوسهم و كان مع ذلك سببا لاهمال النسل من حيث انهم قضوا حاجتهم التي قيص الله تعالى عليهم منهم ليزا بها نسلهم بخير طريقا فخير و النظم الذي خفقهم الله تعالى عليه فصار قبح هذه الفعلة منذ هي في نفوسهم فلذلك يفعلها الفساق ولا يعترفون بها ولا نسبوا اليها لما تواحياء الا ان يكون النسل اقويا فيجبرون ولا يستحيون فلا يتراخى ان يعاقبوا كما كان في زمن سيدنا لوط عليه السلام، وهذا اصل حرمه اللواط و معاش بني آدم و تدبير منازلهم و سياسة مدنهم لا يتم الا بعقل و تمیز، و اذ مان اخضر ترجع الى نظامهم مجزوم قوی و یورث محاربات و صفات غیر ان انفسا غلبت شهوتهم الرذیلة علی عقولهم قیاد علی هذه الرذیلة و افسد عیونهم ارتقا فتهم فلولهم یجربونهم بمنع عن فعلتهم تلک لعلک الناس، وهذا اصل حرمه اذ مان اخضر، اما حرمة قلبها و کثیرها فلا یبین الا فی مبحث الشرائع و الفحول منهم یشبہون الفحول من البهائم فی الغضب علی من یصدر عن مطوب و یجری علیه مؤلما فی نفسه او فی بدنه لکن الفحول من البهائم لا تتوجه الا فی مصوب محسوس و متوهم و الانسان یطیب متوهم و المعقول و حرصه اشد من حرص البهائم و کانت البهائم تتقاتل حتی ینهزم واحد ثم ینسی الحق لا ما کان من مثل الفحول من الابل و البقر و الخیل

لیکن آدمی اپنی عداوت کو نہیں بھولتا پس اگر اس نور میں ہر جگہ
جہاں جہاں تو تمام ظہر بریاد ہو جائیں اور تمام دور معاش مختل ہو جائیں
اس واسطے قتل اور زور و کوب کے حرام ہونیکا انکو ایسا ہو جائے کہ کسی
عظیمہ کو جہ سے جائز سے جیسا کہ قصاص و طہر میں ہوتا ہے اور کسی
لوگوں کے دلوں میں قاتلین کی طرح کیسہ کا بوش پیدا ہوتا ہے اور قصاص
کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے پس ایسے لوگ کھڑے ہیں زہر دیکر یا عمر سے
مارنے کی فکر کرتے ہیں مکالمات میں قتل کا سا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ
ہے قتل تو ہر بلا ہوتا ہے اس سے انمان بھی ملتا ہے لیکن اس سے
بھنا مشکل ہے اور کبھی متہم کر کے قتل کروا دینے کی غرض سے بادشاہ
کے پاس پہنچوئی کیجاتی ہے اور معاش کے طریقے غارت خانے سے
بندوں کے لئے بھی قرار دئے ہیں کہ سہانہ مین سے کوئی چیز مانگ کر یہ
اس میں مویشی چرائیں یا زراعت و تجارت وغیرہ سے معاش پیدا کریں
شہر اور مذہب کا انتظام کریں جو پیشے ان کے علاوہ ہیں ان کے لئے تیار
میں کوئی جگہ نہیں لیکن بعض لوگ برے پیشے اختیار کر لیتے ہیں جن سے
ضرر پہنچتا ہے مثلاً جوری اور غصب ان سے شہر تباہ ہو جاتے ہیں
اس واسطے خدا نے لوگوں کو اپنے للہام سے ان سب ضرر پیشہ کو دور
ہونا تلقین کیا ہے تمام بنی آدم ان کی حرمت پر متفق ہیں گو کوشش
لوگ ان کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن انصاف پسند سلاطین انکو
مٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حسب بعض نے
یہ سمجھا کہ سلاطین ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں
نے جمہور کے دعامی جموں و تہیں جموں کو ایہوں کا پیشہ
اختیار کر لیا، ناپ تول میں کمی کی جو کہیں اختیار کیا، وہینہ
سہ جند سود کھاتے گئے ان سب امور کا حکم جس انہی مضر پیشوں
کا سا ہے اور خراج زیادہ لینا جس بمنزلہ رہزق کے ہے بلکہ اس
سے بدتر ہے بہر حال انہیں اس کے لوگوں کے دلوں میں ایسے امور کی

حرمت آگئی ہے۔

۴ ۴ ۴ ۴ ۴

۴ ۴ ۴ ۴

۴

والانسان یحقد ولا ینبی علو فتم فیہم
باب التقاتل لفسدت مدینتہم واخلت
معایشہم فی اللہ و احرمہ القتل والضرر
الاصحہ عظیمہ من قصاص و منطوہ
وما ج من الحقد فی صدور بعضہم مثل
ما ج فی صدور الاولین وخافوا القصاص
فانحدروا الی ان یدموا السم فی الطعام
او یقتلوا بسحر، و هذا حالہ بمنزلتہ
القتل بل اشد منه فان القتل ظاہر
بمکن التخلص منه و هذا لا یمکن
التخلص منها وانحدروا ایضاً الی القذف
والمشی بہ الی ذی سلطان لیقتل والمعایش
التي جعلها اللہ تعالیٰ لعبادہ انما هي
الا لتقاط من الارض الباحة والرعي و
الزراعة والصناعة والتجارة وسياسة
المدينة والملة وكل كسب تجاوز عنها فان
اخذ دخل له في سبلتهم وانحدروا بعضہم الی
اكتساب صارة كالسرقة والغصب وهذا
كلها مدمرة للمدينة فاللہم انہا محرمۃ و
اجتمع بنو آدم كلہم علی ذلك وان باشرھا
العصاة منهم فی غلواء نفوسہم وسعی
المالوك العادلة فی ابطالہا وحقہا واستشعر
بعضہم سعي المالوك فی ابطالہا فانحدروا الی
الدعاوی الكاذبة واليمين الغصور وشهادة
الزور وتطفيف الكيل والرزق والقمار و
الریا اصعافاً مضاعفة وحكمها حکم تاج
الاكتساب الضارة واخلد العشر النہك بمنزلة
قطع الطريق بل اقم، وبالجملة فاللہم الاستیسا
دخات فی نفوس بنی آدم محرمۃ هذه

جو لوگ زیادہ عقل مند، سلیم الرائے، مصارف عامہ کے زیادہ واقف
 ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قرناً بعد قرن ان سے منع کرتے آئے ہیں
 یہاں تک کہ یہ عام رواج ہو کر بدیہیات اولیہ میں بمثلہ دیگر
 مشہورات کے شامل ہو گئیں۔ پس اسوقت ان کا اثر ملا اعلیٰ
 کی طرف پہنچتا ہے جس طرح سے ملا اعلیٰ کی طرف سے اوائیہ الہام
 ہوا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ نہایت مضرتیں اس لئے
 اب کوئی شخص ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو ملا اعلیٰ کو سخت
 اذیت ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص، لگا رہے پر پاؤں رکھتا ہے
 تو فوراً اسی لمحہ میں قوائے اور اکیہ تک اس کا اثر منتقل ہو جاتا ہے
 اور اس سے تکلیف پاتا ہے۔ پھر ملا اعلیٰ کے ایذا پانے سے
 خطوط شعاعیہ پیدا ہوتے ہیں جو اس حاسی کو گھیر لیتے ہیں
 اور ملائکہ وغیرہ مستعدین کے دلوں میں یہ الہام ہوتا ہے کہ
 اس کو ایذا پہنچائیں اور وہ مصلحت جو اس کے حق میں مقرر ہو چکی
 ہے جس کو شرع میں الہام ملائکہ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کا
 رزق ہے اور اس قدر عمر ہے اور فلاں وقت تک زندگی ہے
 اور وہ نیک ہے یا بُرا ہے اور جس کو نجوم میں احکام طالع کہتے ہیں
 اس کے حق میں وسیع کردی جاتی ہے۔ پس جب مرجاتا ہے اور
 وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے خدا تعالیٰ فارغ
 ہوتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے "اے انس و جن میں تمہارے لئے
 * عنقریب فارغ ہونے والا ہوں *"

۴ اور اس کو پوری پوری جزا ۴

۴ دیتا ہے ۴

کو والفقرا علم ۴

۴ ۴ ۴

الاشیاء و ما قواهم عقلاً و اسدھم
 رأياً و اعلمهم بالمصلحة الكلية یمنع عن
 ذلك طبقة بعد طبقة حتى صار رسماً فاشياً
 و دخلت فی البدیہیات الاولیہ کما سر
 المشہورات الذاتعة فعند ذلك مرجع
 الی الملا الاعلیٰ لون منهم حسبما کان
 اتحد الیہم من الالہاء ان هذه حرمة
 وانها ضارة لشد الضرر فصاروا کلباً
 فعل واحد من بنی آدم شیئاً من تلك
 الافعال تاؤوا منه مثل ما یضع احداً
 رجلاً علی الجمرۃ فتنتقل الی القوی الازدائیة
 فی تلك اللحظة و تتأذی منه ثم صار
 لتأذیها خطوط شعاعیة تحیط بهذا
 العاصی و تدخل فی قلوب المستعبدین
 من الملائكة و غیرهم ان يؤذوه اذا
 امکن ابدانہ و رخصت فیہ مصلحتہ
 المكتوبة علیہ المسماة فی الشرع بالهام
 الملائكة ما رزقه و ما اجله و ما عمره
 و شقی و سعید و فی النجوم باحکام الطالع
 حق اذا مات و هدأت عنه هذه المصلحة
 فرغ له بارئاً کما قال سنفرغ لکم
 ایہما التقلان و جازاة الحیزاعاد فی واللہ

اعلم

۴ ۴ ۴

پچھتاؤ مجھ کو سیاست میں بھی کیا

پہلا باب (۵۳)۔ مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم

کے کرنے والوں کی ضرورت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”بے شک تو ڈالنے والا ہے اور ہر ایک قوم کیلئے کوئی نہ کوئی رہبر ہوا کرتا ہے“ واضح ہو کہ طریقے جن سے قوت پرستی، قوتِ ملکی کی مطیع ہو جاتی ہے اور وہ گناہ جو قوتِ ملکی کے بالکل مخالف ہیں اگرچہ عقل سلیم ان کو جان سکتی ہے اور ان طریقوں کے فوائد اور ان گناہوں کی مضرتوں کو پہچان سکتی ہے لیکن اکثر لوگ ان کا فائدہ دیکھ کر ان کی سمجھ بوجھ پر دسے پڑے ہوئے ہیں، اسلئے ان کی وجدانی قوت صغیر ہی آدمی کی طرح بگڑ جاتی ہے پس مقصود حالت اور اسکی منفعت اور اندیشناک حالت اور اسکی مضرت ان کے خیال میں نہیں آتی اسلئے تمام لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جانتا ہو لوگوں کا انتظام کرے ان کو اچھے باتوں کا حکم کرے ان کو ہدایت کرے کہ وہ کیسے اور ان قوانین کی مخالفت سے باز رکھے۔ بعض لوگوں کی رائے ایسی فاسد ہوتی ہے کہ وہ طریقے مطلوب کے خلاف ہی قصد کرتے ہیں اسلئے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں پس قوم کی اصلاح ایسے خیالات کے مناسبت سے نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انکی رائے کسی قدر ٹھیک ہوتی ہے انکو ہدایت کا بہت مختصر سا حصہ مل جاتا ہے اسلئے چند امور انکی یاد میں رہتے ہیں اور بہت سے امور ان کی نظر سے چوک جاتے ہیں یا انکو خیال ہوتا ہے کہ وہ فی خضم بڑے کامل ہیں انکو کسی مکمل کی حاجت نہیں ہے اسلئے انکی اصلاح کیو اسلئے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو انکو جہل پر مطلع کر دے۔ المختصر لوگوں کو ایسے کامل اور عالم کی ضرورت ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہو اور جبکہ شہر باوجودیکہ اس کے اکثر باشندے عقل معاش رکھتے ہیں جو تمدن کی اصلاحات اور انتظامات مستقل طور پر معلوم کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت مند ہے جو تمدن کی مصنفوں سے بخوبی واقف ہو۔ لوگوں کی سیاست سائنس کی

المبحث السادس

مبحث السياسات الملّية

باب الحاجة الى الهداية السبل ومقوى الملل

قال الله تعالى انما انت منذر ولكل قوم هاد واعلم ان السنن الكاسية لانقياد البهيمة للملكية والاثام المباشرة لها وان كان العقل السليم يدل عليها ويدرك فوائدها ولا مضار تلك لكن الناس في غفلة منها لا تدرك تغلب عليهم الحجب فيفسد وجدانهم كمثل الصفر اوى فلا يتصورون الحالة المقصودة ولا نفعتها ولا الحالة المخوفة ولا ضررها فيحتاجون الى عالم بالسنن الراشدة يسوسهم ويأمرهم بها ويحض عليها وينكر على مخالفتها، ومنهم ذو رأي فاسد لا يقصد بالذات الا لاضداد الطريقة المطاوعة فيضلل ويضل فلا يستقيم امر القوم الا بكبته واخماله، ومنهم ذو رأي راشد في الجملة لا يدرك الاحصاء ناقصة من الاهتداء فيحفظ شيئاً ويغيب عنه اشياء او يظن في نفسه انه الكامل الذي لا يحتاج الى مكمل فيحتاج الى من ينبه على جهله وبأجله فالناس يحتاجون لا محالة الى عالم حق العلم تؤمن فتات، وما كانت المدينة مع استبدال العقول المعاشية الذي يوجد عند كثير من الناس بادراك النظام المصلحة لها تضطر الى رجل عارف بالمصلحة على وجهها يقوم بسياستها فما ظنك بأمة عظيمة من الامم تجمع استعدادها

تویر باب ایسا فرقہ ہوں میں مختلف استعدادیں ہوں

اور ایسے طریقے کے بارے میں ہو کہ اسکو دل شہادت سے وہی لوگ قبول کر سکیں جو نہایت زیرک ہوں ان کی فطرت عطا سے صاف ہو کامل تجربہ انکو حاصل ہو اس طریقہ کی رہبری صرف انہی کو ہو سکتی ہے جو انسانی طبقہ میں اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیوں کر کامل کی حاجت نہ ہوگی۔ اور اسطرح جبکہ آہنگری اور بخاری وغیرہ پیٹے عام لوگوں کو بغیر سلف کے طریقوں کی پیروی کے اور بغیر اساتذہ کی رہبری کے حاصل نہیں ہو سکتے تو آپ ان عمدہ مطالب کے متعلق کیا گمان کر سکتے ہیں جنکو سوائے اہل توفیق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جسکی طرف مدائے مخلصین کے اور کوئی رغبت نہیں کرتا۔

پھر ایسے عالم کے لئے ضروری ہے کہ بر ملا لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ وہ راہ راست کا عالم ہے اپنے اقوال میں خطا اور گمراہی سے معصوم اور محفوظ ہے اور وہ اس سے بھی محفوظ ہے کہ اصلاح کے ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کر دے اسکی روشوری میں (۱) یہ کہ یہ کسی ایسے شخص سے ہلاکت کو قتل کرتے ہیں سلسلہ کلام کا ختم ہوتا ہے یہ نہ کہ لوگ اسکے کلمات اور حکمت پر توفیق ہوتے ہیں اور لوگوں میں اسکی روایت محفوظ ہوتی ہے پس وہ ان کے اعتقاد کے موافق لوگوں سے مؤافذہ کرتا ہے اور ان ہی کی دلیل میں اس کے ان کو ساکت کر دیتا ہے (۲) یہ کہ خود یہ وہ شخص ہے جسے بات ختم ہو جانے اور وہ سب کا عمق علیہ ہو۔ چنانچہ کہ یہ بتا دے کہ وہ سب ایسے شخص کی ضرورت ہے جو معصوم ہو اور اسکی علم میں سب کا اتفاق ہو یا اس سے نہایت محفوظ ہو۔ اب رہا اس بات کا معلوم کرنا کہ اس شخص کو اطاعت کے علوم حاصل ہیں اور ان سے چپے چپے پیدا ہوتے ہیں اور یہ شخص ان طریقوں کی بعدانی برائی کی وجود سے واقف ہے سو یہ بات نہ تو میں سے معلوم ہوتی ہے نہ اس عقل سے جو معاشش میں اتمہ کربانی ہے اور نہ جس سے بلکہ یہ وہ امور ہیں جن کو خاص وجدان ہی جانتا ہے۔ پس جس طرح ہرک پیاس اور دوا عاری یا بارد کی تاثیر بغیر وجدان کے معلوم نہیں ہوتی

مختلفہ حداف طریقہ لایقہا بشہادۃ القلوب
الا الاذکیاء اهل الفطرة الصافية والتجرب
البالغ ولا یهدی الیہا الا الذین هم فی علی
درجة من اصناف النفوس وقلیل ما هم
وذلك ایضاً لما كانت اعدادہ والنجاة
وامثلهما لا تتأقی من جمہور الناس الا
بسنن ما ثورۃ عن اسلافهم واساتذہ
یہدوونہم الیہا ویحضونہم علیہا فما ظنک
بہذہ المطالب الشریفۃ التي لا یہتدی الیہا
الا الموفقون ولا یرغب فیہا الا المخلصون
ثم لابد لهذا العالم ان یشہد علی ووس
الاشہاد انه عالم بالسنة الراشدة وانه
معصوم فیما یقولہ من الخط والاضلال
ومن ان یدرک حصۃ من الاصلح ویترک
حصۃ اخرى لا بد منها وذلك ینحصر فی
اوجہین . ما ان یكون راوی عن رجل قبلہ
انقطع عندہ الکلام لکونہم مجہدین علی
اعتقاد کمالہ وعصمتہ وکون الروایۃ محفوظۃ
عندہم فیما کن لہ ان یواخذہم عن اعتقادہ
ویختبر علیہم ویشہدہم ویبیین ہو الذی
انقطع عندہ کلامہ واجمعوا علیہ . ویأخذ
فلا بد لہذا من رجل معصوم یقیم علیہ
الاجماع ویبیین فیہم او تكون الروایۃ محفوظۃ
عندہم وعلیہ بحالۃ لا غید و تولید ہذہ
السنن منہ ووجوہ مذاہمہ وعلیہ الانام و
وجوہ مضارہا لا یسکن ان یخص بالبرہان
ولا بالعقل المتصرف فی المعاش ولا بالاحس
بل ہی امور لا یکشف عن حقیقتہا الا وجدان
فکما ان اجوس والاعطش ونظیر الدوا

اسطرح حکمی شی کار و ح کے موافق یا مخالف ہونا بغیر ذوق سلیم کے دریافت نہیں ہو سکتا اور اس شخص کے خطائے محفوظ ہونے کی صورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی ذات میں علم پر ہی پیدا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا اس نے ادراک کیا ہے بالکل حق اور واقع کے مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسکو کچھ احتمال نہیں ہوتا کہ میری عینائی میں کچھ فرق ہے، یا خلاف واقع چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور چھ زبان کے موضوع الفاظ کا علم ہوتا ہے مثلاً عربی مال کو اس میں شک نہیں ہوتا کہ مال، پانی اس عنصر کے لئے موضوع ہے اور لغزش (زیر) کا لفظ اس عنصر کے لئے موضوع ہے حالانکہ اس علم کے لئے کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ اس لفظ اور معنی میں کوئی لزوم عقلی ہے تاہم خدا تعالیٰ ان امور کا بدہی علم طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں علم اسطرح سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نفوس میں ایک ملکہ جبلتہ بتاتا ہے جس سے ان کو صحیح صحیح طریقہ پر ہمیشہ علم و جدائی حاصل ہوتا رہتا ہے اور وہ تجربہ بہ سے اپنے وجدان کو صحیح اور سچا پاتے ہیں اور عام لوگوں کو اس رہبر کے معصوم ہونے کا اس طرح سے علم ہوتا ہے کہ ان کو بہت سے یقینی یا مشہور دلائل سے خوب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جن امور کی طرف ہم کو بلاتا ہے وہ سب حق ہیں اور اس کی بات سیدہ سے نبوت ہونا بعید ہے۔ اور کبھی اس کے معصوم ہونے کا اس طرح علم ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں تقرب کے آثار دیکھتے ہیں، معجزات اس سے صادر ہوتے ہیں اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں جن سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ سادہ تدبیر میں ناس کا بڑا مرتبہ ہے اور اس کا نفس ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جو ملائکہ سے ملحق ہیں ایسے شخص سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور کسی گناہ کو اس میں لائے۔ اس کے بعد اس شخص سے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ باہم مجتمع ہو کر اس شخص کو اپنے مال سے زیادہ سے اور پانی سے جس کو پیاسہس کے وقت دوست رکھتے ہیں زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔

المسخن او المبرد لا يدرك الا بالوجدان فكذلك معرفة ملازمة الشيء للروح ومباينته لهما لا طريق اليها الا الذوق السليم وكونه ما موماً عن الخطاء في نفسه انما يكون بخلق الله عما ضرورياً فيه بان جميع ما ادرك وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع للبصر عند الابصار فانه اذا ابصر شيئاً لا يمتثل عند ان تكون عينه مؤفة وان يكون الابصار على خلاف الواقع وبمنزلة العلم بالموضوعات اللغوية فان العرب مثلاً لا يشك ان الماء موضوع لهذا العنصر ولفظ الارض لذلك مع انه لم يقم له على ذلك برهان وليس بينهما ملازمة عقلية ومع ذلك فانه يخلق فيه علم ضروري وانما يحصل ذلك في الاكثر بان يكون لنفسه ملكة جبلية يكون بها تلقى العلم الوجداني على سائر الصواب دائماً وان يستكافى الوجدان ويتكرر تجربة صدق وحدانه وعند الناس انما يكون بان يصحح عندهم بادلة كثيرة برهانية او خطابية ان ما يدعوا اليه حق وان سيرته صالحة يبعد منها الكذب وان يروا منه اثار القرب كالمعجزات واستجابة الدعوات حق لا يشكوا ان له في التدبير العالي منزلة عظيمة وان نفسه من النفوس القدسية اللاحقة بالملائكة وان مثله حقيق بان لا يكذب على الله ولا يباشر معصية، ثم بعد ذلك تحدث امور تؤلفهم تاليفاً عظيماً وتبصيرة عند هم احب من اموالهم واولادهم والماء الزلال عند العطشان

فهذا كله لا يتحقق انصباغ امة من الامم
بالحالة المقصودة بدونه ولذلك لم يزل
المشغولون بنظام هذه العبادات يسئلون
امرهم الى من يعتقدون فيه هذه الامور
انصباغا ام اخطا والله اعلم

باب حقيقة النبوة وخواصها

اعلم ان اعلی طبقات الناس المفهمون
وهو ناس اهل اصطلاح ملكية هم في
شأية العلو يمكن لهم ان ينبعثوا الى اقامة
نظام مطلوب بداعية حقانية وياشرع
عليهم من الملا لا على علوهم واحوال لهم
ومن سيرة المفهم ان يكون معتدل المزاج
سوى الخلق والخلق ليس فيه خباثة مفرطة
بحسب الاراء الجزئية ولا ذكاء مفرط لا يجذب
من الكبر الى الخزي ومن الروح الى الشبه
سبيلا ولا غباوة مفرطة لا يتخلص بها
من الجزئي الى الكلي ومن الشبه الى الروح
ويكون الزمتم ناس بالسمعة الراشدة ذوا
سمعة حسن في عما حاته ذاعلة ومعاينة
مع الناس محبا لتدبير الخلق راغبا في النفع
العام لا يؤذي احد لا بالعرض بان توقف
النفع العام عليه او بلا منه لا يزال ماشا
الى الم الغيب يحس اثر ميله في كلامه و
وجهه وشأنه كله يرى انه مؤيد من الغيب
ينفتح له بآد في رياضة ما لا يفتح لغيره من
القرب والسكينة والمفهمون على اصناف
كثيرة واستعدادات مختلفة فمنهم من
اكثر حاله ان يتلقى من الحق علوم تهذيب

بغير اية شخص کے کسی فرقہ اور قوم میں حالت مقصودہ کا رنگ نہیں
چرہ رکھتا ہے ایسا جو ہر سے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا
کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے
ہیں جس میں ایسے امور کے ہونے کا ان کو اعتقاد ہو اگر تلپے خواہ اس
اعتقاد میں صحیح ہو یا غلط واللہ اعلم

دوسرا باب: نبوت کی حقیقت اور اسکے

خواص کا بیان

واضح ہو کہ انسانی طبقات میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں
میں یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان کی کل لبت نہایت بلند
ہوتی ہے یہ لوگ حقانی خواہش سے انتظام مقصود کے قائم کرنے
پر آمادہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ملا اعلیٰ سے ان پر علوم اور
حوال البیہ نازل ہوتے ہیں۔ مفہم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے
مزاج خلقت اور خلق میں اعتدال اور تناسب ہو نہ اس میں جزئی
زیادوں کے اعتدال سے ہتھالی ہو اور نہ اتنے بڑے رعب کی نکلاوت
ہو کہ کلی سے جزئی کو اور روح سے صورت کو معلوم نہ سکے اور نہ
ایسا غلبہ ہو کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صورت سے روح کی جانب
منتقل نہ ہو سکے۔ اور سب لوگوں میں یہ راست کا زیادہ انتہا ہو سکے
والا ہو عبادت میں ہمیشہ مصروف ہو لوگوں کے ساتھ معاشرت
میں انصاف کو پسند کرے اور تدریجی طور پر کمال کو پسند کرے اور منفعت
عام میں راغب رہتا ہو کسی شخص کو ایذا نہ دینا ہو یا اگر
تکلیف اور ایذا پر عام نفع موقوف ہو یا نفع عام کو ایذا پر
ہو تو اولیٰ اس سے ایذا پہنچ سکتی ہے عام غیب کی یہ ہمیشہ
اسکا میزان رہتا ہو اس میدان کا اثر اس کی بات میں نہ ہو اور
ہر کام میں خصوصاً جو اس کے ہر پہلو سے معلوم ہوتا ہو کہ عام غیب کو
تائید پہنچتی ہے اور یہ قسمت سے اس کو ایسا قرب اور تسکین حاصل ہوتی
ہے کہ دوسرے لوگوں کی ریاضت اور عبادت سے حاصل نہ ہو۔ مفہم کی چہرہ میں
اور ان کی استعدادیں مختلف ہیں۔ پس جبکی اکثر یہ حالت ہو کہ غریب

جن سے عبادتوں کے ذریعہ سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اسکو کامل کہتے ہیں۔ اور جبکا اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق حمیدہ اور تدبیر منزل وغیرہ چیزوں کے علوم حاصل کرتا ہو تو وہ حکیم ہے۔ اور جسکے اکثر احوال یہ ہوں کہ وہ سیاست کلیہ کو حاصل کرے پھر اسکو لوگوں میں مدد کرنا اور ظلم کے مٹانے کی توفیق ہو تو وہ خلیفہ ہے اور جسکو ملا علی کی خصوصیت ہو یہ فرشتے اسکو تعلیم دیں اس سے خطاب کریں اور اسکو انکھوں سے نظرائیں اور مختلف قسم کی کرامتیں اس سے ظاہر ہوں اس کا نام مؤید روح القدس ہے۔ اور جس کی زبان اور دلیہ پیر ہوں جس کی صحبت اور نصیحت سے لوگ نفع حاصل کریں اور پھر وہی تسلی اور نور اس کے خاص صحابہ اور حواریین میں منتقل ہو وہ اسکے ذریعہ سے کہاں اور جہاں تک پہنچ جائیں اسکو ان کی ہدایت اور رہبری کی نہایت ہی مرحوم ہو تو اسکو پادشہ کی کہتے ہیں۔ وہ جس کا ہر ۱۶ صہ علمی مذہب کے قواعد اور مصالح ہوں وہ اس کا زیادہ مستحق ہو کہ ان علوم کو قوت حاصل کرے جو محبوب ہو گئے ہیں تو اسکو امام کہتے ہیں۔ جسکے دلیں التفکیک کیا ہو کہ لوگوں کو ان صحاب کا حال بتا دے جو دنیا میں ان کے لئے مقدر ہیں یا کسی قوم کے معون ہونے کو علوم کر کے ان کو سکھایا دے یا بعض اوقات تجھ پر غصہ راست میں ان اوقات اس نے معلوم کیا جو قبر اور شہر میں لوگوں کو پیش آنے والے ہیں اور یہ اسلئے تم کے حالات لوگوں کو بتانے تو اس کو تہذیب ہے جب حکمت الہی کا فتنہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہو گا اس کی طرف نتیجہ تو ہر قدر اس شخص کے پاس سے ہونے کو غلطیوں سے خبر بہت نکلتا ہے۔ بندوں پر مدد کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اس کے گناہ پر تسلیم ہوں ملا علی نے اسکی تاکید ہوتی ہے کہ اس کے دلوں پر واروں سے خود کش ہو کر ان کے متہ یک رہیں اور جو اس کی مخالفت کرے درجہ دستاویز پیش آئے اس پر دست کریں اور اس سے تہجد کریں مدد ہوگی اسکو اسکی اطلاع کرتا ہے اس پر اسکی اطاعت واجب کرتا ہے ایسا شخص حق ہو رہا ہے۔ اور جب میں ختم شمس ہوئی ہے جسکے سے بعثت کی کہ وہ در نوع بھی ہو اور وہ یہ کہ خدا کو یہ تصور ہو کہ

النفس بالعبادات فهو الكامل، ومن كان أكثر حاله تلقى الاخلاق الفاضلة وعلوم تدبیر المنزل ونحو ذلك فهو الحكيم، ومن كان أكثر حاله تلقى السياسات الكلية ثم وفق لاقامة العدل في الناس وذب بجور عنهم ليسى خليفة، ومن الملت به الملا الاعلى فعلمته وخطابته وتواضع له وظهرت انواع من كراماته ليسى بالمويد بروح القدس، ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور فنفخ الناس بصحبته وموعظته وانتقد منه الى حواريين من اصحابه سكينه ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان حثيثا على هدايتهم ليسى هاديا مزكيا، ومن كان أكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثا على اقامة المندرس منها ليسى اماما، ومن نفث في قلبه ان يخبرهم بالذاتية المقدرة عليهم في الدنيا او تفتن بلعن الحق قوما فاخبرهم بذلك وحرد بنفسه في بعض اوقاته فحرف ما سيكون في القبر والحشر فاخبرهم بتلك الاخبار ليسى منذرا، واذا اقتضت الحكمة الالهية ان يبعث الى الخلق واحدا من المفهمين فيجعله سببا لخروج الناس من الظلمات الى النور وفرض الله على عبادك ان يسلموا وجوههم وقلوبهم له وتأكده في الملا الاعلى الرضا عن انقاد له وانضم اليه واللعن على من خالفه وتاواه فاخبر الناس بذلك والزمهم طاعته فهو النبي واعظم الانبياء شانا من له نوع اخر من البعثة ايضا وذلك ان يكون مراد الله تعالى

اسکو لوگوں کے لئے ظلمات سے نکل کر نور میں آنے کا سبب بنائے اور اسکی قوم عام لوگوں کے لئے رہبر بنے اس طرح پر اس نبی کی بعثت میں ایک دوسرے قسم کی بعثت ہوا کرتی ہے پہلی بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے "وہدای فی ان پڑھو نہیں انھیں سے ایک نبی بھیجا" اور دوسری کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے "تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "تم لوگوں میں آسمانی کے لئے بھیجے گئے ہو نہ کہ دنیوی کے لئے" اور چارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہتممین کے جمیع فنون پائے جاتے تھے اور آپ کے لئے دونوں بعثتیں حاصل تھیں اور گذشتہ انبیاء میں کسی کو ایک فن کسی کو دوسرا حاصل تھے۔

واضح ہو کہ حکمت الہیہ انبیاء کی بعثت کی اسے مقتضی ہوتی ہے کہ لوگوں کی اضافی اور قابل اعتبار بہتری تدابیر بعثت میں ہی منحصر ہوتی ہے اور اس بہتری کی اصل حقیقت کا علم سوائے غلام الغیب کے ہر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم اس قدر جانتے ہیں کہ چند ایسے ایسے اسباب ہیں جو بعثت کے لئے ضروری ہیں اور ان سے بعثت جدا نہیں ہو سکتی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ طاعت جب ہی فرض ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح اور بہبودی اس بات میں پائے کہ یہ لوگ خدا کی عبادت کریں۔ اور ان لوگوں کے نفوس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود علوم الہی کو اپنی کریں۔ اور ان کے حال کی درستی آئیں ہوتی ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کریں اس لئے خدا خلیفۃ القدس میں مقرر فرماتا ہے کہ نبی کی اطاعت واجب ہے۔ وہاں اس امر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک قوم کی ترقی اور دوسری قوم کے تنزل کا وقت آگیا ہے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ اس ہا اقبال قوم میں نبی پیدا کرتا ہے تاکہ ان کے دین کی اصلاح فرمائے جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا یا یہ کہ خدا کو منظور ہوتا ہے کہ کسی قوم کو باقی رکھے اور دوسروں پر اسکو فضیلت عطا کرے اس لئے ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو انکی گئی کو درست کر دے اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دے جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ یا جس قوم کی دولت اور دین کا استمرار مقدر ہوتا ہے اسکے انتظام کیواسطے کسی نبی کو بھیجتا ہے

فیه ان یکون سبباً لخروج الناس من الظلمات
الی النور وان یکون قومہ خیر امة اخرجت
لناس فیکون بعثہ یتناول بعثاً اخرہ
والی الاول وقعت الاشارة فی قوله تعالی
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم الایة
والی الثانی فی قوله تعالی کنتم خیر امة اخرجت
لناس وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فانما بعثتم
میسرین ولم تبعثوا معسیرین۔ ونبینا صلی اللہ
علیہ وسلم استوعب جمیع فنون المفہمین
واستوجب اتم البعثین وکان من الانبیاء
قبلہ من یدرک فنا و فنین ونحو ذلک۔ واعلم ان
اقتضاء حکمة الالہیة لبعث الرسل لا یکون الا
لاخصار الخیر النسبی المعتبر فی الدبیری البعث
ولا یعلم حقیقة ذلک الا علم الغیوب الا انا
نعلم قطعاً ان هنالك اسباباً لا یتخلف عنها
البعث البتہ واقتراض الطاعة انما یکون بان
یعلم اللہ تعالی صلاح امة من الامم ان یتطیعوا
اللہ و یعبدوہ و ینو ان یحیی لا تسوجب
نفوسہم التلقی من اللہ و ینو صلاح امرہم
محصوراً یومئذ فی اتباع النبی فیقضى اللہ فی
حظیرة القدس بوجوب اتباعہ و یتفرر ہذا لک
الامر و ذلک اما بان یکون الوقت وقت ابتداء
ظہور دولة و کبت الدول بہا فیبعث اللہ تعالی
من یقیم دین اصحاب تلک الدولة کہ یمت سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یقدر اللہ تعالی
بقاء قوم و اصطفاء ہم علی البشر فیبعث من
یقوم عو جہہم و یعلمہم الکتاب کہ یمت سیدنا
موسیٰ علیہ السلام او یکون نظم قضی لقوم
من استمراد دولة او دین یقتضی بعث مجدد

جیسے داؤد اور سلیمان اور انبیاء حق اسرائیل علیہم السلام کی ایک جماعت کی یہی حالت تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بات مقرر کر دی تھی کہ ہم ان انبیاء کو ان کے اعداء پر غالب کرینگے جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی ملے ہوگا“ حالانکہ وہ ہمیشہ فخر میں رہیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر ہوگا۔ ان انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہو کر رہے ہیں جو تمام محبت کیلئے سیدھے جاتے ہیں واللہ اعلم

اور جب کسی قوم کی طرف میں بھیجا جائے تو ان پر اس کی ساری وجہ ہو جاتی ہے خواہ وہ راہ راست پر ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ایسے بند مرید شخص کی مخالفت کرنے سے ملاقات کی لعنت پیدا ہوتی ہے اور مخالف کی ذلت ہر اجتماع ہو جاتا ہے جس سے تقرب الی اللہ کا راستہ اپنا بند ہو جاتا ہے اور ان کی ساری کام نہیں آتی ان کے مرنے کے بعد چاروں طرف سے ان کے دلوں کو لعنت گھیر لے گی۔ علاوہ اسکے ایک فرضی صورت ہے واقع میں نہیں۔ مگر یہودی کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے انہوں نے دین میں کیسی کیسی زیادتیاں اور کتاب انہی میں لکھی تھیں کہ ان کی تہذیب کی تہی اسلئے سب لوگوں سے زیادہ لگنے لگے پیغمبر کی بعثت کی ضرورت تھی۔ اور انبیاء کی بعثت سے بندوں پر رحمت الہی اس طرح قائم ہے کہ اکثر لوگوں کی پیداوار اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بغیر کسی کے بتائے مفید و مضر امور کو حاصل کر سکیں بلکہ یا تو انکی استعداد مختصیف ہوتی ہے جو نبیاء کے خیر دینے اور ہٹانے سے قوی ہو جاتی ہے۔ یا ایسے مواقع اور مفاسد ہوتے ہیں جو بغیر جبر اور دہش کے دفع نہیں ہو سکتے اور انکی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں انکو مذبذب دیا جائے تب بعض مہاب علوی اور غلی کے جمع ہونے کے بعد لطف خداوندی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے نہایت مذکور شخص پر وحی کرے کہ لوگوں کو حق کی جانب رہنمائی کرے اور راہ راست کی جانب انکو بلائے پس نبی کا مان رہبری کے بارے میں ایسا ہے جیسے کسی سردار کے کئی غلام پیسار ہو جائیں وہ کسی اپنے خاص ملازداں کو انکے لئے دوچار بلائے پر مستحکم فرمائے کہ یہ کھانا ماننے میں یا نہیں پس اگر وہ انکو زبردستی بلا لے گا تب ہی حق پر ہوگا لیکن انکے لطف کا اس نے توبہ کیا کہ ”ولا ان کو بتلایا کہ تم بیمار ہو اور یہ دوا تمہارے لئے تیار ہے اور اپنے اقوال میں سی ہونے کیلئے اس نے اموات قیامت کو کھائے

۱۷۸

کداؤد و سلیمان و جمع من انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام و هؤلاء الانبیاء قد قضی اللہ بنصرتهم علی اعدائهم كما قال و لقد سبقنا کلماتنا لعیادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون و و داء هؤلاء قوم یبعثون لانتقام الحجة واللہ اعلم

واذا بعث النبی وحب علی المبعوث الیہم ان یتبعوہ وان كانوا علی سنة راشدة لان منا واکہ ہذا الموضع مثلاً یورث لعنا من الملائکة واجہا علی جند لانه فیئسد سبیل تقرہم من اللہ ولا یفتید کدہم شیئاً و اذا ماتوا احاطت اللعنة بنفوسہم علی ان ہذا صریحاً مفروضہ غیر واقعہ و لک عبرة بالیہود کانوا احوج خلق اللہ الی بعث الرسل لغلوہم فی دینہم و تحریفاتہم فی کتابہم وثبوت حجة اللہ علی عبادہ یبثہ الرسل انما ہو بان اکثر الناس خلقوا ببعث لا یسکن لہم تلقی ما لہم وما علیہم بلا واسطہ بل استعدادہم ما ضعیف یتقوی باخبار الرسل او ہذا لک مفاسد لا تندفع الا بالقسر علی رخص انہم و کانوا ببعث یؤخذون فی الدنیا والاخرة فاحب لطف اللہ عند اجتماع بعض الاسباب العلویة والسفلیة ان یوحی الی انکی القوم ان یریدہم الی الحق و یدعوہم الی الصراط المستقیم مثلاً فی ذلک کشل سید مرض عبتہ فامر بعض خواصہ ان یکلفہم شرب دواء اشاوا اما ابوا فلو انہم اکروہم علی ذلک کان حقاً و لکن تمام اللطف یقتضی ان یعلمہم اولاً انہم مرضی وان الدواء نافع وان یعمل امورا خارقة نظمائن

تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور نیز اسکو ماسک کی کاس درمیں کوئی
 شیریں جڑ بھی ملا دے پس اسوقت وہ اس کے احکام کی بجا آوری اپنی بصیرت
 اور رغبت سے کرینگے اسوجہ سے معجزات اور قبولیت دعا وغیرہ امور ال
 نبوت کا خارج ہیں۔ ہاں اکثر حالتوں میں لازم ضرور ہو کرتے ہیں اور بڑے
 بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین اسباب سے ہو کرتا ہے (۱) اس میں کا
 مفہیم میں سے جوڑا "سوجہ سے بعض حوادث اسپر متکشف ہو جاتے ہیں
 اور یہ ظہور دعاؤں کی قبولیت اور ان امور میں موجب رکات ہو جاتا ہے
 جسکے لئے برکت کی دعا کی جاتی ہے اور برکت کے ہونیکے ہی مختلف صورتیں
 ہوتی ہیں، کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے مثلاً اعداء کے دلوں میں نبی کی
 طرف سے یہ خیال جمایا جائے کہ اس کا لشکر بہت ہے اس لئے وہ
 بزدل ہو جاتے ہیں۔ یا طبیعت غذا کو خلط صالح بنادیتی ہے تب ایسا
 معلوم ہوتا ہے جیسے دوجند کھانا کھایا ہے۔ اور کبھی خود اصل شے ہی بڑھ
 جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مادہ ہوائی قوت مثال کے قبول کرنے
 کی وجہ سے اس صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کے علاوہ
 اور بھی اسباب ظہور برکات کے ہوتے ہیں جنکا شمار کرنا دشوار ہے۔
 دوسرا سبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ بلا ناظرے متفق ہو کئی کے مکلف
 جاری کرنا ہیں اسوجہ سے الہامات استقامت اور تقریبات پیش آتے
 ہیں جو پہلے سے نہ ہوتے تھے پس نبی کے اسباب فتمند اور اعداء غوار
 و خراب ہوتے ہیں۔ اور حکم الہی کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ کفار کو ناگوار معلوم
 ہو۔ تیسرا سبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کیوجہ سے بہت سے
 حوادث پیدا ہو جائیں جیسے نافرمانوں کو سزا دی جائے اور قہر میں بڑے بڑے
 امور کا احداث ہو پس ان امور کو خدا تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے معجزہ بنا دیتا ہے
 یا تو نبی پہلے سے اسپر ہوگوں مطلع کر دیتا ہے یا اسکی نافرمانی پر لوگوں کو سزا مل جاتی
 ہے یا جو طریقہ سزا کا نبی نے بتا دیا تھا وہ حوادث اس کے موافق ہوتے ہیں یا
 اس قسم کے اور امور ہو کرتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونیکے بھی تین اسباب ہیں
 (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ انسان کو شہادتِ رذیلہ سے پاک اور آزاد پیدا کرے،
 یا مخصوص ان امور میں جو محافظتِ خدود اور شریعت کے متعلق ہیں
 (۲) یہ کہ وحی کے ذریعہ اسکی بھلائی اور ناکہ رانی اور اسکا انجام اسکو معلوم ہو جائے
 (۳) یہ کہ اس کے اور شہادتِ رذیلہ کے درمیان خود خدا تعالیٰ عامل ہو جائے۔

نفوسہم بہا علیہ انہ صادق فینا قال وان یشوب
 الدواعی لجلو فحینئذ یفعلون ما یؤمرون بہ علی
 بصیرۃ منہ وبرغیۃ فیہ فلیست المعجزات ولا
 استجابة الدعوات ونحو ذلك الا اموراً خارجة
 عن اصل النبوة لانمة لها فی الاکثر وظہور معظم
 للمعجزات یکون من اسباب ثلاثة، احدھا کونہ
 من المفہمین فان ذلك یوجب انکشاف بعض الحوادث
 علیہ ویكون سبباً لاستجابة الدعوات وظہور
 البرکات فیما یدرک علیہ +

والبرکۃ اما زیادۃ نفع الشئ بان یختل
 الیہم مثلاً ان الحبش کثیر فی فشاوا او یصرف
 الطبیعة الغذاء الی خلط صالح فیکون کمزناً و
 اخضعاف ذلك الغذاء او زیادۃ عین الشئ بان
 یقلب المادۃ الهوائیۃ بتلك الصورۃ لحوول
 قوۃ مثالیۃ ونحو ذلك من الاسباب التی یعسر
 احصاؤها، والثانی ان تكون الملا الاعلیٰ مجمعة
 الی تمشیۃ امرہ فیوجب ذلك الہامات واحالات
 وتقریبات لم تکن تعہد من قبل فینعبر الاحباء
 ویخذل الاعداء ویظہر امر الله ولو کرہ الکافرون
 والثالث ان تحدث حوادث لاسبابہا الخارجیۃ من
 مجازاة العصاة وحدوث الامور العظام فی الجوع
 فیجعلہا الله تعالیٰ مجزۃ لہ بوجہ من الوجوہ
 اما لتقد ما خبارہا او ترتب المجازاة علی مخالفة
 امرہ او کونہا موافقة بما اخبر من سنة المجازاة
 او امر ما یشہ ذلك والعصۃ لہا اسباب ثلاثة،
 ان یخلق الانسان نقیاً عن الشهوات الرذیلۃ سحاً
 لاسباباً فیما یرجع الی محافظۃ الحدود الشرعیۃ
 وان یومی الیہ حسن الحسن وقیم القبیح وبالہما
 وان یحول الله بیئہ و بین ما یرید من الشهوات

نہ اس سبب سے کہ ان میں سے بعضی امور کے متعلق ان کے دل میں نور پیدا ہو جائے

واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے ہے کہ وہ خدا کی ذات اور صفات میں غور اور فکر کرنا حکم نہ کریں کیونکہ عام لوگ اسکی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا کی ذات میں غور نہ کرو بلکہ اسکی مخلوق میں غور کرو“ اور اس آیت کی تفسیر میں ”تیرے رب کی طرف نہایت سہ ہے“ فرمایا کہ خدا کی ذات میں کچھ غور نہ کرنا چاہیے۔ انبیاء ہمیشہ خدا تعالیٰ کے نعم اور عجائب قدرت میں لکر کرنا حکم دیتے ہیں۔ نیز انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی مخلوق کے موافق اور ان کے علوم کے مناسب جو ان کے اندر پیدا نفعی طور پر پائے جاتے ہیں، کلام کیا کریں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کیلئے خواہ وہ کہیں ہو، ادراک کی ایک مدین ہے جسکا مرتبہ تمام حیوانی ادراک سے زیادہ ہے مگر مکامادہ اس قسم کے انسانی ادراک کے قابل نہ ہو تو وہ حیوانات سے زائد نہیں۔ اور اس نوع انسان کے لئے اس ادراک کے علاوہ اور زائد علوم اور ادراک بھی ہیں جو انکی عادت ستمہ کے خلاف حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ انبیاء راہ اولیاء کے قدسی نفوس کو حاصل ہوتے ہیں یا ان ریاضات شاقہ سے حاصل ہوتے ہیں جو نفس میں ان علوم کی صلاحیت بخشنے ہیں۔ جیسا کہ حساب سے یا ایک مدت تک قواعد حکمت اور کلام اور اصول و فقہ وغیرہ کی مہارت سے۔ پس انبیاء علیہم السلام لوگوں سے اس سادہ ادراک کے موافق کلام کرتے ہیں جو بلحاظ اصلی پیدائش کے لوگوں کی طائع میں موجود ہوتا ہے اور ان امور کی طرف التفات نہیں کرتے جنکے علوم کے اسباب نادر ہیں اور ان کے موجود ہونے کماثر اتفاق ہوتا ہے پس اسی لئے انبیاء نے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے رب کو تجلیات اور مشاہدات سے پہچانو اور نہ یہ فرمایا کہ براہین اور قیاسات سے جانو اور نہ یہ فرمایا کہ اسکو جمع جہات سے منتر سمجھو کیونکہ اس طرح پر معدوم کرنا ان لوگوں کیسے محال رہا ہے جنہوں نے ایک مدت تک ریاضات کا مشغل نہیں رکھا اور نہ ایک مدت دراز تک معقولیوں کے ساتھ محبت رکھی جو ان کو استنباط اور استدلال کے طریقے بتاتے ہوئے استحضارات کے طریقے اور ان مقدمات کے ذریعہ سے جن کے مافذ ہر وقت میں، اشباد اور نظائر میں فرق کرنا سکھاتے ہیں یا اور دیگر مامور کمال جن کی وجہ سے اصحاب الزائے اہل حدیث پر فخر کیا کرتے ہیں۔

الرذيلة واعلم ان من سيرة الانبياء عليهم السلام ان لا يأمروا بالتفكر في ذات الله تعالى وصفاته فان ذلك لا يستطيعه جمهور الناس وهو قوله ص الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله وقوله في آية وان الى ربك المنتهى قال لا تفكروا في الرب وانما يأمرون بالتفكر في نعم الله تعالى وعظيم قدرته، ومن سيرة تهم ان لا يكلموا الناس الا على قدر عقولهم الى خلقوا عليها وعلومهم التي هي خاصة عند هـ اصل الخلق وذلك لان نوع الانسان حيثما وجد في اصل الخلق حد من الادراك زائد على ادراك سائر الحيوانات الا اذا عصمت المادة جدا ولم علوم لا يخرج اليها الا بخرق العادة المستمرة كالنفوس القدسية من الانبياء والاولياء او بریاضات شاقہ تمی نفسہ لادراك ما لم يكن عند الحساب او ببناء رسة قواعد الحكمة والكل و اصول الفقه ونحوها مدة طويلة فالانبياء لم يخاطبوا الناس الا على منهاج ادراكهم الساذج المودع فيهم باصل الخلق ولم يفتنوا الى ما يكون نادر الاسباب قلما يتفق وجودها فلذلك لم يكلموا الناس ان يعرفوا ربهم بالتجليات والمشاهدات ولا بالبراهين والقياسات ولا ان يعرفوه منزها عن جميع الجهات فان ذلك كالمتمتع بالاضافة الى من لا يشتغل بالبریاضات ولم يخاطب المعقوليين مدة طويلة ولم يرشدوهم الى طرق الاستنباط والاستدلال ولا الى وجوه استحضارات والفرق بين الاشياء والنظائر مقدمات دقيقة المأخذ وسائر ما يتناول به اصحاب الراي على اهل الحديث، ومن سيرة تهم ان لا يشتغوا بما

لا یعتقد بتهدیب النفس و سیاست الامم کبیات
اسباب حوادث الجوم من المطر و الکسوف و الهالك
و عجائب النبات و الحيوان و مقادیر سائر الشمس
و القمر و اسباب الحوادث الیومیه و قصص الانبیاء
و الملوك و البادان و نحوها الهم الا کلمات یسیرة
الفہام اما عہد و قبلتها عقولہم یؤتی بہا فی التذکیر
بالاء اللہ و التذکیر بایام اللہ علی سبیل الاستطراء
بکلام لسانی یساعی فی مثله بایراد الاستعارات و
بالمجازاة و لهذا الامل لہا سألوا النبی صلی اللہ
علیہ وسلم عن ملیة نقصان القمر و زیادته اعرف اللہ
تعالی عن ذلک فی بیان فوائد الشہور فقال یسئلونک عن
الاهلۃ قر ہی مواقیت للناس و احبہ و تری کثیرا
من الناس ضل ذوقہم بسبب الالفۃ بھذا
الفتون او غیرھا من الاسباب فھما و کلام الرسل
علی غیر محمد و انہ اعلم

بَابُ بَيَانِ اَنَّ اَصْلَ الدِّينِ وَاحِدٌ

وَالشَّرَائِعُ وَالْمَنَاجِحُ مَخْتَلِفَةٌ

قال اللہ تعالیٰ شرع لکم من الدین ما وصی بہ
نوحا و الذی وحننا الیک و ما وصینا بہ ابراہیم
و موسی و عیسی ان اقموا الدین و لا متفرقوا
فیہ قال مجاہد اوصینا لک یا محمد و ایاہم دینا
واحدا و قال تعالیٰ و ان ہذا امتکم امة واحدة
و ان اربکم فائقون فمقطعوا امرہم بینہم زبرا
کل حزب بسا لدیہم فرحون یعنی ملة الاسلام
مستکرم فمقطعوا یعنی المشرکین و الیہود و النصری
و قال تعالیٰ لکل جعلنا منکم شرعة و منهجا قال
ابن عباس سبیل و سنة و قال تعالیٰ لکل جعلنا

اور نیز انبیاء کی سیرت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ ان امور کی جانب توجہ
نہیں رکھتے جو تہذیب نفس اور سیاست امت سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔
وہ ان اسباب کو بیان نہیں کرتے جو عالم حرم میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً بارش
کسوف اور ہالہ کے اسباب۔ نباتات اور حیوان کے عجائب چاند اور
سورج کی چال کا اندازہ و ہر ذمہ حوادث کے اسباب انبیاء و سادات
اور شہروں وغیرہ کے حالات اور قیام۔ ہاں انہیں کچھ مسائل بھی ہیں کہ
آسان طریقہ پر چند باتیں جن سے ان کے کان آشنا اور دل خوش رہیں
عرض سے بیان کی جائیں کہ انکے سینے سے خوف اور رغبت پیدا ہو۔ لیکن
ان کو بھی طبعاً اور جملاً اس طرح سے بیان کرنا چاہئے جس سے استعارات اور
مجازات کا استعمال کرنا جائز نہ لگ جائے اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے انصاف
صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کے کلمہ زیادہ ہو کر اسباب پوچھا تو خدا تعالیٰ نے اس سے
اعراض فرما کر مہینوں کا فائدہ بیان کر دیا اور فرمادیا "تھو لوگ ہلالوں کا حال دیکھنا
کر رہے ہیں ان سے کہہ دو ان کو کلام اور حج کا وقت معلوم ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو غم و بھروسے
کہ ان فنون رسم کی الفت سے یا اور وجہ سے ان کا دین سلیم خراب ہو گیا ہو اسلئے
انہوں نے رسول کے کلام کے بے موقع معنی لگائے واللہ اعلم

تیسری کتاب: اس بیان کے بعد نبی کی اصل

ایک ہی ہے اس کے طریقے اور راستے مختلف ہیں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "خدا نے دین کا تکوین راستہ بتایا ہے جسکی فتح ہو کر
وحییت کی قس اور جرحی ہم نے تمہارا دل کی ابو محمد موسیٰ اور عیسیٰ کو جس کی
کی وحییت کی قس و دینی بات قس دین حق کو شکیک رکھا اور اس میں فرقہ واریت
مجاہد اسکی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے محمد کو اور نبیوں کو
ایک ہی دین کی وحییت کی قس۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے "تم سب کی امت
ایک ہی ہے میں ہی تمہارا رب ہوں مجھ سے ڈرتے رہو پھر اپنے کام کو انہوں نے
نگھڑے نگھڑے کر ڈالا اپنی باتوں سے ایک فرقہ خوش ہے یعنی ملت اسلام تر
سب کی ایک ملت ہے پھر مشرکین یہود نصاریٰ اس میں مختلف ہو گئے
اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے "میں تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک ایک طریق اور راستہ
مقرر کر دیا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک کیلئے ایک دستور

واضح ہو کہ سب کا دین ایک ہی ہے چسپرانبیاء علیہم السلام متفق ہیں محض شریعتوں اور دستوروں میں اختلاف ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ نبیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ استعانت اور عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں اور جو اس کی بارگاہ کے مناسب نہیں ان سے پاکستہ اور اسکے اسم میں کبروی کرنا حرام ہے اور بندوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ اسکی بہایت درجہ تعظیم کریں جس میں ذرہ کو نا ہی نہ ہو اور اپنے منہ اور دلوں کو اسکے آگے جھکا دیں اور اسکے شعاع کے ذریعے سے قرب خداوندی حاصل کریں اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جمیع عوام کے پیدا ہونے سے پیشتر ان کا اندازہ کر لیا تھا۔ اور فرشتے خدا کی مخلوق میں سے ہیں۔ جو خدا کی کسی امر میں تاخیر مانتی نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنی اطاعت کو بندوں پر فرض کر دیتا ہے۔ اور قیامت کا ہونا حق ہے اور مرنے کے بعد جن انسان حق ہے۔ جنت و دوزخ حق ہیں۔ اور اس طرح سے تمام انبیاء کی کے تمام اقسام تلہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادت نافذ و علامہ ذکر کتاب انہی کی تلاوت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے پر متفق ہیں۔ اور اس طرح سے ان امور پر اتفاق ہے کہ کلاخ ہائز اور زنا حرام ہے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا فرض اور ظلم کرنا حرام ہے، نافرمانوں پر حدود مقرر کرنا اور دشمنان انہی سے جہاد کرنا، احکام الہی اور دین کی رعایت میں کوشش کرنا واجب ہے۔ پس یہ امور دین کی بنیاد ہیں اور اس لئے قرآن عظیم نے ان امور کی میت سے بحث نہیں کی مگر شان و تبار اس لئے کہ یہ سب امور ان لوگوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے مسلم اور متفق علیہ تھے البتہ ان امور کی صورتوں میں اختلاف ہے پس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا دستور تھا اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زانی کے لئے فقط رجم کی سزا تھی اور ہماری شریعت میں محسن کے لئے رجم ہے اور غیر محسن کے لئے تازیانہ مارنے کی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں محض قصاص تھا

منسک ہمنا سکون یعنی شریعت ہم عاملون بہا۔
اعلم ان اصل الدین واحد اتفق علیہ الانبیاء
علیہم السلام وانما الاختلاف فی الشرائع والمناہج
تفصیل ذلك انه اجمع الانبیاء علیہم السلام علی
توحید اللہ تعالیٰ عبادۃ واستعانة وتذہبہ عباد
لا یلیق بحبائہ وتحریم الاتحاد فی اسمائہ وان حق
اللہ علی عبادہ ان یعظموا تعظیماً لا یشوبہ تفریط
وان یسلبوا وجوہہم وقلوبہم الیہ وان یتقربوا
یشعائراً للہ الی اللہ وانہ قد رجمہم الخواص قبل
ان یخلقہا وان اللہ ملائکة لا یعصونہ فیما امر
یفعلون ما یؤمرون وانہ یزل کتاب علی من
یشاء من عبادہ ویفرض طاعته علی الناس و
ان القیامة حق والبعث بعد الموت حق والجنة
حق والنار حق وكذلك اجمعوا علی انواع البر
من الطہارة والصلاة والزکوۃ والصوم والحج و
التقرب الی اللہ بنوافل الطاعات من الدعاء والذکر
وتلاوة الكتاب المنزل من اللہ وكذلك اجمعوا
علی النکاح وتحريم السفاح واقامة العدل بین
الناس وتحريم المظالم واقامة الحدود علی اهل
المعاصی والمجہاد مع اعداء اللہ والاجتہاد فی شاعة
امر اللہ ودينہ فہذا اصل الدین ولذلك لم یجوز
القرآن العظیم عن ملیة هذه الاشیاء الا ما شاء اللہ
فانہا كانت مسلمة فیمن نزل القرآن علی السنتہم و
انما الاختلاف فی صور هذه الامور واشیاءہا کان
فی شریعة موسیٰ علیہ السلام الاستقبال فی الصلاة
الی بیت المقدس و فی شریعة نبینا صلی اللہ علیہ و
سلم الی الکعبہ وکان فی شریعة موسیٰ علیہ السلام
الرجم فقط وجاءت شریعتنا بالرجم للمحصن والمبایع
لغیرہ وکان فی شریعة موسیٰ علیہ السلام القصاص

ہماری شریعت میں قصاص اور عتد و نول ہیں اور ایسے ہی طاعتوں کے اوقات اور ان کے ادب و ارکان میں اختلاف ہے۔ حال کلام یہ ہے کہ تنگی اور غلبہ نافعہ کی جو خاص خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام شریعت اور منہاج ہے۔

واضح ہو کہ ہر مذہب اور ملت میں جس عبادت اور طاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ انہی اعمال کا نام ہے جس کا اصل منشا اور مبداء انسان کی ایک دل حالت ہے جو اس کو آخرت میں فائدہ یا نقصان پہنچائے گی۔ اصل طاعت اور عبادت یہی حالت ہی ہے اور اعمال اور افعال اس صورت اور شرح میں ہیں یہی دل حالت عبادت کے لئے میزان اور مدارِ عدل ہے جو اس امر کو معلوم نہ کرے گا اس کو اعمال کے کثرت بصیرت حاصل نہ ہوگی اور اکثر ان اعمال پر اکتفا کرے گا جو غیر کافی ہونگے بغیر قرأت اور روزے کے ہی نماز پڑھ لیا کرے گا اس لئے نماز کچھ مفید نہ ہوگی پس دین میں ایک ایسے کامل شمس کی سیاست کی ضرورت ہے جو معنی اور مشتبہ امور کو صاف صاف قرائن اور نشانات سے منضبط کر دے انکو ہرگز نہ امر محسوس کے بنادے جس کو ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے لوگ تیز کر سکیں اور غلطی سے سمجھنے میں اشتباہ نہ رہے تاکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے محبت اور دلیل کی راقم مطالبہ کرنا درست ہو جائے۔

اور کبھی گناہ غیر گناہ سے مشابہ ہو جائے کہتا ہے جیسے کہ شرکین نے کہا تھا کہ بیچ بھی رہا وہی کے مانند ہے ایسا اشتباہ یا ظلم کی کتابی سے ہوتا ہے یا غیروں غرض کی وجہ سے جو اس کو اندھا کر دیتی ہے پس اس لئے ایسے نشانات کی ضرورت پڑتی ہے جن سے گناہ غیر گناہ سے ممیز ہو سکے۔ اور اگر عبادت کیلئے اوقات معین نہ کئے جاتے تو بہت سے لوگ حضور سے ہی سے نماز روزہ کو زیادہ خیال کرتے جو کہ ان کے کچھ کام نہ آتا اور انکی جیلہ بازی اور ہمدردی ہو جاتی ہے کوئی سرزنش نہ ہو سکتی اور اگر لوگوں کیلئے عبادتوں کے مکان اور شروط معین نہ ہوتے تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے۔ ہمارے گناہوں پر سزا نہیں مقرر نہ ہوگی تو سرکش لوگ کبھی باز نہ آتے۔ حال کلام تمام لوگوں کے حق میں احکام البسیر کی تکلیف جب ہی کمس ہو سکتی ہے کہ ان کے لئے اوقات ارکان مشروط مسزوں احکام کلیہ وغیرہ قرار دئے جائیں اور اگر آپ تشریح کا قاعدہ معلوم کر لیا جائے تو آپ طبیب طاف کی حالت پر غور کریجئے جب وہ غیور کی دینی میں نہایت درجہ خوش کرتا ہے

فقط، و لجاوت شریعتنا بالقصاص والدين جميعاً وعلى ذلك اختلافهم في اوقات الطاعات وأدائها وأركانها، وبالجمله فالأوضاع الخاصة التي مهدت وبنيت بها أنواع البر والارتفاعات هي الشرعة والمنهاج، وأعلام الطاعات التي أمر الله تعالى بها في جميع الأديان إنما هي أعمال تنبثق من الرهيات النفسانية التي هي في المعاد للنفوس أو عليها وتتمد فيها وتشرحها وهي أشباحها وتأثيرها ولا جرم أن ميزانها وملاك أمرها تلك الرهيات فمن لم يعرفها لم يكن من الأعمال على بصيرة قريباً أكتفى بما لا يكفي وربما ضل بلا قراءة ولا عار فلا يفيد فلا بد من سياسة عارف حق المعرفة يضبط الخفى المشتبه بأمارات واضحة ويجعلها أمراً محسوساً بميزان الأداني والاقاصي ولا يشتبه عليهم ليطالبوا به ويؤخذوا عليه على حجة من الله واستطاعة منهم.

والأثم مدبما تشتبه بمالين بأشهر كقول المشركين إنما البيع مثل الريا أما القصور العلم والغرض دنيوي يفسد بصيرته ففسدت الحجة إلى أمارات يميز بها الأثر من غيره ولو لم يوقت الأوقات لاستكثر بعضهم القليل من الصلاة والصوم فلم يغن ذلك عنهم شيئاً ولم يتمكن المعاقبة على تسلمهم واحتياهم ولو لم يعين لهم الأركان والشروط لخطوا خطب عشواء ولو لا الحدود لم يزرع أهل الطغيان، وبالجمله فجهل الناس لا يتم تكليفهم إلا بأوقات وركان وشروط وعقوبات وأحكام مكينة ونحو ذلك وإذا شئت أن تعرف للتشريع ميزاناً فاقبل حال الطبيب إذا خاف عند ما يشهد في سياسة المرضى

جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے اگلی خبر دیتا ہے، جن امور سے وہ واقف نہیں ہیں انکا مریضوں کو حکم دیتا ہے، دیکھئے وہ کس طرح امور محسوسہ کو مخفی امور کے قائم مقام قرار دیتا ہے جیسا کہ چہرہ کی سرخی اور مسوڑوں سے خون جانی بڑھنے کو غلبہ خون کی علامت قرار دیتا ہے۔ اور کس طرح سے مرض کی قوت، مریض کی عمر، اسکے شہر اور موسم کی حالت میں غور کرتا ہے، وہاں کی قوت اور علاج کے تمام متعلقہ امور میں غور کرتا ہے پس اپنے اندازہ سے دوا کی ایک مقدار مخصوص جسکو مریض کی حالت کے مناسب سمجھتا ہے مریض کو اسکے استعمال کا حکم دیتا ہے۔ اور کبھی ملامت بھائے سبب مرض کے قرار دیکر اور دوا کی قوت اور مقدار کو جسکو اپنی فصاحت سے مادہ موزنیہ کے ازالہ کی بجائے یا اس مادہ کے ہیئت فاسد کے بدل دینے کے قائم مقام جان کر ایک فاسد کو کھینا لیتا ہے مثلاً کہ کبوتر کو ہچکا چہرہ سرخ ہوا اسکے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو اسکو طبعی احکام کے لحاظ سے نہار نہ شربت عذاب یا ماء العسل پین چاہئے اور جو ایسا نہیں کریگا وہ مغرب بلاک ہو جائیگا۔ یا وہ ہوتا ہے جو شمس فلاں بجوں کو اتنی مقدار میں فلاں مرض کے لئے کھائیگا تو اسکا سہن زائل ہو جائے گا اور اس مرض سے محفوظ رہیگا۔ پس اس طرح کا کلیہ طبعی اخذ کیا جاتا ہے، لوگ اسکے کلیہ پر عمل کرتے ہیں جس سے خدا تعالیٰ ان کو بڑا نفع پہنچاتا ہے۔ یا اس تشریح کے قاعدہ کو سمجھنے کیلئے اس بادشاہ کی حالت میں غور کرنا چاہئے جو نہایت حکیم ملکی اصلاحات اور انتظامات لشکر کا اگلاں رہتا ہے، وہ کس طرح سے زمین، اسکی پیداوار، کاشتکاروں کے کام، درستقت پر نظر رکھتا ہے اور کس طرح سے سپاہیوں، اگلی کارگزاری اور نہایت پر غور کرتا ہے، پس اسی کے موافق عشر اور خراج مقرر کرتا ہے، وہ کس طرح محسوس صورتوں اور قرائن کو ان اغلاق اور ملکات کے قائم مقام قرار دیتا ہے جتنا معاویہ ملک میں پایا جانا ضروری ہے اسی قانون سے وہ ان کی گرت کرتا ہے، وہ بادشاہ کس طرح سے ضرورتوں پر نظر رکھتا ہے جو ملک کے لئے کافی ہو سکیں، معاویہ میں اور اگلی مقدار پر نظر رکھتا ہے پس ان کو ہر کام پر اس طرح سے تقسیم کرتا ہے جس سے کار بہاری ہو جائے اور کسی پر تنگی نہ ہو۔ اور اس طرح معلم اطفال کا حال اسکے شاگردوں کی نسبت اور مالک کا حال اسکے غلاموں کی نسبت دیکھئے۔ استاد لڑکوں کو تعلیم چاہتا ہے اور مالک حاجت مقصودہ کو غلاموں کے ہاتھوں پر اگر آنا چاہتا ہے یا انکا شاگرد اور غلام نہ تو مصیقت کی حقیقت سمجھتے ہیں اور نہ اسکی ہمدردی کو دوست رکھتے ہیں،

و تخبرهم بما لا يعرفون و يحلفهم، ما لا يحيطون به فانهم
 علما كيف يعود الى مخطات محسوسة فيقيمها بمقام الاول
 الخفية كما يقيم حمة الشرة و خروج الدم من اللثة مقام
 غلبة الدم وكيف ينظر الى قوة المرض و سن المريض و بلده
 و فصله و الى قوة الدواء و جميع ما هناك فيحد من مقدار رخص
 من الدواء و يلائم الحال فيكلف به و ربما اتخذ قاعدة كلية من قبل
 اقامة المظنة مقام سبب المرض و اقامة هذا القدر الذي
 تفتن به من الدواء مقام ازالة المادة المؤذية
 او تغيير هيئتها الفاسدة فيقول مثلاً من
 احمرت بشرته و دميت لشته و جب عليه
 بحكم الطب ان يحشى على الريق شراب العناب
 او ماء العسل و من لم يفعل ذلك فانه على
 شرف الهلاك و يقول من تناول من معجون
 كذا او كذا و زن مثقال ذال عنه مرض كذا و
 امن من مرض كذا فيؤثر عنه تلك الكلية و
 فيجعل الله في ذلك نفعاً كثيراً، و تأمل حال
 الملك الحكيم الناظر في اصلاح المدينة و سبيل
 الحيوش كيف ينظر الى الاراضي و ريعها و الى
 الزراع و مؤنتهم و الى الحراس و كفايتهم
 فيضرب العشر و الخراج حسب ذلك و كيف
 يقيم هيأت محسوسة و قرائن مقام الاخلاق
 و الملكات التي يحب وجودها في الاعوان فيختار
 على ذلك القانون و كيف ينظر الى الحاجات التي
 لا بد من كفايتها و الى الاعوان و كثرتهم و قوتهم
 توزيعاً يكفى المقصود و لا يضيق عليهم و تأمل
 حال معلم الصبيان بالنسبة الى صبيانهم و بالنسبة
 الى علمانهم يريد هذا تعليمهم و ذلك
 كفاية الحاجة المقصودة بايديهم و هم لا
 يعرفون حقيقة المصلحة و لا يرغبون في اقامتها

ويتسلون ويعتزون ويتألون كيف يعرفان
مظنة الثمة قبل وقوعها فیسدان الخلل ولا
يخاطبأنهم إلا بطريقة ليلها نهارها ونهارها ليلها
لا يجدون منها حيلة ولا يتمكنون من التسلل
وهي تفتني إلى المقصود من حيث يعلمون أولا
يعلمون، وبالجمل فكل من تولى لأصلاح خيم
غفيرة مختلفة استعدادهم وليسوا من الأمور على
بصيرة ولا فيه على رغبة يضطر إلى تقدير و
توقيت وتعيين أوضاع وهيئات يجعلها الصدا
في المطالبة والمواخظة +

واعلم ان الله تعالى لما أراد ببعثة الرسل
ان يخرج الناس من الظلمات الى النور فادعى
اليهم امره لذلك والتقى عليهم نوره ونفث فيهم
الرغبة في اصلاح العالم وكان اهتداء القوم
يومئذ لا يتحقق الا بالامور ومقدمات وجب في
حكمة الله ان يلتوى جميع ذلك في ارادة بعثتهم
وان يكون افتراض طاعة الرسل وانقيادهم
منفسها الى افتراض مقدمات الاصلاح وكل ما
لا يتم في العقس والعادة الا به فانه جملة يعجز
بعضها بعضا والله لا تخفى عليه خافية وليس
في دين الله جراف فلا يعين شيء من نظائره
الا بحكم واسباب يعلمها الراسخون في العلم ونحن
نريد ان ننسبه على جملة صالحة من تلك الحكم
والاسباب والله اعلم +

بلکہ جیل اور پہاڑ گر کے اس سے الگ ہونا چاہیے ہیں لیکن معلم اور مالک
خوب جانتے ہیں کہ اس اس سے یہ رخنہ پیدا ہو گا وہ پہلے ہی سے خلل کو روکتے
ہیں اور ان کو اس طرح سے حکم دیتے ہیں کہ رات کو رن اور دن کو رات کو رہنا پڑتا
ہے جس سے نہان کو حیلہ میسر ہوتا ہے اور نہ کسی طرح سے عدول ملکی کر سکتے
ہیں اس طرح سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ اس سے واقف ہوں یا نہ
ہوں 'حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص بہت بڑے گروہ کی اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے
جنگی استعداد میں مختلف ہیں جسکو نہ بصیرت ہے نہ اصلاح کی طرف
رغبت ہے تو وہ مجبوراً ہر چیز کا اندازہ کرتا ہے، وقت معین کرتا ہے اس کے
طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرتا ہے جو مطالبہ اور مواخذہ میں نہایت
عمدہ قانون سمجھا جاتا ہے +

دانش ہو کہ جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول بھیج کر لوگوں کو تاریکی سے
روشنی کی طرف نکالے تو اس کام کے لئے ان پر رچی بھنجی اپنا اندیشہ کے
دلوں میں ڈالا اور ان میں اصلاح عالم رغبت پیدا کی۔ اس زمانہ میں ان لوگوں
کے ہدایت یافتہ ہونے کے لئے خاص خاص امور اور مقدمات کی ضرورت
تھی، اس لئے حکمت الہی ضرور ہو کہ تمام ان مقدمات کو انبیاء کے ارادہ پشت
میں شامل کرنے اور انبیاء کی اطاعت اور فرماں برداری کی فرضیت میں ان
مقدمات اصلاح کی فرضیت بھی شامل ہو اور ہر منہ امر شامل ہو جس کے بغیر
اطاعت انبیاء عقلاً یا مادہً مکمل نہیں ہو سکتی۔ پس یہ ایک ایسا مجموعہ
ہے جس کا بعض بعض کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر
کوئی امر مخفی نہیں ہے، اور دین الہی میں یہ ہوگی نہیں ہے۔ پس کوئی
فشی جب واجب کی جاتی ہے اور اس کے نظائر کا وہ حکم نہیں ہوتا تو اس میں
حکمتیں اور اسباب ہوتے ہیں جنکو انہیں فی العلم ہی جانتے ہیں۔ ہم
چاہتے ہیں کہ ان حکمتوں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ پر لوگوں کو
متنبہ کریں۔ واللہ اعلم +

چوتھا باب :- خاص خاص شریع کا ایک
قوم اور ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص ہونیکے اسباب

اسکی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "بنی اسرائیل کے لئے سب
کھانے حلال تھے البتہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے یعقوبؑ نے
اپنے اہل حرام کر لیے تھے وہ حلال نہ تھے اگر تم چپے ہو تو توریت لا کر
پڑھو" اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار
سخت بیمار ہوئے پس انھوں نے اپنے دل میں یہ نذر مانی کہ اگر خدا نے
مجھ کو تندرست کر دیا تو میں اپنے اہل حرام سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھالوں
اور پیئے گی چیز حرام کر لوں گا چنانچہ جب تندرست ہوئے تو اونٹ کا
گوشت اور دودھ اپنے اہل حرام کر لیا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی
اولاد نے بھی ان چیزوں کو حرام ہی سمجھا ان امور کی حرمت پر زمانے گزرے
گئے یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر کسی نے ان
چیزوں کو کھا کر انبیاء کی مخالفت کی تو اس نے انکی شان میں بے ادبی کی،
پس اسلئے توریت میں ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب بیان فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں تو یہود نے اعتراض کیا کہ
آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا دودھ پیتے ہیں آپ کیسے ملت
ابراہیم پر ہو سکتے ہیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے انکے قول کو رد کیا کہ اہل
میں سب کھانے حلال تھے لیکن اونٹ ایک عارضی دھرم سے جو یہودیوں
کو لاحق ہوئی تھی حرام ہو گئے تھے۔ اور جب نبوت اولاد اسمعیل میں ظاہر ہوئی
اور اس عارضی امر سے وہ بری ہیں تو اسکی رعایت ماننا نہ واجب نہ رہی اور
اس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی دلیل ہے جو اپنے نماز تراویح کے
بار میں فرمایا تھا "یہ تمہارا فعل یعنی تراویح پڑھنا میں ہمیشہ دیکھتا ہوں جس
مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو گئی تو تم سے ادا نہ ہو سکے
گی اسلئے اے مسلمانوں اسکو جدا جدا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو" اسلئے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح کے شائع ذائع کرنے سے منع فرمایا تاکہ
شعائر دین نہ ہو جائے اور لوگ اسکے ترک کو خدا کی شان میں تصحیر کا اعتقاد نہ
کریں لگیں اور یہی فرضیت کا باعث نہ ہو جائے اور نیز آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ گنہگار وہ شخص ہے جس نے کسی امر کا

باب سیاب نزول الشرائع الخاصة
بمعصرون عصر و قوم و قوم
والاصل فیہ قولہ تعالیٰ کل الطعام كان
لبنی اسرائیل الا ما حرمنا اسرائیل علی نفسه من
قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتوا
ان كنتم صدقین تفسیر ہا ان یعقوب علیہ
السلام مرض مرضاً شديداً فاذن رلث عافاً
اللہ لیصر من علی نفسه احب الطعام والشراب
الیہ فلما عوفي حرم علی نفسه لحيان الابل
والبانها واقتدی به بنوه فی تحریمها ومضى
علی ذلك القرون حتی اضر وافی نفوسهم
التفریط فی حق الانبیاء ان خالفوهما بأكلیها
فنزل التوراة بالتصریم ولما بین النبی صلی
اللہ علیہ وسلم انه علی ملۃ ابراهیم قالت
اليهود کیف یكون علی ملته وهو یاكل لحوم
الابل والبانها فرد اللہ تعالیٰ علیہم ان کل
الطعام كان حلالاً فی الاصل وانما حرمت الابل
لعارض لحق بالیہود فلما ظهرت النبوة فی بنی
اسماعیل وهم براء من ذلك العارض لم یجب
رعایتہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
صلاة التراويح ما زال یکر الذی رایت من
صنیعکم حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو
کتب علیکم ما قستم به فصولها ایہا الناس
فی بیوتکم فکذبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عن جعلها شائعاً ذاتعاً بینہم لئلا تصیر من
شعائر الدین فیعتقدوا ترکها تفریطاً فی جنب
اللہ فتفرض علیہم، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعظم المسلمین فی المسلمین جرماً من سأل عن

سوال کیا پس اسکی پچھ پچھ ہی سے وحشی حرام ہو گئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اسکے لئے انھوں نے دعا کی تھی۔ اور جیسے حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور اسکی مدد (ایک ہیانا ہے) اور صانع (ایک ہیانا ہے) میں برکت کی جیسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کیلئے کی تھی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا کہ کیا حج ہر سال ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے اور پھر ادا نہ ہو سکتا اور جب ادا نہ ہو سکتا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے۔ یا صانع ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں چنانچہ اصحاب اور اسباب کی وجہ سے مختلف ہو گئی ہیں۔ اور یہ اختلاف اسطرح ہوا کہ شاعر خداوندی کا شعار قرار پانا معذرت کیوجہ سے ہے اور اسکی مقدار میں مقدار کر نہیں سکتیں کی عادت اور حالات کا لحاظ رکھنا ہوتا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم نہایت قوی الفرج اور شہ زندہ تھی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اسکی خبر دی ہے اسلئے وہ اس قابل تھے کہ اگر تیرہ کیلئے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ ان کی قوت میں کمی نہ ہو جائے۔ اور حج تک اس ہمت کے مزاج ضعیف تھے اسلئے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کر دئے گئے۔ اور اسطرح مال صمیمت کو خدا تعالیٰ نے اگلے لوگوں کے لئے ملائے نہیں کیا تھا لیکن ہمارے نبی کی امت کا ضعف دیکھ کر ہمارے لئے سکومال رسیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل مقصد لوگوں کے کاروبار اور معاملات کی اصلاح کرنا ہے اسلئے وہ امرا و لوٹ سے تجاوز نہیں کرتے تھے اَلَا نَأْتَا اللہ۔ اور اصلاح کے طریقے عادت اور زمانوں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اسی بنا پر نسخ کا ہونا صحیح ہے۔ نسخ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طبیب اس امر کا قصد کرے کہ سب حالتوں میں مرزاق حالت اعتدال پر محفوظ رہے اسی لئے ہر زمانہ میں اور ہر شخص کیلئے اسکے جدا جدا احکام ہیں جو جوان کو ایسی باتیں بتائے گا کہ ان سے بزرگی کو منع کر دے گا۔ وہ گرمی میں باہر سوئے کا حکم کرے گا کیونکہ اس میں

۴۴۴ اعتدال کا احتمال ہے اور ۴۴۴
۴۴۴ سردی میں اندر سوئے کا ۴۴۴
۴۴۴ حکم کرے گا ۴۴۴

شئ فحرم الاجل مسألته ، وقوله صلى الله عليه
وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعائها واني
حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوتها
لها في مدنها وصاعها مثل ما دعى ابراهيم
للمكة وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل
عن الحج اهو في كل عام لو قلت نعم لوجبت
ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها
عذبتهم - واعلم انه انما اختلفت شرائع
الانبياء عليهم السلام لاسباب ومصالح
ذلك ان شعائر الله انما كانت شعائر لمعدن
وان المقادير يلاحظ في شرعها حال المكلفين
وعاداتهم

فلما كانت امزجة قوم نوح عليهما السلام
في غاية القوة والشدة كما تبين عليه الحق تعالى
استوجبوا ان يؤمروا بدوام الصيام ليقاوم
سوء بهيمتهم، ولما كانت امزجة هذا الامة
ضعيفة نهوا عن ذلك وكذلك لم يجعل الله تعالى
الغنائم حلالا للاولين واحلها لنا لما راي ضعفنا
وان مراد الانبياء عليهم السلام اصلاح ما عندهم
من الاتفاقات فلا يصلح عنها الى ما يباين
المالوف الا ما شاء الله وان مظان المصالح
تختلف باختلاف الاعصار والعدوات ولذلك
صح وقوع النعم وانما مثله كمثل الطبيب
يعمد الى حفظ المزاج المعتدل في جميع
الاحوال فتختلف احكامه باختلاف الاشخاص
والزمان في امر الشارب بما لا يضره الشارب و
يا مرفي الصيف بالنوم في الجو لما يرى ان الجو
مظنه الاعتدال حينئذ ويا مرفي الشتاء بالنوم
داخل البيت لما يرى انه مظنة البرد حينئذ

پس جو شخص اصلیت دین سے واقف ہے اور ان اسباب واقف ہے جس کی وجہ سے مذہبی طریقے مختلف ہوتے ہیں تو اس کی نظر میں نہ کوئی تغیر ہے اور نہ تبدیلی، اس لیے جو سے شریعتوں کی نسبت ہر قوم کی طرف جدا جدا کی گئی اور ہر گروہ و قوم اپنی استعدادی حالت کی وجہ سے اس شریعت کی مستحق ہوئی تھی اور انہوں نے نہ زبان حال بہایت اصرار سے گویا اس کی درخواست کی تھی، سنے رہی بدین ملامت ہوئی اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جب حکام و ارباب کے حق میں معین کیا گیا کیونکہ وہ ناقص تھے اور تمام علوم کسی سے بری تھے۔ اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن قرار دیا گیا، کیونکہ یہود کا اعتقاد تھا کہ ہفتہ ہی روز خدا تعالیٰ دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے فارغ ہوا تھا اس لئے عبادت کیلئے یہی دن بہت اچھا ہے حالانکہ دونوں دنوں کا تقرر محض امر الہی اور دینی سے ہوا ہے، اور شریعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امر یا امور کی حالت ہوتی ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے لیکن اسکے بعد عذر اور حرج پیش آجاتے ہیں اس لئے ان لوگوں کی ذاتی حالت کے لحاظ سے اجازتیں اور رخصتیں مشروع ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حالت کی وجہ سے اس امر کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ کبھی کبھی وہی لوگ قابل ملامت ہوتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "محب تک لوگ اپنی ذاتی حالت کو نہ بدلیں خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہمیں بدلنا کرتا" اور اس ذاتی اور استعدادی اختلاف کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اے مومنین! تم سے زیادہ کسی ناقص عقل اور ناقص دین کو بڑے دانشمند کی عقل خراب کرنے والا نہیں دیکھا" پھر اپنے اس لئے دین کا نقصان بیان کیا کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزن رکھتی ہے۔

دفع ہو کہ مذہب کے ایک موزون مصرع میں نازل ہونے کے بہت سبب ہیں لیکن وہ دونوں میں منصر میں اول قسم منزلہ المطہیں کے ہے جسکی وجہ سے لوگ احکام کے مکلف ہوتے ہیں پس ہر طرح تمام افراد انسانی کیلئے ایک خاص طبیعت اور حالات معین ہیں جو نوع انسانی کی طرف سے سکھویرا شہ طے ہیں اور جسکی وجہ سے لوگ احکام کے مکلف ہوتے ہیں اور ہر طرح مادر زاد اندھے کے فزائہ خیال میں رنگتیں اور صورتیں نہیں ہوتیں بلکہ محض الفاظ اور چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی جاسکتی ہیں اور اسی قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں پس جب غیب کے اسکو کوئی علم یا واقعہ وغیرہ خواب میں حاصل ہوتا ہے تو صرف انہیں چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اسکے فزائہ میں جن میں مذکور چیزوں کی صورت میں اس طرح اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں جو زبان عرب کے نزدیک زبان نہیں ہوتیں

فمن عرف اصل الدین واسباب اختلاف المناہج لم یکن عنده تغیر ولا تبدیل ولذلك نسبت النسخ الی اقوامها ورجعت الائمة الیہم حین استوجبوا بہا بما عندہم من الاستعداد وسألوہا جہد سوالہم بلسان احوال وهو قوله تعالیٰ فتقطعوا امرہم بینہم ذبرا کل حزب بما لدیہم فرحون ولذلك ظہر فضل امة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حین استحقوا تعین الجمعة لکونہم امیین براہ من العلوم المكتسبة واستحققت الیہود النسب لا اعتقادہم انہ یوم فرغ اللہ فیہ من الخلق وانہ احسن شیء لاداء العبادۃ مع ان الكل بامر اللہ ووحیہ، و مثل شرائع فی ذلك کمثل العزیمۃ یؤمر بہا ولا یشریکون ہنالک اعذار وخرج فتشرع لہم الرخص لمعنی یزجم الیہم قریباً توجہ بذلک بعض الائمة الیہم لکونہم استوجبوا ذلک بما عندہم قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حق یغیرو اما بانفسہم وقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذہب للب لرجل احاز من احد آئن و بین نقصان ینہن بقوله رأیت انہا اذا حاضت لم تقص ولم تصم - واعلم ان اسباب نزول المناہج فی صورة خاصة کثیرة لکنہا ترجع الی نوعین احدهما کالامر الطبیعی الموجب لتکلیفہم بتک الاحکام فکما ان افراد الانسان جمیعہا طبیعة واحوالا و رشتہا من النوع توجب تکلیفہم باحکام وکما ان الکملہ لا یكون فی خزائنه خیالہ الا لوان والصور و انہا ہذا لک الالفاظ والمسوسات وتعود ذلک فاذا تبقی من الخیب علما فی رؤیا او واقعة او نحو ذلک فتما یتشہر عنہ فی صورة ما اختزنہ خیالہ دون غیرہ، وکما ان العربی الذی لا یعرف غیر لغة العرب اذا

الفاظ کے ذریعے کوئی بات معلوم کرائی جاتی ہے تو محض لغت عربیہ میں نہ کہ غیر عربی زبان میں۔ اور جس طرح کہ جن شہروں میں باقی وغیرہ حیوانات ہیبت ناک ہوتے ہیں تو ان شہروں کی تقریریں جن کا سامنے آجھانا یا بدھوتوں اور شیاطین کا ڈرانا انہی حیوانات کی صورت میں ہوتا ہے اور جن ملکوں میں جو چیزیں معظّم ہوتی ہیں اور جو عمرہ کھانے اور لباس پہانے جاتے ہیں تو ان کو ملائکہ کی خوشی اور نعمتیں۔ نئی چیزوں میں دکھائی دیتی ہیں اور جیسے کوئی عرق شخص جب کسی کام کے کرنا تصور کرتا ہے یا کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے اور وہ راشد یا نیک (کامیاب) کے لفظ کو سنتا ہے تو اس کی حالت کی تبدیلی اور کامیابی کی دلیل اس کو قرار دیتا ہے جو سہل نہیں ہے اس پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا چنانچہ کس قدر عادات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو جیسے کہ امور بالا کے اثر اپنا ہر تو حالات پر ڈالتے ہیں ایسے ہی شرائع میں ان علوم کا جو کسی قوم میں مخزوں اور جمع ہوتے ہیں اور ان اعتقادات کا جو ان میں مغلّ ہوتے ہیں اور ان کی عادات کا جو کتب پیاری کی طرح ان میں جاری اور جاری ہوتی ہیں، لحاظ اور اعتبار ہوا کرتا ہے۔

اس واسطے ان میں کا گوشت اور دودھ انی مسرائیل کے لئے حرام تھا نہ بنی اسمعیل کے لئے۔ اور اسی وجہ سے اچھے اور برے کھاؤ کی تیزبادت سب پر تقویٰ کی گئی، اور یہودیہ سے ہمشیر و زاریاں ہمارے لئے حرام کی گئیں، یہودیوں میں وہ حرام نہ تھیں کیونکہ یہود ان کو ان کے باپ کی قوم سے شمار کرتے تھے، ان سے کسی قسم کا میل جول، ربط و محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو ہنسنا، اجنبیہ کے سمجھتے تھے۔ بخلاف عرب کے کہ ان میں یہود ہم نہ تھے اور ایسے ہی گائے کے بچہ کا گوشت اس کی ماں کے دودھ میں پکانا یہودیوں میں حرام تھا، ہمارے یہاں حرام نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس خدا کی پیدائش اور تدبیر الہی کی حفاظت ہوتی ہے جو چہ خدا تعالیٰ نے گائے کے بچہ کی پیدائش اور نشوونما کیلئے پیا کی ہے اس سے ہی اس صورت میں گویا اس کی بنیاد رکھا، اور اس کے اجزاء کو جدا کر دینا ہوگی۔ اور عرب کے لوگ اس قسم کے علم و حکم سے نہایت دور دور تھے، لہذا ان کو اس قسم کے راز سمجھائے جاتے تھے، لیکن سچ میں نہ آتے وہ اس امر کو کبھی معلوم نہ کر سکتے جو حکم دینے کا مناسب مدار علیہ تھا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ نزول شرائع میں صرف انہی علوم و کمالات اور ان اعتقادات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینے میں متمثل ہوتے

تمثل لہ علم فی نشأة اللفظ فانما یتمثل لہ فی لغۃ العرب دون غیرہا، وکما ان البلاد التي یوجد فیہا القیل و غیرہ من حیوانات سیئة المنظر یتراءى لاهلہا المأملجن وتخويف الشیاطین فی صورة تلك الحيوانات دون غیر تلك البلاد، التي یعظم فیہا بعض الاشیاء و یوجد فیہا بعض الطیبات من الاطعمة والالبسة تتراءى لاهلہا النعمة والنباط الملائکة فی تلك الصور دون غیر تلك البلاد، وکما ان العربی المتوجه الی شیء لیفعلہ او طریق لیسئلک اذا سمع غظة راشد او نعیج کان دلیلاً علی حسن استقبالہ دون غیر العربی وقد جاءت السنة ببعض هذا النوع فذلک یتعبر فی الشرائع علوم مخزونة فی القوم و اختقادات کامنة فیہم وعادات تنقاری فیہم کما یتقاری الکلب۔

ولذلک نزل تحریم لحوم الابل والہائم علی بنی اسرائیل دون بنی اسماعیل ولذلک کان الطیب و الخبیث فی المطعم مفوضاً الی عادات العرب، و لذلک حرمت بنات الاخت عنین دون الیہود فانہم كانوا یعدونہا من قوم ابیہا لا فحاشیة بینہم و بینہا ولا ارتباط ولا اصطحاب فی کلا جنبیة بخلاف العرب ولذلک کان طعم العجل فی لبن امہ حراماً علیہم دونہ فکان علم کون ذلک تغیر الخلق اللہ ومصلحتہ لتدبیر اللہ حیث صرف ما خلقہ اللہ لنش العجین ونسوخ الی فک بنیتہ وحل ترکیبہ کان راسخاً فی متبادر فیہم وکان العرب ابعد خلق اللہ عن هذا العلم حتی لو اتقوا علیہم ما فہم وہ و ما ادرکوا المناط المناہب للحکم، والمعتبر فی نزول الشرائع لیس العلوم و الحلات والعقائد المتشعبة فی صوبہا فقط بل اعظم اعتباراً واولاھا اعتداد انشاء و

بجلی طرف اعلیٰ محکمات مائل ہوتی رہتی ہیں خلدان امور کا ان کو علم ہو یا نہ ہو
تم اس نکتہ کو ان تعلقات میں دیکھ سکو گے کہ جب ایک شیئی کسی دوسری
شکل اور پہلو میں ظاہر ہوتی ہے جیسے مونیوں پر مہر لگانے کی صورت میں
لوگوں کو سہری سے باز رکھنا ظاہر ہوا تھا اسلئے کہ لوگوں کی نظر میں مہر لگانا
ایک شیئی کے بند کرنے اور روکنے کی صورت سمجھارتی ہے خواہ یہ امر لوگوں کے
پیش نظر ہو یا نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ کا بندوں پر رحم حق اور فرض ہے کہ
خلقت درجہ اسکی تعلیم کریں اور کس طرح مخالفت نہ کریں۔ اور لوگوں کا
بنا ہم یہ فرض ہے کہ ہمدردی اور باہمی الفت کی مصلحت کو ہمیشہ پیش رکھیں
اور کوئی کسی کو تہمت نہ لگائے ہاں جبکہ رائے کل وغیرہ اسکا حکم کرے۔ اسوجہ سے
اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجنبی خیال کر کے اس سے ہم بستر ہو جائے تو خدا
تعالیٰ کے اور اسکے درمیان پردہ حائل ہو جائیگا خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ
کام اسکی دلیری کا خیال کیا جائے گا اگرچہ یہ عورت واقع میں اسکی بیوی ہی
کیونکہ ہو، کیونکہ اس نے کتنا بھی مخالفت پر پیش قدمی کی۔ اور جس
شخص نے کسی عورت سے اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستی کر لی تو بلا شک
وہ خدا کے نزدیک معذور سمجھا جائیگا۔ اور جو شخص رخصت کی نذر مانتا ہے
وہی اسکے مطالبہ میں ماخوذ ہوتا ہے اور جس نے نذر نہ کی ہو وہ ماخوذ نہیں
ہوتا۔ اور جو دین میں اپنے اوپر سختی کرتا ہے اس پر سختی کیجاتی ہے۔ اور تہتم
کو لب سکھانے کے لئے طمانچہ مارنا سنگی ہے اور ایذا دینے کیلئے مارنا گناہ
ہے۔ خطا کار اور بھول چوک کرنے والا بہت سے احکام میں قابل معافی ہے
پس یہ وہ اصل ہے جسکے مطابق لوگوں کے علوم اور عادات ظاہر اور پوشیدہ
ہیں پس انہی کے موافقان کے حق میں شریعتوں کی تعیین ہوتی ہے۔

واضح ہو کہ اکثری دانت اور غنی علوم ایسے ہیں کہ ان پر تمام عرب و عجم اور تمام
مستقل اقلیم کے باشندے اور ایسے لوگ جنکا مزاج عمدہ اور بزرگ دین
افلاق کے قابل ہے متفق ہیں جیسے اپنے مردہ پر عزیمت کرنا اسکے حق میں نہ بھل کو
پسند کرنا حسب نسب و فخر کرنا جو حقانی یا تہائی شب کے گزرنے کے بعد سونا
علی الصبح بیدار ہونا ان کے علاوہ اور اکثر امور میں جسکی طرف ہم نے ارتقا قات کے
بیان میں اشارہ کیا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے عادات اور علوم ہیں انکے سب پر
زیادہ اعتبار ان لحاظ کیا جاتا ہے انکے بعد عادات اور عقائد ایسے ہوتے ہیں جو
صرف انہی لوگوں میں خاص ہوتے ہیں جن میں نبی مبعوث کیا جاتا ہے اس لئے

علیہم و اندفعت عقولہم الیہ من حیث یعلمون و
من حیث لا یعلمون کیا تری ذلک فی علاقات مثل
شیء بصورۃ غیرہ کتمثل منہ الناس عن السجور فی
صورۃ الختم علی الافواء فان الختم شہم المنع عند القوم
استحضروہ امر لا وحق اللہ علی عبادہ فی الاصل
ان یعظموہ غایۃ التعظیم ولا یقدموہ علی مخالفتہ امر
یوجہ من الوجوہ والواجب فیما بین الناس ان یقیموا
مصلحتہ التالیف والتعاون ولا یؤذی احد احدا الا
اذا امر بہ الرأی الکل ونحو ذلک، ولذلک کان الذی
وقع علی امرأۃ یعلم انہا اجنبیۃ قد ارشی بینہ و بین
اللہ حجاب وکتب ذلک من اجترائہ علی اللہ وان
کانت امراتہ فی الحقیقۃ لانه اقدم علی مخالفتہ امرہ
اللہ وحکمہ والذی وقع علی اجنبیۃ وهو یعلم انہا
امراتہ لا یالو فی ذلک معذورا فیما بینہ و بین اللہ
وکان الذی نذر الصوم ما خود ابتذرا دون من لم
ینذر وکان من تشدد فی الدین شدد علیہ وکانت
لطعمۃ الیتیم للتأدیب حسنة وللتعذیب سیئۃ و
کان المخطئ والناسی معفو عنہما فی کثیر من الاحکام
فہذا الاصل یتلقاہ علوم القوم وعاداتہم الکامنة
منہا والبارزۃ فیتشخص الشرائع فی حقہم حسب
ذلک واعلم ان کثیرا من العادات والعلوم الکامنة
یتفق فیہا العرب والعجم وجميع سكان الاقالیم
المعتدلة واهل الامرجۃ القابلة للاخلاق الفاضلة
کالحزن لمیتہم واستحباب الرفق بہ وکالفخر بالاحساب
والانساب وکالنوم اذ امضی ریح اللیل او ثلثہ او نحو
ذلک والاستیقاظ فی تہاشیر الصبح الی قایۃ ذلک ما
او مانا الیہ فی الارتقا قات، فتلک العادات والعلوم
احق الاشیاء بالاعتبار ثم بعدہا عادات وعقائد
تختص بالمبعوث الیہم فتعتبر تلک ایضا وقد

جعل الله لكل شئ قدرا.

واعلم ان النبوة كثير اما تكون من تحت الملة كما قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وكما قال وان من شيعته لا ابراهيم وسر ذلك انه تنشأ قرون كثيرة على الدين بدین وعلى تعظیم شعائره وتصدير احكامه من المشهورات الذائعة اللاحقة بالبدیہیات الاولیة التي لا تكاد تنكرفق نبوة اخرى لا قامة ما اعوج منها وصلاح ما فسد منها بعد اختلاط رواية نبيها ففتش عن الاحكام المشهورة عند هم فما كان معيها موافقا لقواعد السياسة المملیة لا تغیر بل تدعوا اليه وتحث عليه وما كان سقيما قد دخله التحريف فانها تغیر بقدر الحاجة وما كان حريانا يزاو فانها تزيد فله ما كان عند هم، وكثيرا ما يستدل هذا النبي في مطالبه بما بقي عند هم من الشريعة الاولى فيقال عند خلاف هذا النبي في ملة فلان النبي او من شيعته، وكثيرا ما تختلف النبوات لاختلاف الملل النازلة تلك النبوة فيها، والنوع الثاني بمنزلة طاري عارض وذلك ان الله تعالى وان كان متعاليا عن الزمان فله ارتباط بوجه من الوجوه بالزمان والزمانيات، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقضي بعد كل مائة بحدثة عظيمة من الاحداث واخبارا مروية من الانبياء عليهم السلام في حديث الشفاعة بشئ من هذا الباب حيث قال كل واحد منهم ان ربي تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذا تهيا العالم لا فاضلة الشرائع وتعيين الحدود وتجلي الحق بنزلا عليهم الدين وامتلا الملا الاعلى بمهة قوية حسب ذلك يكون حينئذ ادنى سبب من الاسباب الطلائع كافي في قرع باب الجود ومن دق باب الكرم انفسهم

ان عادات كما اعتدوا في ضروري هو شيء اور فدا تعظم في حيز كذا كذا ان كذا كذا
 واضح هو كبر نبوت بسا اوقات ملت كطاج هوني ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ اور فرمایا "اور نور" کے طریقہ والوں میں
 سے ابراہیم میں تھے "اسکا راز یہ ہے کہ سب لہائے دواز تک لوگ ایک مذہب
 کی پابندی کرتے ہیں اور اس دین کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں اس مذہب کے
 احکام نہایت مشہور اور شائع بمنزلہ بدوہیات اولیٰ کے ہو جاتے ہیں جن کا
 انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جب اس مذہب کے نبی کی روایتوں میں اختلاف
 ہو جاتا ہے تو اسکے بعد ایک دوسری نبوت کا زمانہ آتا ہے تاکہ پہلے مذہب
 کی کئی بالکل دور ہو جائے اسکی گڑبی ہوئی باتیں درست ہو جائیں یہ دوسری
 نبوت لوگوں میں مشہور اور معتبر انکا ہر تفتیش کرتی ہے۔ پس جو صحیح سیاست
 مذہبی کے قواعد کے موافق ہوتے ہیں دوسری نبوت ان کو نہیں بدلتی بلکہ اگلی
 لوگوں کو رغبت دیتی ہے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید فرماتی ہے اور جو احکام
 کھوئے ہوتے ہیں جن میں تحریف ہو گئی ہے ان میں بعد ضرورت تبدیلی کرتی ہے
 اور جو احکام قابل اضافہ ہوتے ہیں تو ان میں کچھ اضافہ کرتی ہے اور سب اور کتا
 یہ نبی آخر ان امور سے جو پہلی شریعت کے ہائی رہ جاتے ہیں اکثر اپنے مطالب
 اور وفاوی پر استدلال کرتا ہے پس اسوقت یہ کہا جاتا ہے کہ نبی للہاں نبی کی
 ملکت میں ہے یا اسکے گروہ میں سے ہے۔ اور بسا اوقات یہ نبوتیں اختلاف مل
 کے سبب مختلف بھی ہو جاتی ہیں۔ مذاہب کے ایک سے تفریق خاص میں مثلاً
 کی دوسری قسم بمنزلہ ایک امر عارض طاری کے ہے اور یہ اسلئے ہے کہ خدا تعالیٰ
 گونا گوں سے بلند و برتر ہے لیکن اسکو کسی نہ کسی وجہ سے زمانہ اور زمانہ کی تحریروں
 ربط اور تعلق ہے چنانچہ ان حضرت علی علیہ السلام نے فرمودی ہے کہ ہر ایک صریح
 کے بعد خدا تعالیٰ حوادث عظیمہ میں سے ایک نہ ایک حادثہ کو پیدا کرتا ہے
 اور حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے بھی حدیث شفاعت میں کس قدر اس
 بار میں خبر دی ہے کہ ہر ایک نبی قیامت کے روز کیا کائنات کے وہ خدا تعالیٰ ایسا
 غضبناک ہے کہ ایسا کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے اور شائد کبھی ہوگا پس
 جب ظلم آتا رہتا رہتا ہے کہ شریعتوں کا سر فیضان کیا جائے اور ضروری
 کے حدود تعیین کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ تجلی فرمادیں کو گونا گوں نازل کرے اور اسکی
 موافق ملاء اہل بلند و برتر ہو جائیں تو ایسے وقتوں عارضی باب میں ہر ایک
 اولیٰ سبب میں خود اپنی کار و بار فکرمندانہ کیلئے کافی ہو جائے اور جو کچھ کار و بار

کھٹکھٹا تا ہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے، آپ موسم بہار پر ہی نظر ڈالئے کہ اس موسم میں بونے اور تخم ریزی کرنے کیلئے اوقتی سبب اثر کر جاتا ہے کہ اور موسم میں اس کے کئی گنا اہتمام بھی اثر نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کسی شے کیلئے اسکا انتظار کرنا اور اس شے کیلئے اسکا ردع کرنا اور نہایت شوق کے ساتھ اس کو طلب کرنا اس امر میں احکام کے نازل ہونیکا قوی سبب ہوتا ہے اور جب نبی کی دعا اور دشمن طریقہ کو نذرہ کرتی ہے اور دعا کی وجہ سے بڑی بڑی ممانعتیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے نظر کے سامنے نکھاتے بیٹے کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اسکی وجہ سے نزولِ علم جو روح لطیف ہے اور اسکا تعین محض وجود مثالی میں ہے کیا بعید ہے۔ اور اسی قاعدہ پر سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانہ کے وہ بڑے بڑے حوادث جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوتی تھی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا قصہ، یا حبیب کوئی مسائل ایک مہر دریافت کرتا تھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بار بار پوچھ گچھ کرتا تھا جسکی وجہ سے آپ کو فکر ہو جاتی تھی جیسے ظہار کا قصہ، سورۃ نزلِ حرام کے سبب بن جاتے تھے اور اس سے اصل حال کا انکشاف ہو جاتا تھا۔ اور اسبطر ح سے کسی قوم کا طاعت میں کسی کرنا مغرمان برہاری میں پہلوئی کرنا اور ہمیشہ گناہ میں مصروف رہنا اور ایسے ہی کسی چیز کی نہایت رضیت کرنا اور نہایت اہتمام اور قصار سے اسکی پابندی کرنا اور اس کے ترک کو خدا تعالیٰ کا گناہ سمجھنا جس ان پر کسی چیز کے فرض اور حرام ہونیکا سبب ہوتا ہے اور باذان جو بر سواتر ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مساجد قوی باہمت روحانیت کے منتشر ہونے اور سعادت کی کمالیت کے وقت قصد کر کے خدا کی بارگاہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ درخواست کرتا ہے تو ایسی وقت وہ مقبول ہو جاتی ہے اور انہی معانی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے ”مسلمانو! بہت سی چیزوں کا سوال مت کیا کرو اگر وہ تمہارے لئے کھل جائیگی تو تم کو ناگوار معلوم ہوگی اگر قرآن کے نازل ہوتے وقت پوچھو گے تو خود بخود تم کو معلوم ہو جائیگی“ خداوند کریم کی اصل مرضی یہی ہے کہ نزولِ شرائع کے اس قسم کے سوالات کم ہو کر میں کیونکہ اس سے وہ امور نازل ہو جاتے ہیں جن میں مصیحت خاص کا حکم اور اثر غالب ہوتا ہے پس اکثر اس میں آئندہ نسلوں کے لئے تنگی پیش آجاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کو برا سمجھتے تھے ؎ ؎ ؎ ؎ ؎

وذلك عبارة بفصل الربيع يؤثر فيه احدى شئ من الخس والبذر مما لا يؤثر في غيره اخفا ذلك وهمة النبي صلى الله عليه وسلم واستشراقه للشئ ودعوته له في اشتياقه اليه وطلبه اياها سبب قوي لنزول لقضاء في ذلك الباب واذا كانت دعوته تحيي السنة الشهباء وتغلب فئة عظيمة من الناس وتزيد الطعام والشراب زيادة محسوسة فما ظنك في نزول الحكم الذي هو روح لطيف ؟ انما يتعين بوجود مثالي وعلى هذا الاصل ينبغي ان يخرج ان حدوث حادثه عظيمة غيمة في ذلك الزمان يفزع لها النبي صلى الله عليه وسلم كقصته الافك وسوال سائل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاوره فيهم له صلى الله عليه وسلم كقصته الظهار يكون سببا لنزول الاحكام وان يكشف عليه فيها جليلة الحال وان استبطاء القدم عن الطاعة وتبذ هم عن الاتقياء واخلادهم الى العصيان وكذا رغبتهم في شئ وعظمهم عليه بالتواجد واعتقادهم التفريط في جنب الله عند تركه يكون سببا لان يشدد عليهم بالوجوب الاكيد والتعريم الشديد، ومثل ذلك كله في استمطار الجوع كمثله الانسان الصالح قوي الهممة يتوخي ساعة انتشار الروحانية وقوة السعادة فيسأل الله فيها يجهد همته فلا تتراخي اجابته، والى هذه المعاني وقعت الاشارة في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم واصل المرضي ان يقل هذا النوع من اسباب نزول الشرائع لانه بعد لنزول ما يخلب فيه حكم المصلحة الخاصة بذلك الوقت فكثيرا ما كان تضييقا على الذين ياتون من بعد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره للسائل

وكان يقول ذروني ما تركتكم فاتموا هلك
من قبكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على
انبيائهم وقال ان اعظم المسلمين في المسامحة
جرما من سأل شيئا فحره لاسبل مسئته، وجاء
في الخبر ان بنى اسرائيل لود يحوالى بقره شاة وا
كفت عنهم لكن شددوا فشد عليهم والله اعلم

باب سياك المواخذة على المناهج

لنبحث عن المناهج والشرائع التي ضربها
الله تعالى لعباده هل يترتب الثواب والعذاب
عليها كما يترتب على اصول البر والاثم ولا
يترتب الا على ما جعلت مظنات واشباحا و
قوالبا له فمن ترك صلاة وقت من الاوقات
وقلبه مطمئن بالاخبات هل يجذب بتركها
ومن صام صلاة واقوى اركان والشروط حسب
يخرج عن العهدة ولم يرجع بشي من الانبيات و
لم يدخل ذلك في صميم قلبه هل يثاب عرفه
وليس الكلام في كون معصية المناهج مفسدة
عظيمة من جهة كونها قد حاق في السنة الراشدة
وقتها الباب الاثر وحشا بالنسبة الى جماعته
المسنين وضروا الى المدينة والاقليم بمنزلة
سبيل سد مجراء لمصلحة المدينة فجز رجل و
نقب السد ونجا بنفسه واهلك اهل المدينة و
لكن الكلام فيما يرجع الى نفسه من احاطة السيئات
بها و احاطة الحسنات

فذهب اهل الملة قاطبة الى انها توجب
الثواب والعذاب بنفسها فاحققون منهم و
الراسخون في العلم والاعمريون من اصحاب
الانبياء عليهم السلام يدركون مع ذلك وجبة

اور فرماتے تھے کہ جو کچھ میں تم کو بتلاؤں اسی پر بس کرو اور مجھ سے نہ پوچھو
کیونکہ پہلی امتوں کی بڑی کامیابی سبب بنا ہے کہ انہوں نے بہت سوالات
کئے اور انبیاء کی مخالفت پر کمر باندھی اور فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ شخص بڑا
گنہگار ہے جس کے سوال کرنے سے کوئی چیز حرام کر دی جائے اور حدیث میں
یہ بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل جس گائے کو ذبح کر ڈالتے وہی کالی ہو جاتی
لیکن انصاری نے سختی کی اس لئے ان پر خدا نے بھی سختی کی، واللہ اعلم

پانچواں باب: شریعت کے طریقوں پر مواخذہ کرنے کے اسباب کا بیان

ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو شرائع اپنے بندوں
کیلئے مقرر فرمائی ہیں ان پر عذاب و ثواب ایسے ہی متب ہوتا ہے جیسے
نیکی اور گناہ کے اصول پر متب ہوتا ہے یا صرف انہی امور پر متب ہوتا ہے
جو نیکی اور گناہ کے مواقع صورت اور قالب قرار دیئے گئے ہیں مثلاً کسی نے
ایک وقت کی نماز ترک کر لی ایک سائے دل میں مشغول و غفلت ہو
تو نماز ترک کر کے اس شخص کو عذاب ہوگا یا نہ ہوگا اور ایک شخص
نے نماز اتنا کی اور ایک ایک کمان و شمشیر و اسلحہ سے ادا کئے کہ وہ بھی نماز
ہو گیا لیکن اس میں خلل و غفلت تھا اور نہ حضور قلب تو اس کا عذاب
اسکو ثواب ملے گا یا نہ ملے گا اس میں کچھ کلام نہیں ہے کہ شریعت کے
طریقوں کی تائید کر کے نماز عظیم ہے اس جہت سے کہ اس سے
سنت راشدہ میں روک ہوتی ہے معصیت کا دروازہ کھلتا ہے اور جماعت
مسلمین میں تکرر آتا ہے قوم مشہور اور ملک کو مشہور پہنچتا ہے جیسے شہر کی
مصنوعات کے لئے سیلاب کی وجہ سے بند باندھا تھا ایک شخص نے
نقب دیکر اس بند کو توڑ دیا تو شخص خود کو بچ گیا لیکن اہل شہر کو اس نے ہلاک
کر دیا لنگھوا میں ہے کہ گناہ یا نیکیاں خود اس شخص کا حال کرتی ہیں
یا نہیں

پس تمام اہل مذاہب کا یہ مسلک ہے کہ خود ان شرائع پر ثواب
و عذاب ہوتا ہے۔ اور ان میں سے اہل تحقیق راسخین
فی العلم اور انبیاء علیہم السلام کے خودی لوگ ان کے ساتھ ان کے قوالبا
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

اور اسے اشباح اور اصول میں وجہ مناسبت بھی نکالتے ہیں اور جانتے ہیں
اور عام عاملان دین اور حافظان شریعت پہل بات پر اکتفا کرتے ہیں،
فلا فہم اسلام یہ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب صفات نفسانیہ اور
ان اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے ساتھ متعلق ہیں ان
صفات کے قابضوں، در صورتوں کا شرائع میں مذکور ہونا بعض سبب سے
کے لئے اور دقیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں سے قریب کرتے کیلئے ہے
مذاق قوم کے موافق اس مقام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا ہے،

میں کہتا ہوں کہ مذہبی محققین کا مذہب حق ہے۔ مکابین یہ ہے کہ
شرعی امور کے لئے اسباب اور باعث ہوتے ہیں جن سے بعض شرعی
اور کو بعض پر ترجیح ہوتی ہے اور ان کی تشخیص ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ
خوب جانتا ہے کہ بغیر شرعی احکام کے لوگ دین پر عمل نہ کر سکیں گے
اور یہ بھی خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہی طریقہ لوگوں پر واجب کر دینے
کے قابل ہیں۔ پس یہ طریقہ خدا کی اس توجہ میں مندرج ہوتے ہیں جو
انسانوں کو اس کے ساتھ بھی، پیروی میں اس امر کے لئے مستعد اور
تیار ہو گیا کہ اس شرعی صورتوں کا فیضان کیا جائے اور اس کے پیکر پیدا کئے
جائیں تو اس وقت خدا تعالیٰ سے اس کا تعین ہو گیا اس لئے ہیں اور بہتر اس
کے ہو گئے اس کے بعد جب خدا تعالیٰ نے اس امر کو اس سے طلاق کر دیا اور

ان کو اس کے بتا دیا کہ یہی موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں اور یہی
اصول کی صورتیں اور اشباح ہیں۔ در ان اشباح اور صورتوں کے بغیر جو
کاف نہیں ہو سکتے تب ظہور اقدس میں اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان صورتوں کو ایسی
بہ نسبت ہے جو اعتقاد کو اپنے معنی موضوع سے اور صورت ذہنیہ کو حقیقت
خارجیت سے جو کہتی ہے وہی صورت خارجی سے حاصل کی جاتی ہے یا جو
تصویری صورت کو اس شئی سے نسبت ہوتی ہے جس کی یہ تصور ہے
یا جو ظہور یا کو الفاظ و موضوع سے ہوتی ہے کیونکہ جب اس سبب امور میں
اور مدلول میں نہایت قوی تعلق اور ان میں باہمی لازم اور گرفت ثابت
ہو گئی تو اپنے وقت پر یہ طے ہو گیا کہ یہ ال ہی مدلول ہے اور دونوں شئی واحد
ہی ہیں، اس کے بعد اس طرح قویہ اس شئی کی حقیقت تمام ہی آدمی سب اور ہم
کو منظور و کشف کر رہی گئی اور اس کے اتفاق کر رہی کہ وہ شرائع اور اصول

المناسبة والارتباط لتلك الاشباح والقوالب بأصولها
وارواحها وأمة حلة الدين ودعاة الشرائع يكتفون
بالأول وذهب فلاسفة الإسلام إلى أن العذاب
والثواب إنما يكونان على الصفات النفسانية و
الأخلاق المتشبهة بذيل الروح وإنما ذكر قوالبها
وأشباحها في الشرائع تفهيماً وتقریباً للمعاني الدقيقة
إلى أذهان الناس، هذا تحریر المقام على مشرب القوم
أقول والحق ما ذهب إليه المحققون من
أهل الملل، بيان ذلك أن الشرائع لها معدات و
أسباب تخصها وترجح بعض محتملاتها على بعض
والحق يعلم أن القوم لا يستطيعون العمل بالدين
إلا بتلك الشرائع والمناهج ويعلم أن هذا الأوصاف
هي التي يليق أن تكون عليهم فتدريج في غاية
الحق بالقوم أن لا تتركهم تهمياً العالم لفيضات ضرور
الشرائع وإيجاد شخوصها المثالية فأوجد لها
أفانها وتقرر هناك أمرها كانت أصلاً من الأصول
ثم لما فهم الله على الملا الأعلى هذا العلم والهمم
أن المثلثات قائمة مقام الأصول وأنها أشباحها
وتماثلها وأنه لا يمكن تكليف القوم إلا بتلك
حاصل في حضرة القدس إجماعاً ما على أنها هي
بمنزلة اللفظ بالنسبة إلى الحقيقة الموضوع لها و
الصورة الذهنية بالنسبة إلى الحقيقة الخارجية
المنزوعة منها والصورة التصويرية بالنسبة إلى من
انتقشت مكشأ فاله والصورة الخطية بالنسبة إلى
الالفاظ الموضوعه هي لها فانه في كل ذلك لما
قويت العلاقة بين الدال والمدلول وحصل بينهما
تلازم وتعلق أجمع في حين ما من الأحياء أنه هو
تقرر ثم شجر هذا العلم وحقيقته في مدارك كاتبتني
أدع عريضهم وعجمهم فاتفقوا عليه فلن ترى أحداً

ایک ہی شے ہیں۔ تم ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جس کے دل میں اس علم کا ایک حصہ نہ ہو، اکثر ہم نے رکنا نام دیکھو شبہی لکھ لول رکھا ہے۔ اور کبھی اس وجود کے آثار عجیبہ ہوتے ہیں جو غور کرنے والے پر محنت نہیں میں شراکت میں اس کے بعض بعض آثار کا لحاظ کیا گیا ہے اسی وجہ سے مدد کو مدد دینے والوں کا میں کچھ فرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے کسی کام کی بڑی مزدوری میں بھی سہیت کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہوتی تو میرا قدس سے آپ کی تقویت کی گئی، آپ کے دل میں قوی اصلاح کا الہام ہوا اور آپ کی روح کے لئے ایک وسیع راستہ و شہادت کے نازل ہوتے اور سور مثالیہ کے مدد کرنے کی ہمت کی طرف جاتا ہے مفتوح ہو گیا تب آپ نے نہایت درجہ کی اولیاء العزیز سے اس اصلاح کا اہتمام فرمایا اور موافقین کے لئے نہایت تعداد ہمت سے دعائیں کیں، مخالفین پر لعنت کی اور اہلبیاء علیہم السلام کی بہتیں ساتوں آسمان کے طباقوں کو پھاڑ کر پیا۔ ہو جاتی ہیں۔ وہ جب پانی برسنے کی دعا کرتے ہیں اور آسمان پر ابر کا راسا ٹکڑا بھی نہیں پڑتا تو ان کی دعا سے اس وقت پہاڑوں جیسے ہال پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی دعا سے مدد سے زندہ ہو جاتے ہیں اس لئے ظلیہ القدر میں ان کی وجہ سے قدرتی و مافوقی پختگی سے قرار پاجاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان میں بھی مدد ہے کہ "ابراہیم تیرے سے نبی" بندے کے ننگ کیے دس کی تھی اور مدینہ کیلئے میں "ما کرتا میں" اخذ ہے۔ پھر جس بندہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا نے ایسا ایسا تم کیا ہے اور یہ محض علوم ہونے اور اعمال تمام ادا ہو کر تو ان میں نہایت علی اللہ علیہ وسلم کی تائید رہے ہیں اور اس بات کو خوب جان لے۔ "مور بہ کو ترک" اور "میں غم کا کام کا اقدام کریں" کے مقدمات ہیں و میری اور ان کی شان میں کوتاہی کرتا ہے جہاں وہ کہتا ہے اور کسی کام کو کہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہے کہ وہ حمایت کی گہمی تکی میں مبتلا ہے اور اس کی قوت منکسر ہو گئی ہے اور اس قوت سے الیہ شاہد ہوتا ہے اور وہ جب کوئی پر شقت کام کرتا ہے جس سے اس کی طبیعت بھڑکتی ہے اس کو وہ کسی کی نہایت سے ان کی راہ میں غم رہی اور اس کی رضا مندی کی حفاظت کیلئے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پیچھے ہونے والی اور اس کی نصیبت میں وہ لپٹا ہوا ہے کسی بھی قوت میں اس کی مدد ہوگی اور اس کے دل میں ایک ٹکڑا جم جاتی ہے اس جو شخص کی قوت کی تیز کرنا تو یہ

الا ویضمر فی نفسه شعبۃ من ذلك وربما سمینا وجود اشبهی بالمدلول وربما کان لهذا الوجود آثار عجیبة لا تخفی علی المتتبع، وقد روعی فی الشرائع بعض ذلك ولذلك جعلت الصدقة من اوساخ المتصدقین وسرت شناعة العمل فی الاجرة ثم لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم واید بروح القدس ونفث فی روعه اصلاح القوم وفتح بھو روحہ فوج واسع الی الہمة القویة فی باب نزول الشرائع وصدور الشخص المثلید فعزم علی ذلك لقصہ عزیمتہ ودعا للوافقین ولحسن علی الخالقین بھمدہمتہ وان ہمہم تخرق السبع الطباق وانہم لیستقون وما ہذا لك قرعة سماب فتشأ امثال اجبال فی الحال وانہم یدعون فیحیی الموتی بدعوتہم تكد انعقاد الرضا والسخط فی حظيرة القدس عوقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم نبیک وعبدك دعا لمكة وانا ادعو للمدینة احادیث ثمران ہذا العبد اذا علم ان اللہ تعالی امرہ بكذا وكذا وان الملا الاعلی تؤید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یأمر وینبہی وعلم ان امال ہذا والاقدام سی ذلك اجترأ علی اللہ وتقریط فی جنب اللہ، ثم اقدم علی العمل عن قصد وعزم ہویری ویصرف ان ذلك لا یكون الا لغاشیة عظیمة من المحب والنسارت للسکیة وذلك یوجب قیام خطیئة بالنفس واذا اقدم علی شاق تجمر عنہ طبیعتہ لا لمراعاة الناس بل تقرباً من اللہ وحفظاً علی مرضیاتہ فان ذلك لا یكون الا لغاشیة عظیمة من الاحسان وانکرتا لمیہیمة وذلك یوجب قیام حسنة بالنفس اما من تراء صلاة وقت من الاوقات فیجب ان یبعث عندہم

اس امر کی تفتیش ضروری ہے کہ اس نے نماز کیوں ترک کیا اور کس امر نے اسکو اس پر آمادہ کیا۔ پس گروہ جموں گیا تھا یا سو گیا تھا یا نماز کی فرضیت سے ناواقف تھا یا کس ضروری کام نے اسکو روک لیا تھا تو شریعت تصریح کر دی کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے اور اگر اس نے جان بوجھ کر اور یا درگتے ہوئے نماز کو ترک کر دیا اور اسکو ادا کرنے کی قدرت تھی تو بلا شک فیعل دین میں شستی اور شیطانی حجاب سے ہوا جس نے اسکی ہمت کو ڈھانک لیا ہوا اور اسکا اثر اسکے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ اور جس شخص نے نماز پر غفل اور وہ اسکا غارت خانہ بن چکا ہو گیا تو جگہ اسکے حال میں بھی تفتیش کرنی چاہئے اگر اس نے غافل سیلئے یا لوگوں کی تعریف سننے سیلئے یا قومی عادت کی پابندی کی وجہ سے یا عیبت سمجھ کر یا سنا کر غلطی سے تو شریعت نے تصریح کر دی کہ یہ شخص مشغ نہیں ہے اور اسکی یہ غلط قابل اعتبار نہیں ہے اور اگر اس نے تقرب الی اللہ کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اور نیکی سمجھ کر یا بر خدائی وعدہ کی تعمیل کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے اور ضرورت اور عذر کے دین میں ملامت کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو ضرور اسکے اہم نفع کے درمیان ایک راستہ کھل جاتا ہے گو وہ سوئی کے ناکہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو کہا گیا تھا اس شخص نے بندہ میں غلبہ لگانے سے شہر کو ہلاک کر دیا اور اپنے آپ کو بھی لایا اسکو ہم قییم نہیں کرتے کہ اس نے خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے ایسے فرشتے مقرر ہیں جنکی کامل توجہ اس طرف متوجہ رہتی ہے کہ جو شخص عالم کی سداں کرنے میں کوتاہی کرتا ہو اسکے لئے قہراً کرتے ہیں۔ جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اسیر بارید عا کرتے ہیں اسکی دعا کے اثر سے رحمت الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہر چیز نازل ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ کی توجہ جزا کے باعث ہوا کرتی ہے اور اسکا بصورت ہونا بھی تھا جسے فرشتوں کی دعا کو ہونے اسکا عنوان قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

چون باب: حکیموں اور علما کے امیر کا بیان

[illegible]

تركها وأي شيء حمله على ذلك فإن نفسيها أو نام عنها
أو جهل وجوبها أو شغل عنها بما لا يجدر منه بد
فقص الملة أنه ليس بأثم وإن تركها وهو يعلم
ويتذكر أمره بيد ذلك لا يكون لاهماله
إلا من حزازة في دينه وغاشية شيطانية أو
نفسانية غشيت بصيرته وهو يرجع إلى نفسه
وأما من صلى صلاة وخرج عن عهده ما وجب
عليه فيجب أن يبحث عنه أيضاً أن فعلها رياء
وسمعة أو جريئاً على عادة قومه أو عبثاً فقص
الملة أنه ليس بمطيع ولا يعتد بفعله ذلك وإن
فعلها تقرباً من الله وأقدم عليها إيماناً واحتساباً
وتصديقاً بالموعد واستحضار السنية وأخلص
دينه لله فلا جرمانه فثم بينه وبين الله باب و
لو كرأس ابرة وأما من أهلك المدينة ونجا
بنفسه فلا نسلم أنه نجا بنفسه كيف وهناك الله
ملائكة أجمعهم هم الدعاء لمن يسجد في أصالة العالم
وعن من سعى في فسادة وإن دعوتهم تفرع بأب بحر
ويكون سبباً لنزول الجزاء بوجه من الوجوه بل
هناك لله تعالى عناية بالناس توجب ذلك ولذا
مدركها جعلنا دعوة الملائكة عنواذ لها والله أعلم

يَا أَيُّهَا سِرَازِ الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ

اعمران للعباد افعالا يرضو لاجبها رب العالمين
عنهم وافعالا يسخط لاجلها عليهم وافعالا لا تقضى
رضاء ولا سخطا فقصت حكمتها البالغة ورحمتها
النامية ان يبعث اليهم الانبياء ويخبرهم على لسانهم
بتعلق الرضا والسخط بتلك الافعال ويطلب منهم
الفصل الاول وينهى عن الثانى ويخبرهم فيما سوى
ذلك ليجتنبوا من هناك عن بدية وجميع من حى عن
بعض الكبريات من غير ان يكونوا من غير كرامات برادر ووجوهات ابدى خاص كرامات

پس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا یا عدم رضا کا مستعلق ہونا یا دونوں افعال سے افعال کا غیر مستعلق ہونا اور لوگوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرنا اور اس سے روکنا یا اس میں مختار اختیار انا جو چاہو سو کہو، ہنگو کم کہتے ہیں۔ اور مطالبہ بھی مؤکد ہوتا ہے جس سے فعل مطلوب کرنے پر رضا اور ثواب اور ترک کرنے پر نارا رضی اور عذاب ہوتا ہے۔ اور کبھی غیر مؤکد ہوتا ہے جسکے کرنے پر رضا اور ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر نارا رضی اور عذاب نہیں ہوتا۔

اور اس طرح بھی کبھی مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ سے فعل کے نہ کرنے پر رضا اور ثواب ہوتا ہے اور اسکے کرنے سے نارا رضی اور عذاب ہوتا ہے۔ اور بھی کبھی غیر مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ سے نہ کرنے سے رضا اور ثواب ہوتا ہے اور اسکے کرنے پر نارا رضی اور عذاب نہیں ہوتا۔ تم اسکا اندازہ اپنے اور لوگوں کے محاورات کے الفاظ طلب اور منع میں کر سکتے ہو کیونکہ جو بات اولاً کہی جاتی ہے اسکے خلاف میں رضا مندی اور نارا رضی کے اثر سے ہر قسم کی دو قسمیں تم پاؤ گے اور یہ بہتر نہ اسطرح کے ہے جس سے چارہ نہیں۔ اسوجہ سے احکام کی پانچ قسمیں ہیں: وجوب، استحباب، اہانت، کراهت، حرمت۔ اور مکلفین کے احوال میں سے ہر فعل کی حالت معلومہ معلومہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ افعال حصہ ہیں نہیں آسکتے اور نہ ہی لوگ پورے طور پر ان کو معلوم کر سکتے ہیں اسواسطے یہ ضروری ہوگا کہ جس امر میں لوگوں سے خطاب کیا جائے وہ قواعد کلیہ ہوں جن میں ایک ایسی وحدت ہو جس میں جہ شانہ چیزیں مندرج ہوں کہ لوگ اسکو معلوم کر کے اپنے افعال کی ممانعت معلوم کر سکیں۔ تم مذکور کلیہ میں غور کرو کہ ان میں خاص خاص امور کے لئے قواعد کلیہ مقرر ہیں، دیکھو سنو کہی کہتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو سامع اسکا یہ قول محفوظ کر کے قائم زید میں زید کا حال اور قعد عمر میں عمر کا حال معلوم کر سکتا ہے، و علی بذالقیاس۔

اور وہ وحدت جس میں کثرت معتبر ہوتی ہے اسکو علت کہتے ہیں علم کا مدار ہوتا ہے اور اس علت کی دو قسمیں ہیں قسم اول وہ ہے جس میں اس حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں موجود ہوا کرتی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر کسی دائمی حالت کا اعتبار کیا جاتا تو احکام ہمیشہ اور ہمہ وقت ایسے لازم ہو جاتے کہ کبھی جبراً ہوتے اور یہ امر

بیتہ افتحق الرضا والسخط بالفعل وكونه غفرا منه وكون الشئ بحيث يطلب منهم ويذهب عنه و يذرون فيه ايا ما شئت فقل هو استحباب والطلب منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب والسخط والعقاب على تركه، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب دون السخط والعقاب على تركه، وكذلك النهي منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف منه لاجل النهي ويقتضي السخط والعقاب على فعل النهي عنه، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف عنه لاجل النهي عنه السخط والعقاب على فعله. واعتبر بها عندك من الفاظ الطلب والمنع وبجوارات الناس في ذلك فندم متجدد تشبه كل قسم من جهة مريان الرضا والسخط في ضد المنصوق ولا مراد صبيحا لا عيب من عدمه.

فالاحكام خمسة: ايجاب، ونذ، وباحة وكرهية وتحرير والذى يوقى به في مخاطبة الناس لا يمكن ان يكون حال كل فعل عموما من حوال، مكلفين لعدم ما انحصارها لعدم استتاعة الناس راحة بعده فوجب اذا ان يكون مائة في كلية معنوية بوحدة تنظم كثرة ليجتصوا به من غير فو منه حال افعاله وولت تبرة بالصفات الكلية التي جعلت لتكون قانونا في الامور الخاصة يقول الخوى نفس مرفوع فبقي مقالة السامع فيعرف بها حال زيد في قولنا قمر زيد وعمر وفوقه فعد عمر وروهم جروا وتنت الوحدة التي تنظم كثرة هي العنة التي يبدوا حكم عموما في وقتان قسم يعتبر فيها حالة توحيد في المكلفين ولا يمكن ان تكون حالة دائمة لا تنفك عنهم فيكون مضبوط الخطاب تكليفهم بالامر دائر اذا لا يستطيعون

مکلفین کے قابو سے باہر ہے ایسی تکلیف صرف ایمان میں ہی ہو سکتی ہے پس اسوجہ سے ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے جو روشنی سے نہ کب ہو، ایک مکلف کی صفت لازمہ جس سے وہ ہی طلب ہو سکی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسرے ایک عارضی صفت کہ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی اور یہ قسم اکثر عبادات میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ صفت یا وقت ہو یا استطاعت میسر ہو یا مظنہ حرج ہے یا کسی شے کا تصور کرنا ہے وغیرہ ذالک۔ مثلاً شائع کا قوں ہے جس عاقل بالغ شخص کو نماز کا وقت مل جائے تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اور جو عاقل بالغ رمضان کو پالے اور وہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو نور روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور جو شخص نصاب کا مالک ہو اور اس کے مال پر ایک سال گزر جائے تو ایسے شخص پر اس مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو شخص حالت سفر میں ہو تو اسکے لئے نماز میں قصر کرنا اور روزہ انظار کرنا جائز ہے اور جو شخص نماز پڑھنا چاہے اور وہ بے وضو ہے تو اسکو وضو پڑھنا بھی ہے۔ اس قسم میں اکثر ان صفات کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو اکثر امور میں معتبر ہوتی ہیں مگر صرف اس صفت کا اعتبار کیا جاتا ہے جس سے ایک مکلف کو دوسرے سے امتیاز ہو گیا ہے اسلئے مسیحی اسی کو حالت کفایت ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ نماز کی علت وقت کا آنا ہے اور روزہ کی علت ماہ رمضان کا آنا ہے، اور بھی تلمیح ان وصفتوں سے ہیں کہ باہر خصوصاً نوثر قرار دیتا ہو جیسے مالک خضاب کے سے ایک سال یا دوسرے سال کی پیشگی زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے اور غیر مالک نصاب کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسلئے یہ فقہاء ایک امر کا ٹھیک اندازہ کرتا ہے کسی صفت کو سبب اور کسی کو شرط قرار دیتا ہے۔

اور علت کی دو قسم ہے مگر وہ ہے جس میں اس شے کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام کا اثر ہوتا ہے یا کام کا اس سے قطع ہوتا ہے، اور یہ علت بھی صفت لازمہ ہوتی ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ شارب پینا حرام ہے، تنہا یہ کہنا ناجائز ہے اور زہدوں اور پرندوں سے چھڑا اور جانوروں کا کھنا حرام ہے، جانوروں سے کھانا حرام ہے۔ اور کبھی کوئی مابنی صفت ہوتی ہے جو اس شے کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے خدا کا قول ہے "جو مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو" اور جیسے کلام الہی "زنا کرنے والے اور زنا کر غواہی کے سودے آگاہ" اور کبھی کوئی جبریل واقع ہوتا ہے اسکے حالات میں سے دو یا زیادہ کا لحاظ کیا جاتا ہے جیسے شائع کا قول ہے "ممن زانی کو لگساڑنا چاہئے اور زانی غیر ممن کو نہ لگانا چاہئے"

ذلك اللهم الا في الايمان خاصة فلا جرم ان تعتبر حالة مركبة من صفة لازمة في المكلف بها يصح كونه مخاطباً وهيئة طارئة تنوبه مرة بعد مرة وأكثر ما يكون هذا القسم في العبادات والهيئات اما وقت او استطاعة ميسرة او مظنة حرج او ارادة شئ ونحو ذلك كقول الشارع "من ادرك وقت صلاة وهو عاقل بالغ وجب عليه ان يصليها ومن شهد الشهر وهو عاقل بالغ مطيق وجب عليه ان يصومه ومن ملك نصيباً وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكيه ومن كان على سفر جاز له القصر والافطار ومن اراد الصلاة وكان محدثاً وجب عليه الوضوء" وفي مثل هذا انما تسقط الصفات للعتبة في أكثر الامور وتخص الصفة التي بها امتا ز بعضها من البعض فيساع بتسميتها عدة فيقال عدة الصلوة ادراك الوقت وعدة الصوم شهود الشهر وربما يجعل الشارع لبعض تلك الاوصاف دون بعض ثرا كما يجوز تجييل الزكاة لسنة او سنتين ممن ملك النصاب دون من لم يملكه فيعطى الفقيه كل ذي حق حقه فيخص بعضها بسبب والاخرى بالشرط، وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل او يلا بسبه وهو اما صفة لازمة له كقول "شارع" يحرم شرب الخمر وغيره اكل الخنزير وغيره اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي فلب من الطير وغيره كما ح الامهات او صفة طارئة تنوبه كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وربما يجمع بين اثنين فصاعداً من احوال ما يقع عليه الفعل كقول الشارع "يجب رجم الزاني المحصن وجلد زان"

اور کسی مکلف کا اور جس پر کھل واقع ہوئے دونوں کے احوال کا لحاظ کیا جاتا ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں ہے۔ مگر انہیں کسی قسم کی لغوئی نہیں ہے پس ان افعال سے رضا یا عدم رضا کا جو تعلق ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ان افعال کے ایسے امور عینہ میں جن سے فی الحقیقت رضا اور ناراضی متعلق ہوتی ہے، یہ امور دوم کے ہیں۔ اول شکی اور گناہ، تدبیر نافع اور ان کا منفع کرنا اور انہی کی مثل اور امور دوم وہ امور ہیں جو احکام شریعت اور مذہب سے متعلق ہیں جیسے تحریف کا دورانہ بند کرنا، حیلہ جوئی وغیرہ سے باز رکھنا۔

اور ان معین امور کے مواقع اور لوازم میں جن سے بنا اور عدم رضا کا بالعرض تعلق ہوتا ہے۔ اور ان مواقع اور لوازم کی طرف رضا مندی اور ناراضی کو مجازاً منسوب کر دیتے ہیں اس کی پس مثال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا کا کھانا آرام پانے کی علت ہے اور درحقیقت خفاء کی علت، اخلاط کا نفع یا ان کا اخراج ہے۔ اور یہ نفع اور اخراج عادتاً دوا پینے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ خود علت نہیں ہے۔ اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ تمازت آفتاب میں عیٹھنا یا محنت کا کام کرنا یا کسی گرم غذا کا کھانا بخار کی علت ہے اور بخار کی اصل علت اخلاط کا گرم ہونا ہے اور غذا کا گرم ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سے ذرائع ہیں اور متعدد صورتیں ہیں، اور بعض اصول پر گفتگو کرنا اور ان کے متفرق وسائل اور مواقع کو ترک کر دینا ان لوگوں کا مذاق ہے جس کی نگاہ علوم نظری میں عمیق ہوا کرتی ہے اور عام لوگوں کی یہ شان نہیں ہے اور شرع عام لوگوں کے موافق نازل ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے کہ حکم کی علت ایسی صفت ہونی چاہیے جسکو عام لوگ بھی سمجھ سکیں ان پر اس علت کی حقیقت مخفی نہ رہے اور ہر شخص اس کے وجود اور عدم میں تیز کر سکے اور ان قاعدوں میں سے کسی نہ کسی قاعدے سے ملتی جلتی ہونے سے رضا یا عدم رضا متعلق ہوتی ہے یا اسوجہ سے کہ علت اس قاعدہ کی طرف مفعول ہے یا اس کے قریب قریب یا اس قسم کا کوئی اور علاقہ ہے مثلاً شہ اب نوری یہ بہت سی ذریعہ کا مظہر ہے جو اسے خدا تعالیٰ کی نافوش ہوتی ہے جیسے اچھے کاموں کے اعراض کرنا اور بری باتوں سے رخصت کرنا، تمدن اور زمانہ داری کے انتظامات کا ہر جمہور اور چوکہ ذریعہ اکثر شراب خوئی کو لازم ہوتی ہیں اس لئے شہ اب کی یہ قسم کو

غیر محض، و ربہما یجمع بین حال المکلف وحال ما یقع علیہ الفعل کقول الشارع یحرم الذهب و الحریر علی رجال الامة دون نسائہا، و لیس فی دین اللہ جزاف فلا یتعلق الرضا والسخط بتلك الافعال الا بسبب وذلك ان ههنا شخصاً متعلقاً بها الرضا والسخط فی الحقیقة وہی نوعان احدهما البر والاثم والارتغاقات واضاعتها وما یحذر وحذو ذلك، وثانیہما ما یتعلق بالشرائع والمناہج من سد باب التعریف والاحتراز من التسلل ونحو ذلك ولہذا محال ولوازم یتعلقان بہ بالعرض وینسب الیہا توسعاً نظیر ما یقال من ان علة الشفاء تناول الدواء وانما العلة فی الحقیقة نفع الاخلط او اخراجہا وهو شیء یعقب الدواء فی العادة و لیس هو هو ویقال علة الحمی قد تكون الجلو فی الشمس وقد تكون الحركة المتعبة وقد تكون تناول غذاء حار والعلة فی الحقیقة منخوثة الاخلط وہی واحدة فی ذاتہا و لكنها طرق الیہا واشباح لہا وسن الاکتفاء بالاصول وترك اعتبار تغذی الطرق والمحال لسان المتعمقین فی الفنون النظرية دون العامة وانما نزل الشرع بلسان الجہود و یجب ان یكون علة الحكم صفة یعرفہا الجہود ولا تخفی علیہم حقیقتہا ولا وجودہا من عدمہا و یكون مظنة لاصول من الاصول التي تعویبہا الرضا والسخط اما لكونہا مفضیة الیہا او مجاوزة لہ ونحو ذلك کثوب اخیر فأنہ مظنة لمفسد یتعلق بہا السخط من الاعراض عن الاحسان والاخلط والی الارض وفساد نظام المدينة والمنزل وکان لازماً لہا غالباً فتوجه المنع الی

روک دینا پڑا۔ اور جب ایک شے کے چند لوازم اور وسائل ہوں تو ان میں سے خاص اسی کو علت قرار دیا جائیگا جس کا علت ہونا بہ نسبت اوروں کے زیادہ ظاہر ہوگا اور زیادہ منضبط ہوگا یا اصل سے اسکو زیادہ تعلق اور لزوم ہوگا یا اس طرح کی کوئی اور وجہ ہو مثلاً غار قصر اور انظار روزہ کی رخصت سفر اور مرض پر کبھی گنی ہے نہ کہ حرج کے دوسرے احتمالات پر اسلئے کہ سخت پیشے جیسے کاشتکاری اور آہنگری، اگرچہ ان میں بھی حرج ہوتا ہے لیکن ان کے اعتبار کرنے سے طاعت میں خلل آتا ہے کیوں کہ ان پیشوں کے لوگ ہمیشہ انہیں مصروف رہتے ہیں انکی معاش انہی پیشوں پر موقوف ہوتی ہے اور گرمی اور سردی کا ہونا تو ان کا شیک اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انکی مراتب مختلف ہیں انکی تعداد کا لحاظ کرنا مشکل ہے اور قرآن اور علامات سے انکی جوئی تعمیر نہیں ہو سکتی اسلئے وہ احتمالات معتبر نہ گئے جاتے ہیں جو قرن اول میں اکثر اور شہور تھے اور عصر اور ماضی ایک ایسا امر ہے جس کا سمجھنا کسی پر مشتبہ نہیں ہو سکتا اگرچہ اس زمانہ میں کسی قدر انہیں اشتباہا سوجھے پیدا ہو گیا ہے کہ عرب اول کا زمانہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے احتمالات میں زیادہ چھان میں کرنا شروع کی یہاں تک کہ وہ ذوق سلیم جو خاص عرب کو حاصل تھا اب لوگوں میں نہ رہا واثق الظہیر

سیاتواں باب (۵۵)۔ ان مصلحتوں کا بیان جن سے فرائض اور ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے گئے ہیں

واضح ہو کہ است کی درستی اور سیاست کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں ایک عمل اور دوسری اوق۔ پس اعلیٰ وہ ہے جس سے پوری طاعت یہ مقصود حاصل ہوتا ہے اور اوقیٰ کے یہ معنی ہیں کہ اس سے کسی قدر متعویض حاصل ہو کر اسکے بعد کا وجہ لحاظ کے قابل بھی نہ ہو۔ یہ دو تشبیہاں دے کر قرار پائی ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے کوئی شے طلب کیجاسے اور ان کے لئے اس شے کے اجزاء، اکل و عورت، اس شے کی طلب کی مقدار نہ بیان کیجاسے کیونکہ ایسا ابہام تو مقصود شے کے خلاف ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اس پر تکلف کے پھائل کہ ہر شے کے آداب اور مشاہد کی تفصیل کریں ان لوگوں کو ایسی تکلیف بہتر تکلیف بالمال کے ہے

نوع اخر واذا كان لشيء لوازم وطرق مخصص
للعملية منها الاما متميز من سائر ما هنالك
برجحان من جهة الظهور والانضباط او من
جهة لزوم الاصل وتحوذ لك كرخصة القصر
والافطار وبيت على السفر والمرض دون سائر
مظنات الحرج لان الاكساب الشاقة كالقداحة
والحدادة وان كان يلزمها اخرج لكنها محلة
بالطاعة لان المكتسب بها يداوم عليها ويتوقف
عليها معاشه، واما وجود العرو والبرد فغير
منضبط لان لهما مراتب مختلفة يعسر احصاؤهما
وتعيين شيء منها بامارات وعلامات وانها
يعتبر عند السبر مظنات كانت في الامة الاولى
اكثرية معروفة وكان السفر والمرض بحيث
لا يشتهر عندهم الا مرفيها وان كان اليوم بعض
الاشتباه لانقراض العرب الاول وتعمق الناس
في الاحتمالات حتى فسد ذوقهم السليم الذي
يجد في قعر العرب والله اعلم

باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض
والاركان والآداب وتحوذ لك

اعلم انه يجب عند سياسة الامة ان
يجعل لكل شيء من الطاعات حدان اعلیٰ وادنی
فالاعلیٰ هو ما يكون مفضيا الى المقصود منه على
الوجه الاتم والادنی هو ما يكون مفضيا الى جملة
من المقصود وليس بعد ما شئ يتد به وذلك لان
لا سبيل الى ان يطلب منه شيء ولا بين له من حرج
ووضوئته ومقدار المطلوب منه فانه ينافي موضوع
الشرع ولا سبيل الى ان يكلف الجميع باقامة
الآداب والمكملات لانه مماثلة التكليف بالمال

جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں یا تنگ مال رہتے ہیں۔ ہمت کی سیاست اور انتظام کی بنیاد میانہ روی پر ہے نہ نہایت درجہ پریشانی کی حالت کو پہنچنا تھا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ حالت پر ہی اکتفا کیا جائے کیونکہ یہ اعلیٰ حالت ساقیین است کا مشرب اور مخلصین کا حق ہے ایسے درجہ کی اسکل ترک کرنا لطف الہی کے منافی ہے اسلئے یہ ضروری ہو کہ اعلیٰ حالت کی بخوبی توضیح کر کے اسکے ساتھ لوگ مکلف قرار دے جائیں اور اس کے زائد اور اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ مائل نہ جائیں لیکن ہر شخص پر یہ ضروری نہیں قرار دینا چاہیے۔ جن امور سے لوگ مکلف کئے جاتے ہیں ان کے لئے مختلف ہیں، ایک حمد و عبادت کی مخصوص مقدار ہے جسے حق وقت نامہ درمندان کے روزے۔ اور بعض امور اس طاعت کے اجزاء ہوتے ہیں جیسے بغیر طاعت قابل اعتبار نہیں ہوتی جیسے تکبیر اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا، رکے لئے۔ ایسے اجزاء کا نام ارکان ہے۔ اور بعض امور اس طاعت سے خارج ہوتے ہیں لیکن بدوں ان امور کے طاعت غیر متہم ہوتی ہے ان امور کا نام شروط ہے ایسے نازکے لئے وضو، ۵

واضح ہو کہ کبھی تو کوئی شئی رکن الطبیعی کی وجہ سے قرار دی جاتی ہے اور کبھی کسی اور عارض کی وجہ سے پہلی صورت میں بغیر اس رکن کے عبادت پوری نہیں ہوتی اور نہ فائدہ مند ہوتی ہے جیسے نماز میں رکوع اور سجود اور بیٹھنے میں کھڑے بیٹھنے اور مجامعت سے باز رہنا یا ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر مخفی اور مبہم ہو نہایت ضروری ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا اظہار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے متناہی نہیں، اور جو امر بھی رکن سے رکن قرار دیا جاتا ہے وہ کسی اور سبب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے نہ نماز کا رکن اسلئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور یہ نماز جو نماز کی غرض اس سے حاصل ہو جاتی ہے اور اسے پابندی و قسب بھی نہایت عمدگی سے ظاہر ہوتا ہے جیسے رکعت میں رکعت کے ساتھ، حق کسی سورہ قرآنی کے پڑھنے کو رکن قرار دیتا ہے تو اس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن شہداء الہی میں سے ہے اس کی تعلیم واجب ہے اور اس سے بے پروائی نہیں کرنی چاہئے اور اس کی پابندی وقت میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اس کی تلاوت کا اس عبادت میں نگرانی ہو ۵

فی حق المشتغلین او المتعسر وانما بناء سياسة الامة على الاقتصاد دون الاستقصاء ولا سبيل الى ان يهمل الاعلى ويكتفى بالادنى فانه مشرب السابقين وحظ المنصين واصمال مثله لا بدائم النطف فلا يحصى اذا من ان يبين الادنى ويسجل على التكليف به ويندب الى ما يزيد عليه من غير اجاب، والذي يسجل على التكليف به ينقسم الى مقدار مخصوص من الطاعة كالصوات الخمس وصيام رمضان والى ابعاض لمهالا يعتد بها بدونها كالشكبير وقراءة فاتحة الكتاب للصلاة وتسمى بالاركان، وامور خارجة منها لا يعتد بها بدونها وتسمى بالشروط كالوضوء للصلاة ۵

واعلم ان الشئ قد يعبد ركنا بسبب يشبه المذهب الطبيعي وقد يجعل بسبب طارئ فلامن تكون اربعة لا تقوم ولا تقيد فائدتها اربعة كركوع والسجود في الصلاة والامساك عن الركن والشرب والجماع في الصوم ويكون ضبط غير مختل في بد منه فيها كالشكبير فانه ضبط لذية وستحضر اربها وكالفاتحة فانه ضبط لذية وكالسجود فانه ضبط لذية فخرج من الصلاة بفعل من لا يذوق لوقد والتعظيم. والثاني ان يكون واجبا بسبب اخر من الاسباب فيجعل ركنا في صلاة لانه يكسرها ويوفر فرض منها. يكون التوقيت بها احسن توقيت لقراءة سورة من القرآن عن مذهب من يجعلها ركنا فان القرآن من شعائر الله يحجب تعظيمه وان لا يتروك ظهريا ولا احسن في التوقيت من ان يؤمر به في اكد ساداتهم واكثرها وجودا و

اور لوگ بہ نسبت دوسری عبادتوں کے اسکے ذریعہ کھنپیں یا اسکی وجہ سے
روشتہ چیروں میں تمیز ہوتی ہے اس سے مقدمہ اشئ اور اس شئ مستقل میں
جو کس شئ پر موقوف ہے تغیر ہوتی ہے ایسی شئ کو ہی رکن کہہ لیتے ہیں اور اسکی
بہاؤری کا حکم کیا جاتا ہے جیسے رکوع اور سجود میں قوم، اسکی وجہ سے سر
جھکانے میں جو سجدہ کا مقدمہ ہے اور رکوع میں جو مستقل تعظیم ہے فرق ہو جاتا
ہے۔ اور جیسے نکاح میں ایجاب و قبول اور گواہوں کا حاضر ہونا اور نکاح کا
ہونا اور جرت کی رضا مندی کیونکہ بغیر ان امور کے نکاح اور زنا میں تمیز نہیں
ہو سکتی اور ممکن ہے کہ تعین اکان میں ۱۰ توں و جنہیں ذاتی اور غرضی مع ہو جائیں
اور جو کچھ ہمنے رکن میں ٹنگو کی ہے اس پر شرط کا حال قیاس کر لینا چاہئے اور
کبھی کوئی شئ کسی وجہ سے واجب ہوتی ہے پس اسکوئی شعائر میں کیلئے اسکی
عظمت شان کی وجہ سے شرط بنا دیا جاتا ہے اور اس شرط کے بنانے ہی سے
اس طاعت کی کمالت ہوتی ہے جیسے نماز میں قبلہ کی طرف سر کرنا یا کبکھانہ نماز
شعائر انہی میں سے ہے اسلئے اسکی تعظیم واجب ہے اور بڑی تعظیم میں موافق ہے
کہ عبادت و محالوت اور افضل اوقات میں اسکی جانب اپنا رخ کرے اور نماز میں بھی
ایک خاص جانب رخ کرنا شرط ہے اس میں سے تھا کیونکہ اس سے نماز کو خدا
کی حضور میں انبار بار بڑی و ذرا بڑی ہو گا بھی ہوتی ہے۔ اس
سے اسکو وہ حالت پرانی چند ماہوں کے ساتھ نمازوں کے طہارت سے
ہوتی ہے اسلئے نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے۔

اور ہر اوقات ایک شئ ایک نام سے عزت کے معتد بہ ہوتی
نہیں دیتی پس اس سے اس کی عزت کے واسطے اس عزت کو شرط قرار
دیا جاتا ہے جیسے نماز میں عزت کہ یہ کہ اعمال کا شرف و سربلندی سے
پیدا ہوتا ہے کہ وہ دینی عزت کہ تعویذ و صریح ہو سکتی ہے۔ اور نماز
خروج و دخول کی حضور ہے۔ اور خروج و دخول کے میں ہو سکتا
اور استقبال قبلہ بھی ایک وجہ سے شرط قرار دیا گیا کیونکہ دل
کا باطن منور اور توجہ بہ ایک محفل ہر خدا اس لئے بیت اللہ
کی طرف رخ کرنا جو کہ خدا تعالیٰ کے شرف میں سے ہے سکائے
حضور دل کے قرار دیا گیا۔ اور مثلاً وضو، سترہا کھانہ، اور پاکی
اور کرنا، کیونکہ انکی تعظیم ایک محفل ہر خدا اس لئے ہو سکتی
اس میں تعظیم کے لئے مقدم کی گئیں ہر کہ ہر شئیوں

اشئ بہا تکلیفاً او یكون التمییز بین مشتبہین او
التفریق بین مقدمة الشئ والشئ المستقل موقوفاً
على شئ فیجعل رکناً ویؤمر به كالقومة بین
الركوع والسجود بہا یحصل الفرق بین الانشاء
الذی هو مقدمة السجود و بین الركوع الذی هو
تعظیم براسہ و كالایجاب والقبول والشہود و
حضور الولی و رضا المرأة فی النکاح فان التمییز
بین النکاح والسفاح لا یحصل الا بذلك و یمكن
ان یخرج بعض الارکان علی الوجهین جمیعاً و علی
ما ذکرنا فی الرکن ینبغی ان ینفاس حال الشرط
فربما ینكون الشئ واجباً بسبب من الاسباب
فیجعل شرطاً لبعض شعائر الدین تنویراً بہ
ولا ینكون ذلك حتی یتكون تلك الطاعة كاملة
بانتظامہ كاستقبال القبلة لما كانت الكعبة
من شعائر الله وحب تعظیمها وکان من اعظم
التعظیم ان تستقبل فی احسن حالاتهم وکان
الاستقبال الی جهة خاصة هنالك بعض
شعائر الله منہا للمصلی علی صفات الاخبات
والخضوع مذكر الی هیئة قیام العبد بین
ایدی سادتهم جعل استقبال القبلة شرطاً
فی الصلاة و ربما ینكون الشئ لا یفید فائدة
بدون هیئة فی شرط لصحته كالنية فان افعال
انما تؤثر لكونها اشباح هیات نفسانیة والصلاة
شجر الاخبات ولا اخبات بدون النية و كاستقبال
القبلة ایضاً علی تخیر اخر فان توجیه القلب
لما كان خفياً نصیب توجیه النوح الی الكعبة
التي من شعائر الله مقامہ، و كالوضوء و ستر
العورة و هجر الرجز فانه لما كان التعظیم امراً
خفياً نصبت الھیات التي یؤخذ الانسان بها

اور امر کی ضروری میں جاتے وقت انسان لحاظ کیا کرتا ہے اور جو لوگ
آداب تقیسی سے شمار کرتے ہیں یہ امور ان کے دل نہیں جوگئے ہیں اور
تمام عرب و عجم ان پر متفق ہیں۔ اور جب کوئی عبادت فرض ہوئے کیلئے
معیین کیجئے تو چند اصول کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک
یہ ہے کہ لوگوں کو صرف آسان امر کی تکلیف دیں جیسا ہے چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں
نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے لئے وضو کی طرح مسواک کرنا فرض کرتا۔

اور ان اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جب امت کسی مقدار خاص
کے متعلق یہ سمجھ لے کہ اسکے ترک کرنے سے خدا تعالیٰ کی شان میں
کوئی کمی نہ آئے اور یہ امر ان کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے
کہ وہ شی انبیاء علیہم السلام سے منقول ہوتی چلی آئی ہے اور سلف کا
براہ اس پر اتفاق رہا ہے، یا ایسے ہی امور اور بھی ہوں تو ایسی حالت میں
مقتضائے حکمت یہی ہے کہ جیسے لوگوں نے اسکو اپنے ذمہ واجب ٹھہرا
لیا ہے ان پر وہی واجب ہی کر دیا جائے جیسے اونٹوں کا گوشت اور
دودھ جی اسماعیل پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس سادگی میں جو آپ نے رمضان میں قیام کی نسبت فرمایا تھا یہی
مراد ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیام تیرہ روز نہ ہو جائے
اور ان اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شی نہ ہو

صاف صاف اور ظاہر اور منضبط نہ ہو تو گو یہ فرض کہیں نہ ہو وہ
ہے کہ حیا اور تمام اخلاق اسلام کے ارکان نہیں قرار دئے گئے تو وہ
اسلام کے شعبے ہیں۔ اور اوقاف طاعت کی حالت آسائش و سستی کی وجہ
سے مختلف ہوتی ہے پس طاقت رکھنے والے کے لئے قیام قرآن کیا گیا
اور ناتواں کے لئے بیٹھنے کو قیام کا یہ نہیں ٹھہرایا۔ اور اس میں
حق امتداد علی میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادہ ہوں
ہے۔ کمیت کی تبادلی اس طرح ہے کہ نوافل کو بہتر روزائش
کے ادا کرنا، جیسے سنت مؤکدہ اور نماز تہجد اور ہر ماہ میں تین
روز سے رکھنا اور نفل صدقات دینا وغیرہ۔ اور کیفیت کی
زیادہ تر اس طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص سنتیں اور کار ادا
کرنا اور ان امور سے پرہیز کرنا جو عبادت کے نامناسب ہیں

نفسہ عند الملوك واشباہہم ویعدونہا تعظیماً
وصار ذلک کامناً فی قلوبہم واجمع علیہ عہم
عجمہم مقامہ واذا عین شیء عن الطاعات للفرضیۃ
فلا بد من ملاحظۃ اصول، منها ان لا یكلف الا
بالمیسر وذلک قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا
ان اشق علی امتی لاموتہم بالسواک عند کل
صلوۃ، وتفسیرہ ما جاء فی روایۃ اخرى،
لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک
تحت کل صلوۃ کما فرضت علیہم الرضوء،
ومنها ان الامۃ اذا اعتقدت فی مقدار ان
ترکوا ما لہ تفویط فی جنب اللہ واطمانت
بہ نفوسہم ما لکونہ ما ثوراً عن الانبیاء
محمداً علیہ من السلف ونحو ذلک کانت احکامہ
ان یتکب ذلک المقیدار علیہم کما استوجبوہ
تحریم لحم الابل والبقۃ علی بنی اسرائیل
وسو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی
خبرہ نی فی رمضان حتی خشیت ان یتکب
سکرم و منہا ان لا یسجل علی التکلیف بشیء
حق یكون فخر منضبطاً لا یخفف علیہم، فذلک
لا یجوز من ارکان الاسلام اعیان ووسائل
الاحلاق وان کانت من شعبۃ ثم الادنی قد
یختلف باختلاف حالتی الرفاہیۃ والشدة
فیجوز لقیام رکعت للصلوۃ فی حق المطیق و
لجوز التعمود مکونہ فی حق غیرہ، واما
الحمد الا علی فہرب کثراً وکیفاً، اما الکفر
فتوافق من جنس الفرائض کسائر الرواتب
وصلاۃ النیل وحب مرثاۃ ایام من
کل شہر، وکصدقات المذوبۃ ونحو ذلک
واما کیف فہربت واذکار وکف لا بد لکم

ان احوال سے جو ان پر شکل بننے کے وقت طاری ہوتے ہیں حاصل ہوتی ہیں جن لوگوں کا وجدان سلیم ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیاطین کے مزاج کی وجہ سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو نہایت شنیع، خفیف اور برے ہوتے ہیں اور ان کی مزاجی حالت ناپاکیوں سے قریب کر دیتی ہے ذرا انہیں میں اسکی وجہ سے سنگ دل ہو جاتی ہے جتنے عمدہ انتظامات ہوتے ہیں انہیں انکی مزاجی حالت کی وجہ سے ابتری ہو جاتی ہے، افعال شنیعہ سے ہماری مراد ایسے افعال ہیں کہ جب انسان انکا ارتکاب کرے تو لوگوں کے دل اسکی وجہ سے نہایت بیزار ہوں، دائے رو گئے کھڑے ہو جائیں، وہ زبان سے ان افعال پر لعن و لعن کریں۔ اور یہی اوم کا قدرتی طریقہ ہے جو صورت نوعیہ کے فیضان سے انہیں پیدا ہوا ہے اور اور اس قدرتی طریقہ کے حصول میں تمام ذوق بلا لحاظ عمر، قوم، وطن و مذہب کے مساوی ہیں۔ ایسے افعال شنیعہ مثلاً اپنی شہرگاہ کو ہاتھ میں لیتا، کودتا، ناچتا، اپنی دہر میں انگلی داخل کرنا، اپنی ڈاڑھی کو تھوک سے آلودہ کرنا یا ناگ کان کاٹ کر سیاہ رو بہرنا، لباس کو الٹا پہننا، قمیص کا اوپر والا حصہ نیچے کر لینا، یا کسی چوپایہ پر سوار ہو کر اسکی دم کی طرف اپنا منہ کر لینا یا ایک پاؤں میں سونہ پہن کر دوسرے پاؤں پہ چھوڑ دینا، ایسے ہی اور افعال ہیں جنکو دیکھتے ہی ہر شخص لعنت و لعنت کرتا ہے۔

اور میں نے بعض واقعات میں شیاطین کو بعض ایسے افعال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خفیف کاموں سے میری مدد یہ ہے کہ اپنے کپڑے یا انگریزوں سے کھیلنا یا بدنما طور پر ہاتھ پاؤں ہلانا، حاصل ظالم یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو مشکف کیا کہ یہ افعال شنیعہ طاق مزاجوں سے پیدا ہوتے ہیں، پس شیاطین جب کسی کو خواب میں یا حالت بیاری میں نظر آئیں گے تو ضرور ان افعال میں سے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے گے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بتلایا کہ خدا تعالیٰ مومن کے لئے پسند کرتا ہے کہ حق الامکان شیاطین اور ان کی حالتوں سے گریز کیا جائے پس اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال اور صورتوں کو بیان فرمادیا، ان کی کراہت ظاہر فرمائی

واحوال طارئة عليهم في وقت التشكل، وقد علم اصل الوجدان السليم من مزاجهم يعطى التلبس بافعال شنيعة وافعال تهيل الى طيش وضجر والتقرب من الخناسات والقسوة عن ذكر الله والافساد لكل نظر مستحسن مطوب، واعني بالافعال الشنيعة ما اذا فعله الانسان اشمازت قلوب الناس عنه واقشعرت جلودهم ونطقت المستهزئة للعن واللعن ويكون ذلك كما ذهب الطبيعي لبني آدم تعطيه الصورة النوعية ويستوى فيه طوائف الامم لا للمحافظة على رسم قوم دون قوم او ملّة دون ملّة مثل ان يقبض على ذكره و يثب و يرقص او يدخل اصبغته في دبره و يسطو حيته باظفار او يكون اجرد الانف و الاذن مستفرا نوحية او ينكس لباسه فيجعل من القميص اسفرا او يركب دابة فيجعل من قبل ذنبه، و يمدس خفا في رجل والرجل الاخرى حافية وغو ذلك من الافعال والبهات المستكرهة التي لا يراها احد الا لعن وسب وشتم. وقد شاهدت في بعض الوقعات الشياطين يفعلون بعض ذلك، وسمي بافعل الطيش مثل العبث بثوبه وباحصى وتخرير الاطراف على وجه منكر، وبالجملة قد شفق الله على نبيه صلى الله عليه واله وسلم بتعريف الافعال وانها تعطيهما امزجة الشياطين فلا يمتثل الشيطان في رؤيا احد او يقظته الا وهو يتلبس ببعضها وان المرضى في حق المؤمن ان يتبعد من الشياطين وهياتهم بقدر الاستطاعة، فبين للنبي صلى الله عليه و

اور ان سے مختار رہنے کا حکم دیا۔ اور اسی قسم سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مناسے حاجت کے موقعوں پر
شیاطین آمو جو دھرتے ہیں، اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ فرمان ہے کہ شیاطین بنی آدم کی مقعدوں سے کھیل کرنے میں اور
جب انسان جمائی لیے وقت باہ باہ کرتا ہے تو شیاطین ہنستے ہیں۔
اور ملائکہ کی حالتوں کی جو رغبت لوگوں کو دلائی گئی ہے اسکو بھی اس
پر قیاس کر لو۔ چنانچہ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے
کہ "تم ایسی صفیں کیوں نہیں باندھتے جو جیسی ملائکہ صفیں باندھتے ہیں"۔
اور یہ حدیث ابواب آداب کیلئے ایک دوسرا قاعدہ ہے۔

واضح ہو کہ جب کوئی شئی فرض کفایہ مقرر کی جاتی ہے تو اس کا
سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ مجتمع ہو کر اسکو کرنے لگیں تو انتظام
معاش درہم برہم ہو جائے، ان کی تباہی برباد و مصلحتیں اور یہ
بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دیئے جائیں
اور اوروں سے کوئی دوسرا کام لیا جائے۔ مثلاً جہاد ہے اگر سب لوگ
اسکے لئے جمع ہو جائیں اور زراعت، تجارت اور صناعات کو سب لوگ
چھوڑ دیں تو معاش و رہبر برہم ہو جائیگا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض کو
جہاد کا کام سپرد کر دیا جائے اور بعض کو تجارت کا اور بعض کو زراعت کا اور
بعض کو فنکارانہ اور تعلیم علوم کی خدمت پر مقرر کر دیا جائے اسلئے کہ کسی کو کسی
میں آسانی ہوتی ہے جو دوسرے کو نہیں ہوتی، اور جس امر کیلئے جو قلیل عوام کا
علم ناہوں اور اقسام سے منہیں سکتا کہ انکو حکم کا مدار علیہ بنایا جاسکے۔

اور فرض کفایہ کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس امر کیلئے جو قلیل عوام کا
مقصود ہو کہ اس سے انتظام باقی رہے اور اسکے ترک سے کوئی نقصانی نہ ہو اور
بہیمیت کا غلبہ نہ ہو مثلاً قاضی ہونا، علوم دین و تعلیم اور خرافات کا بندوبست
کرنے کیونکہ یہ سب امور انتظاماً مقرر ہوئے ہیں اور یہ امور ایک آدمی کے
ذریعہ ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور جیسے مریض کی میادت و رہنمائی کی نماز
پڑھنا اس لئے مشہور ہے کہ ان سے تسبیح و تہجد سے ہے کہ

بما را و مردہ منان نہ ہو جائے اور یہ تصویب بخش

لوگوں کے بے اثر سے حاصل

ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

سلم تلك الافعال والهيئات وكرهها وامر
بالاحتراز عنها، ومن هذا الباب قوله صلى
الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة
وقوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يهيب
بمقاعد بني آدم وانه يضحك اذا قال الانسان
هاهنا وهاهنا وقس على ذلك الترغيب في هيات الملائكة
وهو قوله صلى الله عليه وسلم الا تصفون
كما تصف الملائكة وهذا اصل اخرا لبواب
من الآداب - واعلم ان من اسباب جعل
الشيء فرضاً بالكفاية ان يكون اجتماع الناس
عليه باجماعهم مفسداً لمعاشهم ومفضيماً
الى اهمال ارتفاقاتهم ولا يمكن تعيين
بعض الناس له وتعيين آخرين لغيره كالجهاد
لواجتماعهم عليه وتركوا الفلاحة والتجارة و
الصناعات ليطل معاشهم ولا يمكن تعيين
بعض الناس للجهاد وآخرين للتجارة وآخرين
للفلاحة وآخرين للقضاء وتعليم العام فان
كل واحد يتيسر له ما لا يتيسر لغيره ولا
يعلم المستعد لشيء من ذلك بالاسامى و
الاصناف ليدار احكم عليها، ومنها ان تكون
المصلحة المقصودة به وجود نظام ولا يلحق
بتركه فساد حال النفس وغلبة البهيمية
كالقضاء وتعليم عموم الدين والقيام
بالخداة فانها شرعت للنظام وتحصل
بقيام رجل واحد بها وكفاية المريض و
الصلاة على الجنازة فان المقصود
ان لا تضيق المرضى والموتى و
تحصل بقيام البعض بها
والله اعلم

بَابُ سِرَارِ الْأَوْقَاتِ

لَا تَقْتَرِ سِيَاسَةَ الْأُمَّةِ الْإِبْتِغَاءِيَّةِ الْأَوْقَاتِ
طَاعَاتَهَا، وَالْأَصْلَ فِي التَّعْيِينِ الْحَدَسِ الْمَعْتَمَدِ
عَلَى مَعْرِفَةِ حَالِ الْمَكَلَّفِينَ وَاخْتِيَارِ مَا لَا يَشُقُّ
عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَكْفِي مِنَ الْمَقْصُودِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَضِيحُ
حُكْمٍ وَمَصَالِحٍ يَعْلَمُهَا الرَّاكِبُونَ فِي الْعِلْمِ وَهِيَ
تَرْجِعُ إِلَى أَصُولٍ ثَلَاثَةٍ، أَحَدُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
وَإِنْ كَانَ مُتَعَالِيًا عَنِ الزَّمَانِ لَكِنْ قَدْ تَطَاهَرَتْ
الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ
يَتَقَرَّبُ إِلَى عِبَادِهِ، وَفِي بَعْضِهَا تَعْرِضُ عَلَيْهِ
الْأَعْمَالُ، وَفِي بَعْضِهَا يَقْدِرُ الْحَوَادِثُ إِلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُتَجَدِّدَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ
كَتَبَ حَقِيقَتُهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَى
وَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تَعْرِضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ، إِنَّ اللَّهَ يَطْعَمُ فِيهَا، وَفِي رَوَايَةٍ يَنْزِلُ
فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ
كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَبِأَجْمَلَةٍ فَمِنْ ضَرُورِيَّاتِ
الدِّينِ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ يَحْدُثُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
إِنْتِشَارِ الرُّوحَانِيَّةِ فِي الْأَرْضِ وَسُرْيَانِ قُوَّةٍ
مِثَالِيَّةٍ فِيهَا وَلَيْسَ وَقْتُ اقْتِرَابِ لِقَائِهِ طَاعَاتٍ
وَاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ مِنْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ فَفِي
أَذُنِ سَعْيٍ حِينُئِذٍ يَنْفَتَحُ بَابُ عَظِيمٍ مِنَ انْقِيَادِ
الْبَهِيمِيَّةِ لِلْمَلَكِيَّةِ وَالْمَلَأُ عَلَى لَا يَعْرِفُونَ
إِنْتِشَارِ ثَلَاثِ الرُّوحَانِيَّةِ وَسُرْيَانِ تِلْكَ الْقُوَّةِ
بِحَسَابِ الدَّوَرَاتِ النَّفْكَيةِ بَلْ بِالذَّوْقِ وَالْوَحْيَانِ
بِأَنَّ يَنْطَبِعُ شَيْءٌ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا

اِنْجِصَالُ بَابِ الْأَوْقَاتِ كَيْفَ اسْتِزْكَاتِ الْبَيَانِ

اسم کی سیاست بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی کہ اعلیٰ عبارت کے
اوقات مقرر کر دئے جائیں اور تعین اوقات میں اصلی امر فراست ہے
جس سے مکلفین کی حالت خوب معلوم کیا جاسکتی ہے اور اس سے وہ چیز
اختیار کر لیجاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو اور اصل مقصود کیلئے اسی قدر
بات کافی ہے مگر اسکے علاوہ یقین اوقات میں اور بھی حکمتیں اور مصلحتیں
ہیں جن کو ظہور میں لانا اشیاء خوب جانتے ہیں اور ان حکمتوں کا تشریح مدلل
پر استنباط ہوتا ہے، اولاً یہ کہ اگرچہ خداوند کریم زمانہ سے برتر ہے لیکن
آیات اور احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ بعض اوقات میں خدا تعالیٰ
اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور بعض اوقات میں لوگوں کے اعمال
اسکے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں وہ بعض بعض حوادث
کو دنیا میں مقرر اور مقرر کرتا ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے احوال متجدد
ہیں اگرچہ ان کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نیز غیبیہ مسموم
نے فرمایا ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ ہر شب
آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا وجود اس کے دن لوگوں کے اعمال خدا کے
محضر میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ نصف
شعبان کی شب اخیر میں جھانکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ اس باب میں بہت سی حدیثیں وارد
ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ امر ضروریات دین سے ہے کہ بعض اوقات
جس زمین پر روحانیت چھیتی ہے، اور ان اوقات میں مثال قوت رحمت
کرتی ہے، قبول طاعت اور قبولیت کا کے لئے ان اوقات سے
عمر وقت کوئی نہیں ہوتا ہے، ان اوقات میں ذرا سا کوشش کرنے سے
منہایت وسعت سے نہ قوت برکتی ملے، اوقات کے طبع ہوتا ہے اور
ماور علی اس روحانیت اور مثال قوت کے پیلنے کو دورت آسمان کے اسکا
نہیں پہچانتے بلکہ اپنے ذوق اور وجدان سے اسکا اس بلور پر غور لیتے ہیں
کہ ان کے دلوں میں اولاً کوئی شے منطبع ہوتی ہے اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ

کوئی روحانیت پھیلنے والی ہے اور کوئی حکم الہی نازل ہونے والا ہے۔ اسی روحانیت کے پھیلنے کو حدیث میں اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ یہ گویا غیر کی آواز ہے جو پتھر پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے قلوب میں یہ علوم لاوار علیہما جانب سے منسلح ہوتے ہیں، پس وہ بھی ان علوم کو وجدان اور ذوق سلیم سے معلوم کرتے ہیں اور آسمانی دورات کا ان کو حساب لگانا نہیں پڑتا، اس کے بعد انبیاء اس موقع کے مقرر کرنے میں کوشش کرتے ہیں جہاں اس ساعت کے ہونے کا گمان ہوتا ہے، ان کے تعین کے بعد لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس ساعت کی محافظت کریں، پس ان ساعتوں میں بعض وہ ساعتیں ہیں جو درود سال کے ساتھ دورہ کرتی ہیں چنانچہ اس قول الہی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ”ہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا ہے ہم پرائیوں سے لوگوں کو ڈرنے والے ہیں ہمارے حکم سے اس شب میں مضبوط کام جدا جدا کئے جاتے ہیں ہم یہی پیغمبر بھی بھیجا کرتے ہیں۔ اور اس ساعت میں اول آسمان میں قرآن کی روحانیت تعین ہوگئی تھی اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ ساعت رمضان میں واقع ہوتی تھی، اور ان میں سے بعض وہ ساعتیں ہیں جو ہفتہ کے جدا آتی ہیں اور وہ ایک تھوڑا سا وقت ہے جس میں دعا اور عبادت کے قبول ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے اور یہ لوگ عالم معاد کی طرف رجوع کریں گے تو اسی وقت میں خدا تعالیٰ ان پر تجل کرے گا اور اس ساعت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت جمعہ کے دن واقع ہوتی ہے اس پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ بڑے بڑے اوقات جمعہ کے دن ہی ہوئے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی روز ہوئی، اور نیز بہائم کو بلا کر مکمل کے۔ یہ سے بسا اوقات اس ساعت کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے اس وقت وہ خوف زدہ اور ایسے مغلوب رہتے ہیں جیسے کوئی سخت آواز سے خوف زدہ رہتا ہے، جمعہ کے روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مشاہدہ کیا تھا ان میں سے بعض ساعتیں ہر روز آتی ہیں اس وقت کی روحانیت اور روحانیات کی نسبت کسی قدر ضعیف ہوتی ہے اور اصحاب ذوق سلیم جن کو لاوار علیہ سے علوم حاصل ہوتے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ روزانہ ایسے اوقات چار ہیں۔ ۱۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے پیشتر (۲) نصف النہار سے ذرا پہلے (۳) آفتاب کے

قضاء نازل و انتشار الروحانية و نحو ذلك وهذا هو المعبر عنه في الحديث ”بمنزلة سلسلہ علی صفوان“

والانبياء عليهم السلام تنطبع تلك العلوم في قلوبهم من الملائكة فيدركونها بالوجدان دون حساب الدورات الفلكية ثم يجتهدون في نصب مظنة لتلك الساعة فيامرون القوم بالمحافظة عليها فمن تلك الساعات ما يبدو وريدوران السنين وذلك قوله تبارك وتعالى انا انزلناه في ليلة مباركة ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين، وفيها تعينت روحانية القرآن في السماء الدنيا واتفق انها كانت في رمضان، ومنها ما يبدو وريدوران الاسبوع وهي ساعة خفيفة تروى فيها استجابة الدعاء وقبول الطاعات ما اذا انتقل الناس الى المعاد كانت تلك هي ساعة تحبب الله نبيه و تقربه منهم، وقد بين النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان مظنتها يوم الجمعة واستدل على ذلك بان الحوادث العظيمة وقعت فيه كخلق آدم عليه السلام و بان البهايم تروى تتلق من الملائكة علما بعظم تلك الساعة فتصير دهشة مرعوبة كالذي هاله صوت عظيم، و انه شاهد ذلك في يوم الجمعة ومنها ما يبدو وريدوران اليوم وتلك روحانية اضعف من الروحانيات الاخرى، وقد اجتمعت اذواق من شأنهم التفتة من الملائكة انما اربع ساعات قبيل طوع الشمس وبعيد استوائها وبعيد اغروبها وفي نصف الليل الى الصبح ففي تلك الاوقات

۱۔ نصف شب کے بعد (۲) نصف شب کے بعد (۳) آفتاب کے طلوع ہونے سے پیشتر (۴) نصف النہار سے ذرا پہلے (۵) آفتاب کے

اور کسی قدر ان سے پہلے اور بعد تک درجائیت پہنچتی ہے اور ہر کات ظاہر ہوتی
ہیں۔ اور دنیا کے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں کہ ان اوقات میں عبادت زیادہ
مقبول ہوتی ہے لیکن مجوس نے دین کی تحریف کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر
ان اوقات میں سورج کی پوجا کرنے لگے تھے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تحریف کا سد باب کرنے کے لئے ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدیا جو ان
اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے اور اصل فرض بھی اس تبدیلی سے فوت نہ ہوئی تھی
اور نصف شب میں اسلئے نماز فرض نہیں کی کہ اس میں حرج تھا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا شب میں ایک
ساعت ایسی ہے کہ اگر وہ مسلمان بندہ کو مل جائے اور اس میں دنیا اور آخرت کی
کسی بھلائی کو خدا تعالیٰ سے مانگے تو اس کو خدا قبول فرماتا ہے اور یہ سنا ہے اور
ہر شب میں یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
مردی ہے نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اس کے
پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
گیا کہ کون سے وقت میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا نصف
شب میں۔ اور زوال کی ساعت کی نسبت فرمایا کہ وہ ایسی ساعت ہے
جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اسلئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس
ساعت میں میرے اچھے عمل اور برعنائیں اور فرمایا کہ دن کے فرشتے رات
کے فرشتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے
فرشتے دن کے فرشتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف چڑھ جاتے
ہیں ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی اپنی محکم کتاب میں اشارہ
فرمایا ہے اس کا ارشاد ہے "فما تعلقہ کی پاکی ہے جس وقت کہ تم شام
کرتے ہو اور جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں
خدا کی تعریف ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت ظہر آتا ہے اور
اور اس امر میں بہت سی تفصیل میں جو سب کو معلوم ہیں اور میں نے
اس کے متعلق بڑے بڑے مشاہدے کئے ہیں۔

دوسرا قاعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مناسب
وقت وہ ہے کہ انسان تمام طبعی تشہشات سے فارغ ہو مثلاً زیادہ
بھوک زیادہ پیاس زیادہ سیرجی مین کا غلبہ سستی کا ظہور اور
بول و زنگ عادت وغیرہ امور نہ ہوں اور خیالی پریشانیوں سے بھی انسان آزاد ہو

وقبلاً بقليل وبعداً بقليل تنتشر الروحانية
وتظهر البركة وليست في الارض ملة الا وهي
تعلم ان هذه الاوقات اقرب شئ من قبول
الطاعات لكن المجوس كانوا حرقوا الدين
فجعلوا بعيدون الشمس من دون الله فسد
النبي صلى الله عليه وسلم مدخل التحريف فغير
تلك الاوقات الى ما ليس بعيد منها ولا مقوت
لاصل الغرض ولم يفرض عليهم الصلاة في
نصف الليل لما في ذلك من الحرج، وقد صح
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في
الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله
تعالى فيها خيراً من امر لدنيا والآخرة الا اعطاه
إياد، وذلك كل ليلة، وعنه عليه الصوة و
السلام انه قال "افضل الصوة نصف اسيل
وقليل فاعده وسئل اي الدعاء اسمع؟ قال
جوف الليل وقال في ساعة الزوال انها ساعة
تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد الى
فيها عمل صالح وقال ملائكة النهار تصعد
اليه قبل ملائكة الليل وملائكة الليل
تصعد اليه قبل ملائكة النهار، وقد اشار
الله تعالى في محكم كتابه الى هذه المعاني حيث
قال فسبحان الله حين تفسون وحين تصبون
وله الحمد في السموات والارض وعشياً و
حين تظهرون، والنصوص في هذا الباب كثيرة
معروفة وقد شاهدت منه امراً عظيماً.

الاصل الثاني ان وقت التوجه الى الله هو
وقت كون الانسان خالياً عن التشويشات الطبيعية
كالجوع المفرط والشبع المفرط وغلبة النعاس و
ظهور الكلال وكونه حاقباً حاقناً والخيالية كاعتدال

مثلاً لغو اور یہودہ گفتگوؤں سے کان بھرے ہوئے نہ ہوں اور مختلف صورتوں و پیریشان کرنے والی رنگتوں سے اکٹھے نہ ہو اور اسی قسم کی تشویشات سے فراغت ہو اور یہ فراغت اور آزادی حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو کرتی ہے لیکن وہ وقت جو تمام عرب اور عجم، مشرق و مغرب کے لوگوں کے لئے بمنزلہ طریقہ طبعی کے ہو گیا ہے اور جو اس قابل ہے کہ نوا میں کلی میں اسکو دستور بنا دیا جائے اور اسکے خلاف وقت کو شاؤ و نا در ہی سمجھا جاتا ہے وہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ اور انسان کو ایک صیقل کی ضرورت ہے جس سے دل کا رنگ دور ہو جائے جبکہ وہ اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب وہ بستر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسکو سونے کی خواہش ہوتی ہے اور اس لئے نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد قصر گوئی اور شعر خوانی سے منع فرمایا ہے۔ سیاست امت کے تمام کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ کچھ زمانہ کے بعد نفس کو عبادت کے لئے آمادہ رہنے کا حکم دیا جائے تاکہ نماز کا انتظار اور نماز پڑھنے سے پہلے اسکی تیاری اور آمادگی اور نماز پڑھنے کے بعد اسکا بقیہ فوراً اور رنگ نماز کے حکم میں سمجھا جائے۔ اور اس طرح پر اگر تمام اوقات کا استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیعاب ہو جائے۔ اور ہم نے اسکا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نماز تہجد کے قصد سے سوتا ہے وہ ہمیشہ خواب میں غرق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی تجربہ کیا کہ نہ بکا دل کسی انتظام دنیوی یا ممالک و وقت منوۃ بلا طبع میں لگا رہتا ہے کہ وہ نادم ہو تو اسکو ہمیشہ حالت میں محویت نہیں ہوتی اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی راز ہے "جو شخص خواب سے بیدار ہو، بر بڑے (لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ) لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ" اس کے بعد کہ اللہ رب اعظم لی تو خدا تعالیٰ اسکی رضا قبول کر لیتا ہے اور اگر یہ شخص وضو کر کے نماز پڑھ لیا تو اسکی نماز بھی قبول ہوگی اور خدا تعالیٰ کے اس قول میں بھی یہی راز ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جنکو نہ تجارت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت" اور مناسب یہ ہے کہ دو وقتوں کے درمیان جو تعالیٰ دن کا فاصلہ دیا جائے پس اتنے عرصہ میں تین گھنٹہ کی مہلت چھاتی ہے اور یہ تین گھنٹہ مقدار مستعمل کی اول حد کثرت ہے جو تمام عرب و عجم کے ہاں شب و روز کی تقسیم میں معتبر ہے، حدیث میں آیا ہے۔

السمع بالاراجیف واللغة والبصر بالصورة المختلفة والالوان المشوشة ونحو ذلك من الانواع التشوشية وذلك مختلف باختلاف العادات لكن الذي يشبه ان يكون كالمذهب الطبيعي لحواسهم وعجمهم ومشاركتهم ومعاربتهم والذي يليق ان يتخذ دستوراً في التواميس الكلية والذي يعد مخالفه كالشيء النادر هو الغدوة والطلحجة والانسان يحتاج الى مصقلة تزيل عنه الرين بعد تمكنه من نفسه وذلك اذا اوى الى فراشه ومال للتوم، ولذلك لم ي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء وعن قرض الشعر بعده، وسياسة الامة لا تقرر الا بان يؤمن بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمان حتى يكون انتظاره للصلاة واستعدادها لها من قبل ان يفعلها وبقية لونها وصباية نورها بعد ان يفعلها في حكم الصلاة فيتحقق استيعاب اكثر الاوقات ان لم يمكن استيعاب كلها، وقد جربنا ان التاثر على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمى وان المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوى وعلى محافظه وقت صلاة او وردان لا يفوته لا يتعبد للبهيمية، وهذا سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تعاد من الليل الحديث وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويصلم ان يجعل الفصل بين كل وقتين ربع النهار فانه يحثي على ثلاث ساعات وهي اول حد كثرة للمقدار المستعمل عند هم في تهيئة الليل والنهار عروبهم وعجمهم، وفي الخبر ان اول من جزم النهار والليل الى الساعات نوح عليه السلام

سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے دن و رات کے حصے کے حصے میں تقسیم کیا

ان کے بعد ان کی اولاد بھی صحیح کرتی ہیں آئی *

تیسرا قاعدہ اوقات میں ہے کہ عبادت کا وقت ایسا ہونا چاہیے جو کسی نعمت الہی کو یاد دلائے مثلاً یوم عاشورہ کہ اس روز خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اسلئے اس حضرت علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور جیسے ماہ رمضان کہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا اور ملت اسلام کے ظہور کی ابتدا اس میں ہوئی یا انبیاء علیہم السلام کی عبادت اور اس کے مقبول ہونے کو یاد دلائے جیسے عید الفطر کا دن کیوں کہ یہ روز حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح اور ان کے فدا ہو کر یاد دلاتا ہے یا یہ کہ اس روز عبادت کرنے سے بعض شعاثر الہی کی تعلیم معلوم ہوتی ہو جیسے عید الفطر کے دن نماز پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اس سے رمضان کی تقسیم اور خدا نے روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کے ادا سے فکر کی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے عید الفطر کا دن کہ اس میں حجاج کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے اور جو تیس خدا تعالیٰ نے حجاج کے لئے مقرر کی ہیں ان کو اپنے واسطے پیش کرنا ہوتا ہے یا یہ ہو کہ ان اوقات میں عبادت کرنا ان صانعین کی سنت ہو جن کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں جیسے نماز پنجگانہ کے اوقات حضرت میر علی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا وقت ہے اور تم سے پہلے انبیاء کا وقت بھی یہی تھا۔ اور جیسے رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد الہی ہے "تم پر روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے" اس آیت کی ایک تفسیر بھی ہے۔ اور ہمارے متعلق یوم عاشورہ کے روزہ کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ تیسرا قاعدہ اکثر اوقات میں معتبر ہے اور دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل اصول ہیں۔ واللہ اعلم *

فَوَائِدُ بَابِ ۱۱

اعداد اور مقداروں کے استعار کا بیان

واضح ہو کہ شریعت نے ایک چیز کی مقدار معین کی اور اس کی دوسری نظیر کی مقدار معین نہیں کی تو اس کی کثرتیں اور کمیتیں نام ہیں اگرچہ اس میں ہر ایک اعتبار انسان کی فراست پر ہے جس مکلفین کی حالت اور وہ امور جانے جاتے ہیں

وتواریث ذلك بنو *

الاصل الثالث ان وقت اداء الطاعة هو الوقت الذي يكون مذكرا للنعمة من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء ونصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام على فرعون فصامه وامر بصيامه وكرمضان نزل فيه القرآن وكان ذلك ابتداء ظهور الملة الاسلامية، او مذكرا للطاعة انبياء الله تعالى لوهمروا وقبلوا اياها منهم كيوم الاضحى يذكروا قصة خاتم النبي عليه السلام وفدائه بذبح عظيم او يكون اداء الطاعة فيه تنويها لبعض شعاثر الدين كيوم الفطر في ايقاظ الصلوة والصدقة تنويه برمضان واداء شكر ما انعم الله تعالى من توفيق صيامه وكيوم الاضحى فيه تشبه بالحاج وتعرض لنتفحات الله المهداة لهم، او تكون مجرت حسنة الصالحين المشهود لهم بالخير على السن الامم ان يطيعوا الله تعالى فيه، مثل اوقات الصلوات الخمس لقول جبرئيل هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك، ومثل رمضان على وجه واحد في تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكم يوم عاشوراء بالنسبة البناء ويشبه ان يكون اصل الثالث معتبرا في اكثر الاوقات، والاصل الاول والثاني اصل الاصل والله اعلم *

باب في اعداد الاغذاء والمقادير

اعلم ان الشرع لم يخص عددا ولا مقدارا دون نظيره الا لحكم ومصالح وان كان الزيادة المكمل على الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين

جو لوگوں کی سیاست کے تابع ہیں اور یہ عقلیتیں اور حکمتیں چند اصول کی طرف رجوع کرتی ہیں (۱) یہ کہ طاق ایک ایسا مبادیہ عدد ہے کہ جب تک یہ کافی ہو سکے گا اسکو ترک نہیں کریں گے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہیں مراد ہے "بے شک خدا طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے پس اسے قرآن والو و قرآن پڑھا کر دے" اس میں از یہ ہے کہ ہر کثرت کی ابتدا وحدت سے ہوتی ہے اور طاق عدد تمام کثرت کے عددوں میں وحدت کے قریب تر ہے کیونکہ عدد کے ہر مرتبہ میں ایک غیر حقیقی وحدت شامل ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ مرتبہ قرار پاتا ہے مثلاً دس کا عدد چند وحقیقی کا مجموعہ ہے جو ایک عدد اعتبار کیا گیا ہے پانچ اور پانچ کے دو عددوں کا نام دس نہیں ہے اسی پر اور عددوں کو بھی قیاس کر لو۔ اور یہ غیر حقیقی وحدت ان مراتب عددی میں حقیقی وحدت کا نمونہ ہے اور اسکی جائیں ہے اور طاق عدد میں ایک تو یہ غیر حقیقی وحدت ہوتی ہے اور اسکے ساتھ اسی قسم کی ایک اور وحدت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اسکی تقسیم دو صحیح عددوں پر مساویانہ نہیں ہو سکتی اسلئے طاق عدد بہ نسبت جفت عدد کے وحدت سے قریب تر ہے اور ہر موجودگی کا اپنے مبداء سے قریب ہونا خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تمام مبداؤں کا مبداء ہے اور وحدت کامل اس میں ہوگی جو خلق الہی کا ایک نمونہ ہوگا۔

دانشجو کہ طاق عدد کے چند مراتب ہیں بعض طاق عدد جفت کے مشابہ اور قریب ہوتے ہیں جیسے نو اور پانچ کا عدد کیونکہ اگر انہیں سے ایک ایک ہندسہ کم کر دیا جائے تو ان کی تقسیم صحیح دو دو جفت عدد کی طرف ہو جاتی ہے اور نو کا عدد اگرچہ دو صحیح عدد پر مساوی تقسیم نہیں ہوتا لیکن اسکے برابر برابر تین حصے ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح جفت کے بھی چند مرتبے ہیں بعض جفت عدد ایسے ہیں جو طاق عدد سے مشابہ ہوتے ہیں جیسے بارہ کا عدد کہ وہ تین بار پانچ یا چار عدد لینے سے میل ہوا ہے اور جیسے آٹھ کا ہندسہ ہے کہ وہ دو کو تین بار لینے سے بنا ہے۔ اور سب طاق عدد میں اہم اور جس میں جفت کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے وہ ایک کا عدد ہے اور اسکے بعد اسکے وارث اور جائیں تین اور سات کے عدد ہیں اور جو عدد اسکے علاوہ ہیں وہ ایک عدد کی قوم اور امت میں سے ہیں اسوجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقادیر میں ایک تین اور سات کو اختیار فرمایا

وما یلیق بہم عند سیاستہم، و ہذا الحکم والمصالح ترجع الی اصول، الاول ان الوتر عدد مبارک لا یجاوز عنہ ما کان فیہ کفایۃ، و ہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و تر یحب الوتر فا و تر وایا اہل القرآن، و سرہ انہ ما من کثرۃ الا مبدؤہا وحدۃ، و اقرب الکثرات من الوحدة ما کان و ترا اذ کل مرتبۃ من العد فیہا وحدۃ غیر حقیقیۃ بہا تصیر تلك المرتبۃ فالعشرۃ مثلاً وحدات مجتمعة اعتبارت واحدا لخمسة وخمسة، و علی هذا القیاس، و تلك الوحدة نموذج الوحدة الحقیقیۃ فی تلك المراتب و مبداء ثلثا منها، و فی الوتر ہذا الوحدة و مثلہا معہا و ہو الوحدة بتعنی عدم الانقسام الی عددین صعیبین متساویین۔ فہو اقرب الی الوحدة من الزوج و قرب کل موجود من مبدئہ یرجع الی قریبہ من الحق لانہ مبداء المبادی و لا تقر فی الوحدة متخلق بخلق اللہ۔ ثم اعلم ان الوتر علی مراتب شتی، و تر یشبہ الزوج و یخضعہ کالتسعة والخمسة فانہما بعد اسقاط الواحد ینقسمان الی زوجین، و التسعة وان لم تنقسم الی عددین متساویین فانہ تنقسم الی ثلاثة متساویۃ، کما ان الزوج ایضاً علی مراتب زوج یشبہ الوتر کثانی عشر فأنہ ثلاث اربعات و کالتسعة فانہ ثلاث اثنیات، و امام لا و تار و بعد ہا من مشابہة الزوج الواحد و وصیہ فیہا و خلیفتہ و وارثہ ثلاثہ و سبعة و ما سوی ذلك فأنہ من قوم الواحد و امتہ، و لذلك اختار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواحد و الثلاثة و السبعة فی کثیر

اور جہاں بمقتضائے حکمت ان اعداد سے زیادہ کسی اور عدد کا حکم نہ آیا گیا ہے تو وہاں وہ عدد اختیار کیا جو ان تینوں میں سے کسی کے بڑھ جانے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک کا عدد ہے جو صفر سے تین اور صفر سے تین اور تین صفر سے ہزار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے اسکے ساتھ ایک اور ملائے گئے اور کا عدد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے تین کا عدد ہے اسکے ساتھ صفر ملائے تیس اور تین ملائے سے تیس اور دو صفر ملائے سے تین سو ہو جاتے ہیں اور اس طرح سات کا عدد صفر ملائے سے تتر اور دو صفر ملائے سے سات سو تک پہنچتا ہے جو عدد پڑھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ گویا بعینہ وہی عدد ہوتا ہے جسکو پڑھا لیا ہے اسلواستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سو گلوں کا پڑھنا مسنون کر دیا پھر تین مرتبہ تیس سے اسکو قسم کر لیا اور ایک کو تیر کر کے تیس بار کر دیا تاکہ مجموعہ طرقات ہو جائے جو طاق عددوں کے امام یا ہاشمیں کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اور اعداد کی طرح ہر ایک مقبولہ جو ہزار عرض کیلئے کسی ایک اور ہاشمیں ہوتا ہے مثلاً نقطہ کسر امام کے ہے اور دائروں کو اس کے ہاشمیں ہیں اور تمام شکلوں میں اس سے زیادہ قریب ہیں ۛ

میرے والد قدس سرہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک بڑے واقعہ کا معائنہ کیا جس میں حیات 'علم' ازلہ اور تمام صفات انبیہ یا انہوں نے فرمایا 'حی' 'علیم' 'ہرید' اور کل اسماء انہی (ان دونوں میں) مجھ کو یاد نہیں کہ کونسا جملہ فرمایا تھا روشن دایروں کی شکل میں سامنے آئے اور پھر مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ بسید شمس عالم اشکال میں وہ صورت قبول کرتی ہے جو نقطہ سے زیادہ قریب ہو اور ایسی شکل سطح میں دائرہ ہے اور جسم میں کرہ ہے انتہی کلام۔

واضح ہو کہ حادثہ اللہ یہ رہی ہے کہ وحدت کا عالم کثرت میں
نازیں ہوتا عالم مثال کے تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے اور انہی
ارتباطات میں واقعات صورت پکڑتے ہیں اور زبان قدم کا ترجمان
حق الامکان انہیں ارتباطات کی رعایت رکھتا ہے ♦

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

دوسرا قیام گاہ، اعداد کے راز ظاہر کرنے میں ہے جن کا بیان ترغیب یا ترہیب کے موقع میں آیا ہے۔ معلوم ہو کر جن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی اور برائی کے خصائل پیش کئے جاتے ہیں

من البقادر، وحيث اقتضت الحكمة ان يؤمر
بأكثر منها اختار عدد يحصل من أحدها بالترفع
كل واحد يترفع الى عشرة ومائة والـف وايضا
الى احد عشر، وكالثلاثة تترفع الى ثلاثين و
ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة. وكالسبعة الى
سبعين وسبع مائة فان الذي يحصل بالترفع
كانه هو بعينه، ولذلك سن النبي صلى الله
عليه وسلم مائة كلمة بعد كل صلاة ثم
قسمها الى ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات. و
افضل واحد ليصير الامركله وترا راجعا الى
الامام او وصيه، وكذلك لكل مقولة من
مقولات الجوهر والعرض امامه ووصي كالنقطة
امام والداشرة والكرة وصيابة. واقرب الاشكال
اليه ٤

وحدثني أبي قدس سره انه رأى واقعة
عظيمة تمثل فيها الحياة والعلم والارادة و
سائر الصفات الالهية. او قال الحى والعليم و
المريد وسائر الاسماء لا ادرى اى ذلك قال
بصورة دوائر مضيئة تدبرهنى على ان تمثل
الشئ البسيط فى نشأة الاشكال انه يكون باقرب
الى النقطة وهو فى السطح الدائرة وفى الجسم
الكرة انتهى كلامه :

واعلم ان سنة الله مجرت بان نزول الوحده
الى الكثره انما يكون بادتباطات مثليه وعي
ذلك الارتباطات تتمثل الوقف وايها يرعى
تراجمة لسان القدم ما امكنت مراعاتها *

الأصل الثاني في كشف السر ما بين ق والترغيب والترهيب ونحو ذلك من العدد - اعلم انه ربما يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصال

اور شی کے فضائل اور برائی کے عیوب آپ پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ پس
خدا تعالیٰ کے مسطرع آپ کو بتلایا دے گا جیسے ہی آپ بیان کر دیتے ہیں اور انگشتان
کے وقت جس شی کا جو حال معلوم ہوا اس کا عدد آپ بتاتے ہیں لیکن اس عدد
کے بیان کرنے سے آپ کا قصد مصر کرنا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میری امت کے بُرے اور بھلے اعمال مجھ کو دکھائے گئے ہیں اچھے
اعمال میں راستہ سے ایذا کا دور کر دینا بھی تھا۔ اور بُرے اعمال میں یہ بھی تھا
کہ کوئی شخص مسجد میں لعاب دہن پائے اور بغیر دہانے دے دے اور
نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اجر میرے سامنے پیش ہوئے حتیٰ کہ جو
شخص مسجد سے ناپاک دور کر دے اس کا بھی اجر تھا۔ اور میری امت کے گناہ بھی
مجھ کو دکھائے گئے ان میں سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص
کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو اور اس کو نہ پھاڑے اسی قاعدہ پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قیاس کرنا چاہئے کہ تین شخصوں کو نیز روزِ بدر ملے
لاؤں اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی
ایمان لایا دوسرے کسی کا غلام خدا کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق
دے شخص جس کے پاس کوئی کتبہ ہو اس سے ہم بستر بننا تھا پھر اس کو ادب سکھایا
اور اچھی طرح اس کو تعلیم دی اور اس کو آزاد کر کے اس کا حاکم کر دیا اور اس طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا کا نام نہ کرنا اور نہ اس کو سزا کرنا
ایک بڑا آدمی۔ ان دوسرے جو بادشاہ تیسرے و دیگر حکام یا مسطرع آپ پر فرمایا
کہ پانچ خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں سے ایک خصلت کو بھی ثواب کی امید ہے
اور اس کے وعدہ کی تصدیق کر کے کر لے گا خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان خصلتوں میں
سب اہل یہ ہے کہ کسی کو بھری دیر (تا کہ وہ شخص اس کے دوسرے دین کا فائدہ اٹھائے
اور پھر یہ شخص اس کو واپس لے لے اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عرس کے فضائل
یا کسی شی کے اجمال سے آشکار ہو جاتے ہیں پس آپ اس کو مضبوط کرنے کی وجہ قائم کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور یہ سادہ مقرر کر کے خبر دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا ہو یا برا، عظیم الشان
ہو یا معمول ہو یا نہ ہو۔ اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا نتیجہ ہر قسم سے بہت
کی نماز کو تائیس درجہ فضیلت پر اسی پر قیاس کر لیتا ہے اسے کہ تائیس کا عدد تین
میں تین کو ضرب دیکھ کر ضربِ تین کو تین میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جماعت کے مثل تین قسم کے تھے ایک وہ جس کا آخر خود
انمازی کے جسم پر ہوتا ہے کہ اس کے شخص کی تہذیب ہو جاتی ہے قوتِ ملی غالب اور
بسیج قوتِ دلب جاتی ہے دوم دو گوں میں سنتِ راشدہ کا اجرا ہوتا ہے نماز پڑھنے میں ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے اس کے ذریعہ اس شخص کی تہذیب ہوتی ہے اور سب سے

اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے لئے کمال کی بات ہے۔

من اللہ والآخر ویكشف علیہ فضائل هذه و
مثالب تلك فینبذ عنہا علیہ اللہ وینبذ کر عدد
بما علم حاله حیثین ولین من قصد الحصر
قال صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال
امتی حسنها و سیتها فوجدت فیها من اعمالها
الاخری یبسط عن الطریق و وجدت فی مساوی
اعمالها الفسادة کون فی المسجد لا تدفن و
قال عرضت علی اجور امتی حتی القذاة فخرجت
الرجل من المسجد و عرضت علی ذنوب امتی
فمما رذلتا اعظم من سورة من القرآن او
آیه او قیاس رجل ثم نسيتها و علی هذا ینبغی ان
یخرج قوله صلی اللہ علیہ وآله وسلم ثلاثه
لهم اجران الحديث وقوله صلی اللہ علیہ وسلم
ثلاثه لا یکلمهم الله تعالی الحديث و قوله صلی
الله علیہ وسلم اربعون خصاله اعلاهن منه
العز لا یعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها او
تصدیق موعودها الا ادخله الله بها الجنة و
ربما یکشف علیہ فضائل عمل او ابعاض شی
اجمالا فیجتهد فی اقامه وجه ضبط لها ونصیر
عدد یحصر فیه ما کثر وقوعه او عظم شأنه
ونحو ذلك فینبذ بذاک و صلی هذا ینبغی ان
یخرج قوله صلی اللہ علیہ وسلم صلوة الجماعة
تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة
فان هذا العدد ثلاثه فی ثلاثه فی ثلاثه و
قد رای ان منافع الجماعة ترجع الی ثلاثه
اقسام ما يرجع الی نفع نفسه من تهذیبها و
ظهور المسکية وقهر البهیمية و ما يرجع
الی الناس من شیوع السنة الراشدة فیهم
وتنافسهم فیها وتهذیبهم فیها واجتماع کلماتهم

ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے اس کے ذریعہ اس شخص کی تہذیب ہوتی ہے اور سب سے

اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ سو ہم یہ کہتے مصطفویہ کو بقا اور تازگی حاصل ہوگی
 ہے جس میں تحریف اور سست فطرت نہیں ہو سکتی اور نیز پہلے حصہ میں تین
 معجزات ہیں اللہ تعالیٰ اور ملائکہ سے تقرب نیکیوں کا لکھا ہوا کتابوں
 کا معاف ہونا۔ ایسے چار دوسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں قوم آدمؑ و نوحؑ
 و نظام دنیا میں برکات کا نازل ہونا ایک کا دوسرے کے لئے نجات کے
 دن شفاعت کرنا۔ اور تیسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں ملائکہ کی
 اتفاق کوشش کا جاری ہونا، لوگوں کا خدا تعالیٰ کی دراز سی کی کڑنا، ایک
 دوسرے کے انوار کا باہم پر توڑنا۔ اور پھر ان نو امور میں سے ہر ایک کے
 لئے تین تین منافع ہیں خدا تعالیٰ کی رضامندی، فرشتوں کا ان پر رست
 بھیجنا، شیاطین کا ان سے دور ہونا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے
 سستائیس کے گھیس کا حد دیا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ جماعت میں
 گھیس طریاں ہیں، دونوں کا استحکام، جماعت میں باہمی الفت، ملت
 کی پائندگی، ملائکہ کا نزول، شیاطین کی رد و پوش۔ اور ان پانچ میں سے
 ہر ایک صورت میں پانچ پانچ منافع ہیں خدا تعالیٰ کی رضامندی
 دنیا میں لوگوں پر برکات کا نازل ہونا، ان کے لئے نیکیوں کا
 لکھا جانا، گناہوں کا معاف ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں
 کی ان کے لئے شفاعت کرنا۔ اختلاف روایت کا سبب وجہ
 انطباط میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

اور کبھی عہد کو کسی شئی کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے
 لایا کرتے ہیں پس عدد کو صرف مثال طور پر بیان کرتے ہیں،
 اس کی نظیر یہ ہے کہ توگ کہہ کہتے ہیں غلام شخص کی محبت میرے
 دل میں پہاڑ کے برابر ہے یا غلام شخص کا مرتبہ آسمان تک بلند ہے
 پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اسی معنی پر من
 کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں ستر گز تک کشادگی
 ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک گھاہ جاتی ہے وسعت ہو جاتی
 ہے، اور فرمایا کہ میرے حوض کی وسعت اتنی ہے جس قدر
 کعبہ اور بیت المقدس میں فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ میرے
 حوض کی وسعت اس سے زیادہ ہے جتنی شہر ایتھ سے عدن تک
 ہے۔ ایسی سورتوں میں کبھی کوئی مقدار بیان کی جاتی ہے

علیہا وما يرجع الى الملة المصطفوية من بقائها
 غضة طرية لم يخالطها التحريف ولا التهاون.
 وفي الاول ثلاثة - القرب من الله والملائكة
 وكتابة الحسنات لهم وتكفير الخطيات عنهم
 وفي الثاني ثلاثة - انتظام حيزهم ومدینتهم، و
 نزول البركات عليهم في الدنيا وشفاعة بعضهم
 لبعض في الآخرة، وفي الثالث ثلاثة - تمضية
 اجماع الملائكة، وتمسكهم بمجلد الحمد
 وتعاكس انوار بعضهم على بعض، وفي كل من
 هذه التسعة ثلاثة، رضا الله عنهم وصلاح
 ملائكة عليهم، وانتعاش الشياطين عنهم
 وفي رواية اخرى بخمس وعشرين ووجه
 ان منافع الجماعة خمسة في خمسة، استقامة
 نفوسهم، وتالف جماعتهم، وقیام ملتهم،
 وانبساط الملائكة وانتعاش الشياطين عنهم
 وفي كل واحد خمسة، رضا الله عنهم، ونزول
 البركات في الدنيا عليهم، وكتابة الحسنات
 لهم، وتكفير الخطيات عنهم، وشفاعة النبي
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والملائكة لهم، و
 تعجب اختلاف الروایات في ذلك اختلاف وجوه
 الضبط والله اعلم

وربما يؤتی بالعدد اظهار العظم الشئ
 وكبره فيخرج العدد مخرجه المثل، نظيره ما یقال
 بحبة فلان في قلبی مثل الجبل، وقدر فلان
 یصل الى عتات السماء وعن هذا ینبی ان
 یخرج قوله صلی اللہ علیہ وسلم یفسح فی قبره
 سبعون ذراعاً، وقوله مد البصر، وقوله ان
 حوضی ما بین الکعبة وبيت المقدس، وقوله
 حوضی لا بعد من ابدیة الى عدن، وفي مثل ذلك

اور کسی کوئی مقدار لیکن اصل غرض کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔

تیسرا قاعدہ مقدار کے انداز میں یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار ایسی ظاہر معلوم مقرر کیا جائے جسکو مخاطبین اس حکم کے نظائر میں استعمال بھی کرتے ہوں اور اسکو حکم کے مدار علیہ اور حکم کی حکمت سے مناسبت ہو اسلئے وہ ہموں کا اونیوں سے اور خرما کا دسقوں سے اندازہ کیا مناسب ہے اور کسی کسر میں مذکور ہونے چاہئے جس کو حساب والے ہی غور و خوض سے معلوم کر سکیں جیسے ستر ہواں حصہ اور اسیسواں حصہ، اسیواسلئے خدا تعالیٰ نے فرافضل میں ایسی کسریں ذکر فرمائی ہیں جنکا نصف اور چہند کرنا اور ان کا مخرج دریافت کرنا نہایت آسان ہے، ان فرائض اور سہام کے خدا تعالیٰ نے دو حصے قرار دیے ہیں (۱) چھٹا، تہائی اور تہائیاں، (۲) آٹھواں، چوتھائی، نصف۔ اور اسکا راز یہ ہے کہ ان میں قابل زیادہ کی زیادتی اور قابل کمی کی کمی ظاہر نظر میں معلوم ہوتی ہے، اور مسائل کا سمجھنا لائق اور اعلیٰ آسان ہوتا ہے، اور جہاں ایسی مقدار مقرر کرتے کی ضرورت نہ پڑے جو ان مقادیر معتبرہ مذکورہ کے علاوہ ہے اور انہیں سہام ضعف کی نسبت بھی نہیں ہے تو یہی مناسب ہے کہ دو ٹکٹ سے تجویز نہ کریں جو نصف سے زائد اور ایک سے کم ہے، اور ایک ٹکٹ سے تجویز نہ کریں جو ربع سے زائد اور نصف سے کم ہے، اس لئے کہ اور جسے ان دونوں حصوں کی نسبت زیادہ معنی میں، اور جب کسی شے کی مقدار بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو ہمیں کے عدد سے بیان کیا جائے، اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کی شرت بیان کرنی ہو تو دس کے عدد سے اس کا اظہار کریں۔

اور جب کوئی شے کسی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اس کی کم حد اور زیادہ حد جن کے نصف کریں، زکوٰۃ کے باب میں پانچواں، دسواں، بیسواں اور چالیسواں حصہ معتبر کیا گیا ہے اس لئے کہ زکوٰۃ کے زیادہ ہونے کا سبب کثرت منافع اور قلت مشقت پر ہے اور تمام اہل ولایت کے بیٹے چار مراتب سے زیادہ میں منحصر نہ ہوتے ہیں نہ ایک اور تیس کے چالیس حصے ہوتے ہیں نہ ایک یا دو حصے یا تقریباً

دبما یذکر تارة مقدار والخری مقدار آخر و لا تناقض فی ذلك بحسب ما یوجع الی الغرض الاصل الثالث انه لا ینبغی ان یقدر بالشئ الا بمقدار ظاہر معلوم یستعمله المخاطبون فی نظر ما یحکمونه مناسبتہ بمقدار الحکم وحکمتہ فلا ینبغی ان یقدر الدراہم الا بالاوراق ولا النہر الا بالاوزان ولا ینبغی ان یؤتی بجزء لا یستخرجہ الا المتعمقون فی الحساب بجزء من سبعة عشر وجزء من تسعة وعشرين ولذا کما ذکر الله تعالیٰ فی الفرائض الاکسور ايسهل تنصیفها وتضعیفها ومعرفة مخرجها وذلك فصلان، احدهما سدس وثلاث وثلثان، وثانیہما ثمن وربع ونصف، وسرہ ان یظهر فضل ذی الفضل ونقصان ذی النقصان بادی التروی وان یسہل تخیر المسائل عن الادائی والا قاصی، وحیث وقعت الحاجة الی مقدار دون المقدار المعتبر اولاً لا تكون النسبة بينهما نسبة الضعف فلا ینبغی ان یتعدی من الثلاثین بیان النصف والواحد ومن الثلاث بین الربع والنصف لان سائر الاجزاء اخفی منهما، و اذا ارید تقدر یوماً ہو کثیر فی الجملة فالمناسب ان یقدر بثلاثة، واذا ارید تقدر یوماً ہو اکثر من ذلك فالمناسب تقدر بيرة بعشرة، واذا کان الشئ قد یكون قليلاً وقد یكون کثیراً فالمناسب ان یؤخذ اقل حد واکثر حد فینصف بينهما واعتبر فی باب الزکاة خمس وعشر ونصف العشر وربع العشر لان زیادة الصدقة تدور علی کثرة لربیع وقلة المؤنة وکانت مکاسب جمہور اهل الاقالیم لا تنظم الا فی اربع

اور ہر مرتبہ میں بین فرق رکھنا مناسب تھا اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر مرتبہ دوسرے مرتبہ سے دو چند ہوا اس لئے اسکی تفصیل بیان کی جائے گی۔

جب دولت مندی کا اندازہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ کرنا چاہئے جو کو عرفاً دولت مندی میں دخل ہے اور دولت مندی کے احکام و آثار کو دیکھنا چاہئے اور عرب و عجم اور اہل مشرق و مغرب کے حالات سے ان امور کو اخذ کرنا چاہئے اور مانع نہ ہونے کی صورت میں جو قدرتی طریقہ کے موافق ان کی حالت ہے اسکو دیکھنا چاہئے پس اگر جمہور کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے جمہور کی عادت ہر مدار کار نہ ہو تو ان عرب اول کا اعتبار کیا جائیگا جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور ان کی عادت کے مطابق شریعت متعین ہوئی۔ اس لئے شریعت نے دو سو درہم سے گزرا اندازہ کیا ہے کیونکہ آبادیوں میں ایک چھوٹے سے خاندان کو ایک سال تک کے لئے یہ مقدار کافی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر قریباً سال ہو یا شہر ہی بہت بڑے بڑے ہوں یا ان کے اہل کو کافی نہیں ہو سکتے۔

اور بکریوں کے چھوٹے ریوز کا اندازہ چالیس کے ساتھ اور بڑے کا ایک سو بیس کے ساتھ کیا گیا ہے۔

اور زیادہ حیثی کا اندازہ یا چار سو سے کیا گیا ہے کیونکہ گھر میں کم از کم ایساں بیویں در تیسرا کوئی نوکر یا لڑکا ہوتا ہے اور روزانہ خوراک آدمی کی ایک منہ یا ایک رطل ہوگی اور اسکے ساتھ سالانہ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سے کارہار می ہو سکتی ہے اور اب گنہگار کا اندازہ ظہین سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مقدار ہے جس سے کم کوئی چشمہ نہیں ہوتا اور عادت عرب میں ظروف میں اتنا پانی نہیں سما سکتا انہی پر باقی تمام اندازوں کو قیاس کر لینا چاہئے واللہ اعلم

وَسَوَالٌ بَابُ الْقِضَاؤِ وَرُخْصَةِ اسْتِئْذَانِ

واضح ہو کہ اور سیاست سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کی حالت یہ ہو جائے یا کسی شے سے رکابا جائے اور محاطین کو انہی طرح سے اس کی غرض معلوم نہ ہو

مذکورہ ایک رطل ہوتا ہے اور ایک رطل آٹھ سو سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۱۳
مذکورہ اس میں کوئی نہیں ہوتا اور سور میں پانی ہوتا ہے۔ ۱۱۴

مراتب و مکان المناسب ان يظهر الفرق بين كل مرتبتين، اصروح ما يكون، وذلك ان تكون الواحدة منها ضعف الاخرى وسياتي تفصيل واذا وقعت الحاجة الى تقدير اليسار مثلاً ينبغي ان ينظر الى ما يعد في العرف يساراً ويرى فيه ما هو من احكام اليسار، وذلك بحسب عادة جمهور المكافين مشارقتهم و مغاربتهم عربهم وعجمهم وبحسب ما هو كالمذهب الطبيعي لهم لولا المانع فان لم يكن بناء الامر على عادة اجمهم وتشتت لهم فاعتبر حال العرب الاول الذين نزل القرآن بلغتهم وتعينت الشريعة في عاداتهم ولذلك قدر الشرع الكثير بخمس اواق لانها تكفي اقل اهل بيت سنة كاملة في اكثر اطراف المعصوم السهم الا في الحذب او البلاد العظيمة تجد او اعمالها وقدر الثلثة الصغيرة من الغنم بأربعين والكبيرة بمائة وعشرين، وقدر الزرع الكثير بخمسة اواق لان اقل البيت زوج وزوجة وثالث اما خادم او ولد بينهما واكثر ما يأكله الانسان في اليوم وليلة مد او رطل ويحتاج مع ذلك الى ادامة هذا القدر يكتفي من ذلك سنة كاملة، وقدر الماء الكثير بقلتين ولانه حد لا ينزل منه المعادن ولا يرتقى اليه الاواني في عادة العرب وقس على ذلك سائر التقديرات والله اعلم

باب سائر القضاة والرخصة

اعلم ان من السياسة انه اذا امر بشئ او نهى عن شئ وكان الخاضعون لا يعلمون

کرنے سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عمل کرنا سہل ہو جاتا ہے اور ترک کرنے سے رغبت جاتی رہتی ہے اور پھر اسکا کرنا نفس پر مگراں معلوم ہوتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے پھر اگر اسکو دوبارہ کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اسے سرفراغت اور میلان پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسواسطے ضرور ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے تو اسکے لئے قضاء مشروع ہو اور اسکی تعمیل میں رخصت دی جائے تاکہ یہ آسانی میں امر کو بجالائے۔ قضاء اور رخصت کے قرار دینے میں عمدہ شے قوت فراست ہے جس سے مکلفین کی حالت کی شناخت اس عمل کی حرج اور عمل کے اجزاء اور اس فرض کے حاصل کرنے میں ضرورتی میں معلوم ہو سکتے ہیں۔

علاوہ فراست کے اس قضاء اور رخصت کے قواعد میں ہیں جن کو راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ اول کاغذ یہ ہے کہ رکن اور شرط میں دو امر میں ایک امر اصل ہے جو شے کی حقیقت میں داخل یا اسکو لازم ہے کہ اصل فرض کا لحاظ کرتے ہوئے اس لازم کے بغیر وہ شے غیر معتبر ہو جائے جیسے دعاء یا بھگنا جس سے تعظیم معلوم ہوتی ہے اور جیسے خضاب طہارت و خضاب شمع کے لئے نفس کو مستند کرنا یہ امر اس قسم کے ہیں جنکو تنگی اور آسانی میں ہر وقت یکساں ادا کرنا چاہئے اسلئے کہ ایسے امور کے ترک کرنے سے عمل بالکل بے اثر ہو جاتا ہے۔

اور دوسرا امر تنگیل ہے جو اور معنی کے لئے واجب قرار دیا جاتا ہے اور جو پابندی وقت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے لئے اس اطاعت سے بہتر کوئی وقت نہیں اور یا اس لئے واجب قرار دیا جاتا ہے کہ کامل اور عمدہ طرح پر فرض حاصل ہونے کے لئے یہ صحیح آلہ ہے یہ قسم اس قابل ہے کہ ضرورتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں رخصت دی جا سکتی ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ کی حالت میں استقبال قبلہ کے ترک ہونے کی رخصت اور تعمیری کا حکم ہے اور جس کو کپڑا سمیرنا ہو وہ ستر عورت کو ترک کر سکتا ہے اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے اور جو سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکتا ہو وہ اس کی جگہ کسی ذکر کو کر سکتا ہے اور جس میں قیام کی طاقت نہ ہو وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے اور جس میں رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو

الالفة بالمال اوة ويسهل بسببها العمل وكيف
تنهب الالفة بالترك والاهمال فتضيق النفس
بالعمل ويشغل عليها فان لاضر العود اليه احثا
الى تحصيل الالفة ثانيا فلا بد اذا من شرع
القضاء اذ اوقات وقت العمل ومن الرخص
في العمل ليتأتى منه ويشير له والعمدة في
ذلك الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين
وغرض العمل واجزائه التي لا بد منها
في تحصيل ذلك الغرض ومع ذلك فله اصول
يعلمها الراصفون في العلم احدها ان الركن
والشرط فيهما شيان + لحد هذا الاصل
الذي هو داخل حقيقة الشئ اولاً لانه الذي
لا يعتد به بدونه بالنظر الى اصل الغرض
منه كالدعاء وفعل الانشاء الدال على
التعظيم والتنبه لخلق الطهارة والخشوع
وهذا القسم من شأنه ان لا يترك في المكروه
المنشط سواء اذ لا يتحقق من العمل شئ عند
تركه + وثانيهما التكميلي الذي انما شرع
لكونه واجبا لمعنى اخر محتاجا الى التوقيت
ولا وقت له احسن من هذه الطاعة اولاً لانه
الصلح لا ادعاء اصل الغرض كاملاً وافراً، و
هذا القسم من شأنه ان يرخص فيه عند
المكارة، وعلى هذا الاصل ينبغي ان يخرج
الرخصة في ترك استقبال القبلة الى القبر
في الظلمة ونحوها، وترك ستر العورة لمن
لا يجد ثوباً، وترك الوضوء الى التيمم لمن لا
يجد ماء، وترك الفاتحة الى ذكر من لا يذكرها
لا يقدر عليها، وترك القيام الى القعود الاضطراب
لمن لا يستطيعه، وترك الركوع والسجود الى

وہ صرف سر جھکا کر زبان بڑھ سکتا ہے ۔

دوم قاعدہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شئی ضرور باقی رکھنا چاہئے جس سے اصل یاد آئے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ رخصتوں کو مشروع کر کے فرض مطلوب کو ثابت کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے عمل سے الفت بدستور باقی رہے اور نفس کو پہلے عمل کا انتظار رہا باقی رہے یہی وجہ ہے کہ موزوں پر سک کرنے کے لئے موزہ پہننے کے وقت طہارت کا ہونا شرط قرار دیا گیا اور اس مسح کی ایک مدت قرار دی گئی جس سے مسح کا اختتام ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے قبلہ میں تحریر کو شرط قرار دیا گیا ۔

سوم قاعدہ یہ ہے کہ ہر حرج کی صورت میں رخصت نہ دی جائے اسلئے کہ حرج واقع ہونے کے بہت سے اسباب ہیں پس اگر ہر ایک میں رخصت دی جائے تو طاعت بالکل متروک ہو جائے اور رخصتوں میں زیادہ اہتمام کرنے سے محنت اور سختی کی برداشت بالکل مفقود ہو جائے اور سختی کو برداشت کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی پیروی ہو رہی ہے اور نفس میں استقامت ہے ۔ اس واسطے حکمت الہی کا یہی مقصد ہوا کہ رخصتوں کا تعلق انہی وجوہ سے ہو جو کثیر الوقوع ہیں اور وہ اکثر پیش آتی ہیں بالخصوص وہ ان لوگوں کو زیادہ پیش آتی ہیں جن میں قرآن نازل ہوا ہے اور جن کی عادات کے موافق شریعت متعین ہوئی ہے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حتی الامکان طاعت کے مؤثر بالی اہمیت ہو نیکی کو نہ کیا جائے اس واسطے سفر میں قصر نماز جائز ہوا اور شفقت کے کاموں میں کاشتکاروں یہ لوگ انگوٹوں کے قصر کرتے یا ہاتھ نہیں کیا گیا ۔ اور خوشی ال مسافر کے لئے بھی وہ چیز ہائز کر دی گئی جو غیر آسودہ حال مسافر کے لئے جائز ہوتی ۔

قضاء کے چند اقسام ہیں بعض قضاء بمثل معقول ہوتا ہے اور بعض بمثل غیر معقول اور جبکہ اصل طاعت خداوندی حکم کی دل سے طاعت کرنا اور نفس میں خداوندی تعظیم قائم رہنا ہے تو جس شخص کا عمل بغیر قصد کے ہوتا ہے یا اس کا قصد کامل نہیں ہوتا اور نہ اچھی طرح تعظیم پر پابند ہو سکتا ہے تو اس کو معذور سمجھنا چاہئے اور اسکو زیادہ تنگی میں نہ ڈالنا چاہئے ۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اس پر

مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ مُوْءَدَّ

الافتناء لمن لا يستطيعهما ۔

الاصل الثاني انه ينبغي ان يلتزم في البدل شئ يذكر الاصل ويشعر بانہ نائبہ وبدلہ ، وسرہ تحقیق الغرض المطلوب من شرع الرخص وهو ان تبقی الالفۃ بالعمل الاول وان تكون النفس کامل منتظرة ، ولذلك اشترط في المسح على الخفين الطهارة وقت اللبس وجعل له مدة ينتهي اليها واشترط التحري في القبلة ۔

والاصل الثالث انه ليس كل حرج مخصص لاجله فان وجوه الحرج كثيرة والرخصة في جميع ذلك تفضي الى اهمال الطاعة والاستقصاء في ذلك ينفي العناء ومقاساة التعب وهو المعرف لا نقياد الشرع واستقامة النفس في قننت اعلم ان لا يدور الكلام الا على وجوه كثرة وقوعها واعظم الابتلاء بها لاسيما في قوم نزل القرآن ببلقہ وتحيينت الشريعة في عاداتهم ولا ينبغي ان يجاوز من ملاحظة كون الطاعة مؤثرة بالخاصية متى ما امکن ، ولذلك شرع القصر في السفر دون الاكساب الشاقة ودون الزراع والعمال وجوز للمسافر المترفة ما جوز لغير المترفة والقضاء منه قضاء بمثل معقول ومنه بمثل غير معقول ، ولما كان اصل الطاعة انقياد القلب بحکم الله ومواخذة النفس بتعظيم الله كان كل من عمل عن غير قصد ولا عزيمة او هو من جنس من لا يتكامل قصده ولا يتمكن من مواخذة نفسه بالتعظيم كما ينبغي من حقه ان يعذر وان لا يضيق عليه كل التصديق

وعلیٰ هذا ینبغی ان یخرج قوله صلی اللہ علیہ
والہ وسلم رقع القلم عن ثلاثة الحدیث
واللہ اعلم

باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم

قد ذکرنا فیما سبق تصریحا او تلویحا
ان الارتفاق الثانی والثالث مما جبل علیہ
البشر وامتازوا به عن سائر انواع
الحيوان محال ان یترکوهما او یهملوهما
واتهم یمتاجون فی کثیر من ذلك الی حکیم
عالم بالحاجة وطریق الارتفاق منها
منقاد للمصلحة الكلية اما مستنبط بالفکر
والروية او یكون نفسه قد جبلت فیها
قوة ملكية فیکون مهیا لنزول علوم من
الملا الاعلی - وهذا اتم الامرين واوثق
الوجهین - وان الرسوم من الارتفاقات
هی بمنزلة القلب من الجسد، وانه قد
یدخل فی الرسوم مفاسد من جهة تراس
قوم لیس عند هم مسکة العقد الکلی
فیخرجون الی اعمال سبعية او شهوية او
شیطانية فیروجونها فیقتدی بهم اکثر
الناس - ومن جهة اخرى نحو ذلك فتمس
الحاجة الی رجل قوی مؤید من الغیب منقاد
للمصلحة الكلية لیغیر رسومهم الی الحق
بتدبیر لا یمتدی له فی الاکثر الا المؤیدون
من روح القدس، فان کنت قد احطت
علما بما هنالك، فأعمر ان اصیر بعثة
الانبیاء وان کان لتعلیم وجوه العبادات
اولا وبالذات لکنه قد تنضم مع ذلك

محمول کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا میری امت میں تین شخص مرقع القلم
میں ایک وہ جو غیظ میں ہو، دوم وہ جو زکا ہو، سوم وہ جو کم عقل ہو، یمن
ان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ واللہ اعلم

گیارہواں باب: تدابیر کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان

ہم نے پہلے صراحتہ یا اشارۃ ذکر کیا ہے کہ تدابیر ثانی یا ثالث جنہر
آدمی مجبول ہے اور جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے، ان
تدابیر کا چھوڑ دینا یا ان میں سستی کرنا لوگوں کے لئے محال ہے اور لوگ
ان تدابیر کے اکثر حصے پورا کرنے میں ایسے حکیم کے محتاج ہوتے ہیں
جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہو۔ ان تدابیر سے منتفع ہونے کا طریقہ
جانتا ہو، مصالح کلیہ کا لحاظ رکھتا ہو، وہ غور و فکر سے ان اصول کو مستنبط
کرتا ہو یا اسکے نفس میں بیدار نشی ملور ہر قوت ملکی موجود ہو جس کی
وجہ سے اسکا نفس ملا لپٹے کے علوم نازل ہونے کے لئے ہمیشہ تیار
رہتا ہو یہ طریقہ انکشاف کا ان دونوں طریقوں میں سے زیادہ کامل اور
قابل اعتماد ہوتا ہے۔

تدابیر کے باب میں رسوم کو ایسا ہی درجہ حاصل ہے جیسے دل کو بدن
میں حاصل ہے۔ اور رسوم میں ایسے لوگوں کی سرداری کی وجہ سے خرابیاں
پیدا ہو جاتی ہیں جتنی عقل کل سے کہہ مس نہیں ہوتا اور وہ دینداروں کے سے
اعمال یا شہوان اور شیطانی افعال کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کو رواج دیتے
میں اور اکثر لوگ ان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ اور اسکے علان اور مجرم سے بھی
رسوم میں اتنی بڑی بڑی بات ہے کہ ہر حال ان رخنوں کو روکنے کیلئے ایک
ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو غیب سے مؤید ہو اور مصیبت کلیہ کا
پابند ہو تاکہ ان رسوم کو راہ راست کی جانب ایسی تدابیر کے ذریعہ مائل
کرنے میں جن کی طرف رہبری اکثر ان ہی لوگوں کو ہوا کرتی ہے جو روح القدس
سے مؤید ہوتے ہیں۔

پس جب اس قدر آپ کو معلوم ہو چکا تو اب سمجھنا چاہئے کہ انبیاء کی
بعثت اگرچہ اولاً اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے
ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہوتا ہے کہ

خراب رسوم کو مٹا دیا جائے اور تدابیر کے طریقوں کی رغبت دلائی جائے،
اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے "میں دفن
اور لمبوں کے مٹانے کے لئے پیدا ہوا ہوں" اور ارشاد فرمایا ہے "میں
مکارم اخلاق کے پورا کرنے کو بھیجا گیا ہوں"۔

وہ صبح ہو کہ نہ تو خدا تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے کہ تدابیر بد رسوم
مسترد کر دی جائیں اور نہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم کیا ہے۔ اور
معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں سمجھا ہے جو پہاڑوں کی طرف
بھاگ گئے ہیں اور برائی بھلائی میں انہوں نے لوگوں سے میں جوں
بالکل ٹرک کر دیا ہے اور وحشیوں کی طرح ہو گئے ہیں، ہوا سٹے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا رد فرمایا جس نے غور قوس سے کہا کہ
کس چاہی تھی اور فرمادیا "میں رہبانیت سکھانے کے لئے نہیں بھیجا گیا
ہوں بلکہ میں تو ایک پاک اور آسان دین کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔"
اللہ انبیاء علیہم السلام تدابیر و منافع میں میلہ روئے کا حکم دیتے تھے کہ دلتو
عیش و آرام میں مستغرق لوگوں کی حالت سلاطین عجم کی سی اور نہ یہ کہ لوگوں کی
زندگی پہاڑی باشندوں کی سی ہو جو وحشیوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

اس موقع پر دو قیاس باہم متعارض ہیں ایک یہ کہ آسودگی اور
آرام سے بسر کرنا عمدہ بات ہے جس سے مزاج صحیح ہوتا ہے، اخلاق
درست ہوتے ہیں اور وہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان
اپنے تمام اجنائے جنس سے ممتاز ہے، غباوت اور عاجزی وغیرہ
اوصاف سوداگری سے پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ آسودگی بُری چیز ہے اس سے باہمی نزاع پیدا ہوتا
ہے، کالیف جھیلن پڑتی ہیں، جانب غیب سے اسکی وجہ سے اعراض
ہو جاتا ہے، اطردی تدابیر کو آسودگی کی وجہ سے لوگ ترک کر دیتے ہیں،
اسی واسطے پسندیدہ امر میانہ حالت ہے اور یہ کہ تدابیر کو باقی رکھیں
اور ان کے ساتھ اذکار و آداب کو ملائیں اور عالم نبوت کی جانب
مبتوجہ ہونے کے لئے فرصت کے متلاشی رہیں۔

اس جانب میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو خدا کی جانب
سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہیں، یہ کہ لوگوں کی حالت
دیکھنی چاہئے، ان کے کھانے پینے کے آداب لباس

ارادة افعال الرسوم الفاسدة والبحث على
وجوه من الارتفاقات، وذلك قوله صلى
الله عليه وآله وسلم بعثت لمحق المعازف
وقوله عليه الصلوة والسلام بعثت لا تتم
مكارم الاخلاق - واعلم انه ليس رضا
الله تعالى في افعال ارتفاقات الثاني والثالث و
لحيث لم يرد لك احد من الانبياء عليهم السلام
وليس الامر كما ظنه قوم فروا الى الجبال و
توكلوا مخالطة الناس راسا في الخير والشر
وصاروا بمنزلة الوحش، ولذلك رد النبي
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من اراد التبتل
وقال ما بعثت بالرفاهية وانهما بعثت بالملئ
الحنيفية السحرة لكن الانبياء عليهم السلام
امروا بتعديل الارتفاقات وان لا يبلغ بها
حال المتعمقين في الرفاهية كما لوك الحجم
ولا ينزل بها الى حال سكان شواحق الجبال
اللاحقين، بالوحش، وهما قيانا متعارضان
احدهما ان الترفه حسن يحسن به المزاج ويستقيم
به اخلاق ويظهر به المعاني التي امتاز به الانبياء
من سائر بني جنسه، والغباء والجهل و
فحوصا تنشا من سوء التدبير، وثانيهما
ان الترفه قبيح لا احتياجه الى منازعات مشاكسة
وكد وتعب واعراض عن جانب الغيب و
اهمال لتدبير الاخرة، ولذلك كان الموضع
التوسط وابقاء الارتفاقات ضمن الازكار
معها والآداب وانتهى فرض للتوجه الى
الجبروت، والذي اتى به الانبياء قاطبة
من عند الله تعالى في هذا الباب هو ان
ينظر الى ما عند القوم من آداب الاكل و

تعمیر اور آرائش کے اسباب کیا ہیں، ان میں نکاح کا طریقہ کیا ہے اور
زن و شوہر کس طرح باہم پیش آتے ہیں، وہ باہمی خرید و فروخت کن وجہ
سے کرتے ہیں، جرائم سے باز رکھنے کے لئے کیا کیا تعزیرات ان میں
مستعمل ہیں، مقتدیات کا فیصلہ وہ کس طرح کرتے ہیں، پس اگر یہ امور
راسے کلی کے مطابق اور مناسب ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی بے معنی
ہے بلکہ لوگوں کو ان کی پابندی پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہئے اور انہیں
اس کی راسے کو درست کہنا اور ان امور کی مصلحتیں بیان کر دینا چاہئے۔
اور اگر وہ امور راسے کلی کے موافق نہ ہوں اور ان امور میں اسوہ
سے تبدیلی کی ضرورت پیش آئے کہ ان کے سبب سے ایک شخص
دوسرے کے لئے ایذا پہنچا ہو یا بددعا ہو یا بدنامی ہو یا ان کی وجہ
سے زیادہ اہم ہو یا ان کی وجہ سے آخرت اور اچھی باتوں سے
اعراض ہوتا ہو یا ان کی وجہ سے بے غمی پیدا ہوتی ہو جن سے دنیا
و آخرت کی مصلحتیں فوت ہوتی ہوں یا اسی طرح کی کوئی اور بات پیش
آتی ہو تو اس وقت ضروری ہے کہ ان امور کی تبدیلی ایسی صورت
میں کرنا چاہئے جو لوگوں کے مالوف کے بالکل مخالف نہ ہو بلکہ ایسے
نظام میں ان کو تبدیل کرنا چاہئے جو لوگوں میں شائع ہوں یا ایسے
نظام کی جانب ان کو بدلیں جو ایسے مصلحتیں میں مشہور ہوں جن کی بدولت
کی لوگوں کی زبان شہادت دیتی رہی ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تبدیلی شدہ امور ایسے ہوں کہ اگر وہ ان کے
سامنے پیش کئے جائیں تو ان کی عقلیں ان امور کو رد نہ کریں بلکہ اس پر
مطمئن ہو جائیں کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے، اسوجہ سے انبیاء علیہم السلام
کی شریعتوں میں اختلاف واقع ہوا۔ وہ لوگ جب کاظم ملتے ہیں اس امر کو
خوب جانتے ہیں کہ شریعت نے ایوان نکاح، طلاق، معاملات، زینت
لباس، فیصلہ جات، حدود، تقسیم میراث میں وہ امور مقرر نہیں کئے ہیں
جن سے لوگ نادانگہ ہوں، یا ان کے مکلف کرنے سے وہ تردد میں
پڑ جائیں، بلکہ شریعت نے ان امور کی کجی کو درست کر دیا ہے اور کمزوری حالت
کو مضبوط کر دیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں میں سو خواری کی کثرت ہو گئی تھی پس
اس سے وہ روک دیے گئے۔ اور باغوں کے پھل کا آنا ہونے سے پیشتر
کر دیا کرتے تھے اور جب پھلوں کو مہینہ پہنچا تھا تو باہم جھگڑا کرتے تھے۔

الشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة و
من سنة النكاح وسيرة المتناكحين ومن
طرق البيع والشراء ومن وجوه المزاج
عن المعاصي وفصل القضاء ونحو ذلك فان
كان الواجب بحسب الراي الكلي منطبقا عليه فلا معنى
لتحويل شيء منه من موضعه ولا العدول
عنه الى غيره بل يجب ان يحث القوم على
الاحذ بما عند هم وان يصوب رايهم
في ذلك ويرشدوا الى ما فيه من المصالح
وان لم ينطبق عليه ومست الحاجة الى
تحويل شيء او اخصاله لكونه مفضيا الى
تأذي بعضهم من بعض او تعمقا في لذات
الحياة الدنيا واعراضا عن الاحسان او من
المسليات التي تؤدي الى افعال مصالحة
الدنيا والاخرة ونحو ذلك فلا ينبغي ان
يخرج الى ما يباين ما لو فهم بالكلية بل
يجوز ان نظير ما عند هم ونظير ما اشتبه
من الصالحين المشهود لهم بالخير عند
القوم، وباجملة فالى ما لو اتفق عليهم تدفع
عقولهم بل اطمانت بانه حق، ولهذا المعنى
اختلفت شرائع الانبياء عليهم السلام و
الراسخ في العام يعلم ان الشرع لم ينج في
النكاح والطلاق والمعاملات والزينة و
اللباس والقضاء والحدود وقمة الغنمة
بما لم يكن لهم به علم او يتردد وافي
اذا كفوا به نعم انما وقع اقامة المعوج
وتصحيح السقيم كان قد كثر فيهم الربا
فنهوا عنه وكانوا يبيعون الشمار قبل
ان يسد وصلاتها ينتصمون ويحتجون

اس واسطے اس بیچ سے بھی روکے گئے۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں دیت کے دس اونٹ معین تھے جب انھوں نے دیکھا کہ اب بھی لوگ قتل سے باز نہیں آتے تو سواونٹ مقرر کر دیئے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سو باقی رکھے اور سب سے پہلے قسامۃ ابوطالب کے حکم سے واقع ہوئی تھی۔ اور سردار قوم کے لئے مال غنیمت میں چہارم حصہ مقرر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی جگہ ہر غنیمت میں سے خمس مقرر فرمایا تھا اور اسکے بیٹے نو شیرواں نے لوگوں پر خراج اور عشر مقرر کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے قریب قریب قرار دیا۔ بنی اسرائیل زانیوں کو سنگسار کرتے تھے اور چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے جان کے بدلہ جان لینے تھے پس قرآن میں بھی یہی احکام نازل ہوئے۔ اس قسم کے احکام بے شمار ہیں جو جمع کرنے والے پر مخفی نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی فہم ہوا احکام کے اطراف و جوانب پر اسکی نظر محیط ہو تو ضرور اسکو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے عبادات میں سوائے ان امور کے جو لوگوں میں پائے جاتے تھے یا انکی نظیر تھے کوئی نیا طریقہ مقرر نہیں کیا ہاں انبیاء نے جاہلیت کی تحریفات کو مٹایا اور مبہم احکام کو اوقات و ارکان سے منضبط کر دیا اور جو پوشیدہ تھے ان کو لوگوں میں شائع کیا۔

واضح ہو کہ ایران اور روم میں جبکہ سالہا سال سے سلطنت چلی آئی اور دنیوی لذت میں مستغرق ہو گئے اور دار آخرت کو بھول گئے اور شیطان ان پر غالب آگیا تو وہ معیشت کے اسباب پیدا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور ان اسباب پر فخر کرنے لگے۔ اطراف عالم سے ٹکڑے ٹکڑے ان کے پاس آمدورفت رہی یہ لوگ معاش کے دقائق اور کار آمد باتیں مستنبط کرتے رہے پس ہمیشہ وہ ان امور پر غمخوار آمد کرنے رہے ہر ایک شخص دوسرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر ان کے سرداروں میں سے جو شخص ایسی بیٹی یا تاج نہ رکھتا تھا جسکی قیمت لاکھ درہم سے قافلے کا مال معلوم نہ ہو تو قسم سے فیصلہ کیا جائے گا۔

بجاءات تصبیہا فنہا عن ذلك المبيع وكانت الدية على عهد عبدالمطلب عشرة من الابل فلما رأى ان القوم لا يرتدعون عن القتل بلغها مائة فأبقاها النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ذلك، واول قسامة وقعت هي التي كانت بحكم ابی طالب وكان لرئيس القوم مریاء كل غارة فسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس من كل غنیمة و كان قباذ وابنه انوشروان وضعا عليهم الخراج والعشر فجاء الشرع بنحو من ذلك وكانوا بنو اسرائيل يرحمون الزناة و يقطعون السراق و يقتلون النفس بالنفس فانزل القرآن بذلك وامثال هذه كثيرة جدا لا تحفى على المتتبع بل لو كنت فطنا محيطا بجوانب الاحكام لعلمت ايضا ان الانبياء عليهم السلام لم يأتوا في العبادات غير ما عندهم هو او نظيرة لكنهم نفوا تحريفات الجاهلية وضبطوا بالاوقات و الاركان ما كان مبهما و اشاعوا بين الناس ما كان خاملا +

اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة وخاضوا في لذة الدنيا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليهم الشيطان تعبقوا في مرافق المعيشة وتباهوا بها وورد عليهم حکماء الافاق يستنبطون لهم دقائق المعاش ومرافقه فما زالوا يعملون بها ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها حتى قيل انهم كانوا يعيرون من كان يلبس من صناديدهم منطقة او

تاجاً قیمته مائة وون مائة الف درهم ولا يكون
له قصر شائع وأبزن وحمام ولبساتين
ولا يكون له دواب فارمة وغلمان
حسان ولا يكون له توسع في المطاعم
وتجمل في الملابس وذكر ذلك يطول و
ما تراه من ماوك بلادك يغنيك عن
حكايا تهم فدخل كل ذلك في اصول
معاشهم وصار لا يخرج من قلوبهم الا
ان تزرع وتولد من ذلك داء عضال دخل
في جميع اعضاء المدينة وافقة عظيمة لم
يبق منهم احد من اسواقهم ورستاقهم
وغنيهم وفقيرهم الا قد استولت عليه
واخذت بتلابيبه واعجزته في نفسه و
اماحت عليه غموماً وهو ما لا ارجاء
لها وذلك ان تلك الاشياء لم تكن لتحصل
الا بسبل اموال خطيرة ولا تحصل تلك
الاموال الا بتضعيف الضرائب على الفلاحين
والتجار واشباہهم والتضييق عليهم فان
امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وان طاعوا
جعلوهم بمنزلة حمير والبقر يستعمل
في النضح والدياس واحصاء ولا تفتني الا
ليستعان بها في الحاجات ثم لا تترك ساعة
من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤسهم الى
السعادة الاخرية اصلاً ولا يستطيعون
ذلك وربما كان اقليم واسع ليس فيهم
احد يمهّد ديناً ولم يكن ليحصل ايضاً الا
بقوم يتكسبون بتهيئة تلك المطاعم والملاهي
والابنية وغيرها ويتركون اصول المكاسب
التي عليها بناء نظم العالم وصادرة عامة من

کہ ہوتی تھی یا جس کے پاس بلند محل، آبزن، حمام اور باغ نہ ہوتے تھے
اور اسکے پاس عمدہ عمدہ گھوڑے اور خوبصورت غلام نہ ہوتے تھے اور اس کو
کھاتے اور پینے میں فراخ دستی نہ ہوتی تھی اور لباسوں میں جس نہ ہوتا تھا تو
اس پر طعن و تمسخر کرتے تھے۔ ایسے ہی بہت سے امور تھے جن کا ذکر کرنا
طوالت ہے۔ اور اپنے شہروں کے سلاطین کے حالات جو تم خود دیکھ رہے
ہو ان کے ہوتے ہوئے ان گزشتہ کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ پس یہ تکلفات ان کے اصول معاش میں اس طرح پیوست ہو گئے کہ
اگر ان کے دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا تو یہ باتیں ان سے نکلنے والی تھیں
اور اس سے ایک ایسا سخت مرض پیدا ہوا جو شہر کے ایک ایک جرم میں
سہاوت کر گیا اور ایسی آفت برپا ہوئی جس سے مذہبانی بچانہ بازاری اور
نہ غریب بچا اور نہ امیر بلکہ یہ عیش و آرام کی آفت ہر ایک پر غالب آگئی
تھی اور ان کے دست بگرہاں ہو گئی تھی اور اس نے ہر ایک کو تھکا دیا تھا
اور ایسے مصائب اور رنجشوں میں پھنسا دیا تھا جن کی کوئی شبانہ نہیں، یہ
عیش و آرام زیادہ کی کیف کے باعث سنے ہوئے تھے کہ جب تک
بہت سامان صرف نہ کیا جائے پھر اطمینان حاصل نہیں ہو سکتے اور مال کی
اتنی مقدار حاصل کرنے کے لئے ضرورتی ہے کہ کافور کے رول، تاجروں اور
چیشہ و رول پر ٹیکس زیادہ کے ہمیں ملے۔ یہ سنتی گجائے اور گریو اور
نہ میں تو محکم ان سے جنگ کریں اور ان کو طرہ طرہ کی تکلیف
دیں اور اگر وہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں تو ان کو ہتھلہ
گدھے اور زیل کے کر دیں جو آب پاشی، چوتے اور اٹائی کی کٹائی میں
استعمال کے جاتے ہیں، اور اگر ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے تو محض
اپنے کام میں لانے کے لئے، میرزا دیر بھی ان کو دست سے آرام
نہیں دیا جاتا۔ یہ امر ایسے ہی گرفتار ہلاک و کسادات اخروہ کی طرف
مصر بھی نہیں اٹھا سکتے اور نہ اس رتبہ کے قابل رہتے ہیں۔

اور اکثر بزرگ سے بڑی مملکت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں
ہوتا جس کو یہ سن کا اہتمام اور خیال ہو۔ اور یہ عیش کے سامان بھی
ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جو کھانے پینے
مکانات وغیرہ کے حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور
کاروبار کے ان اصول کو جس پر نظام مملکت کا دار ہے ترک کرتے ہیں

اور عموماً جو لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ ان سب امور میں انہی کی نقل کرتے ہیں ورنہ ان کو ان امراء کی خدمت میں ہار یا بال نہ ہو اور شاہ کے دلوں میں ان کی کچھ وقعت رہے۔

اور تمام لوگ بادشاہ کے محتاج ہوتے ہیں اس سے اپنی ضروریات کی کفالت چاہتے ہیں، بعض اسوجہ سے کہ وہ لشکری اور شہر کے منتظم ہیں یہ لوگ ان سرداروں کی روش و اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کا کچھ بھی قصور نہیں کرتے صرف اپنے رسوم اور سلف کے طریقہ کو پورا کرتے ہیں، اور بعض اسلئے کہ وہ شاعر ہیں جن پر انعام و اکرام کرنے کے سلاطین عادی ہوتے ہیں، بعض اسلئے کہ وہ درویش اور پارسی ہیں اور بادشاہوں کے لئے یہ زیبا نہیں کلان کی خبر گیری نہ کریں۔ اسواسلئے یہ فرقے ایک دوسرے پر تنگی کرتے ہیں اور ان کے ذرائع معاش اپہر بوقت میرتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی خدمت میں ان سرزمین کلامی اور خوشامد سے پیش آئیں انہی فنون میں ان کی ترقی و ترقی رہتی ہیں اور ان کے اوقات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ پس جب ان اشغال کی کثرت ہو جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک خستہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور عمدہ اخلاق سے وہ اعراض کرتے ہیں،

اگر تم اس مرض کی حقیقت معلوم کرنا چاہو تو ان قوموں کو دیکھو جن میں کوئی سلطنت نہیں اور نہ لڑنے کا ہتھیار اور عمدہ لباسوں میں انہماک ہے بلکہ شاہ تم ان اقوام میں سے ہر شخص کو آزاد پاؤ گے نہ ان پر بیماری حصول مقرر ہو گئے جن سے ان کی کمر جھک گئی ہو پس ایسے لوگ دین و ملت کے امور میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کی حالت کو اسطرح خیال کرو کہ ان میں سلطنت قائم ہو جائے، سلاطین و امراء ان کو اپنا مطیع بنا کر ان پر اپنا قبضہ کر لیں۔

جب ایسی مصیبت زیادہ بڑھ گئی اور یہ بیماری سخت ہو گئی تو خدا تعالیٰ اور ملائکہ مقررین نے ان پر غصہ ظہر فرمایا اور خدا کی مرضی ہوئی کہ اس مرض کو بالکل زائل کر دے اس واسطے اس نے ایک نبی امی بھیجے اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کا غم اور روم سے کوئی میل جول نہ تھا اس نے ان کے رسوم کو بالکل اختیار نہ کیا۔ اس پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لئے میزان قرار دیا ہے۔

يطوف عليهم يتكفون بحاكة الصناديد في هذه الاشياء والا لم يجدوا عندهم حظوة ولا كانوا عندهم على بال، وصار جمهور الناس عيالاً على الخليفة يتكفون منه تارة على انهم من الخزاة والمدبرين للمدينة يترسومون برسومهم ولا يكون المقصود دفع الحاجة ولكن القيام بسيرة سلفهم وتارة على انهم شعراء جرت عادة الملوك بصلاتهم وتارة على انهم زهاد وفقراء يقبل من الخليفة ان لا يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضاً وتوقف مكاسبهم على صحة السلوك والرفق بهم وحسن المعاملة معهم والتماق منهم وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق افكارهم فيه وتضيع اوقاتهم معه فلما كثرت هذه الاشغال تشبه في نفوس الناس هيأت خستة واعرضوا عن الاخلاق الصالحة، وان شئت ان تعرف حقيقة هذا المرض فانظر الى قوم ليست فيهم الخلافة ولا هم متعقبون في لذات الاطعمة والالبسة تجد كل واحد منهم بعيداً امره وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يشغل ظهراً فهم يستطيعون التفرغ لامر الدين والملة ثم تصور حالهم لو كانت فيهم الخلافة وملاؤها وسخروا للرعية و تسلطوا عليهم فلما عظمت هذه المصيبة واشتد هذا المرض سخط عليهم الله وللملائكة المقربون وكان رضاء تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مائة فبعث نبياً امياً صلى الله عليه وآله وسلم لم يخالط الجمر والروم ولم يترسم برسومهم وجعله ميزاناً يعرف به الرمد الصالح

جس کے ذریعہ ان طریقوں میں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں، تعمیر ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ نے اس مہیوں کی رسموں کی مذمت بیان کرادی اور دنیاوی زندگی میں مطمئن اور مستغرق ہو جانے کی قہا متیں ظاہر کرادیں اس دشمنی کے دل میں خدا تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ وہ بڑے بڑے امور جن کے بھی خور ہو گئے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے لوگوں پر حرام ہیں، مثلاً ریشمی لباس، ارغوانی کپڑے پہننا، سنہری اور دھبیل برتن، سونے کے دیوڑھے ایسے کپڑے جن میں قصوریں بنی ہوئی ہوں، مکانوں پر نقش و نگار کرنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ اسکی دہشت نے انکی دولتوں کا خاتمہ کر دے اور اسکی حکومت سے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے اسکے وجود سے کسری ہلاک ہو گیا اب اسکے بعد کوئی کسری نہ ہوگا، اور ہلاک ہو گیا قیصر اب کوئی قیصر نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ایسے ہنگامے پیدا ہو گئے تھے جن سے تمام لوگ تنگ آ گئے تھے اور ان کا دل براہِ نبی ہی ممکن تھا کہ ان کو اس سے ہی ختم کر دیا جائے جیسے مقتولوں کے بدلے میں خون لینا ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا تھا پھر مقتول کا دل قاتل کے بھائی یا بیٹے کو مار ڈالتا تھا پھر اس مقتول کا دل بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو کھنکرتا تھا اور اس طرح سے میر پھر رہتا تھا اسکے رنج کرنے کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تمام خون میرے اس پاؤں کے نیچے باطل کر دو گئے اور سب پہلے میں نے ربیعہ کے خون کو معاف کیا"

اور اس طرح سے میراث کے باب میں قوم کے رؤسا مختلف طور پر فیصلے کیا کرتے تھے اور اس زمانہ کے لوگ غصب اور سرِ زوری وغیرہ سے باز نہیں آتے تھے اور اسکی بد عادتوں کرتے تھے۔ پھر اسکے بعد ایک اور زمانہ آیا تھا جس میں لوگ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے تھے "اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے یہ ہنگامہ ہی ختم کر دیا اور فرمایا زمانہ اسلام میں ہر چیز کی تقسیم قرآن کے موافق ہوگی اور جو شئی زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی یا وہ کسی نہ کسی طرح کسی شخص کے قبضہ میں آگئی تو وہ بدستور اپنے مال پر باقی رہے گی اور وہ اس سے نہ لی جائیگی مثلاً سوڈا اس زمانہ میں کوئی شخص قرض دیتا تھا اور کسی قدر اسہ پیش کی شرط کر لیا کرتا تھا اسکے بعد مدیون کو تنگ کرتا تھا اور اس کی شرط کو حاصل نہ کیا تو وہ بے قرار رہتا تھا اور اسے اس کی شرط کر لیا کرتا تھا اس طرح

المرضى عند الله من غير المرضي وانطقه بذر
عادات الاعماجم وقيم الاستخراق في الحياة
الدنيا والاطمئنان بها ونفت في قلبه ان
يجرم عليهم رؤس ما اعتاده الاعماجم وتباها
بها كلبس الحديد والقسي والارجوان استعمال
اواني الذهب والفضة وحلى الذهب غير
المقطع والسياب المصنوعة فيها الصور و
تزويق البيوت وغير ذلك وقتي بزوال
دولتهم بدولته ورياستهم برياسته وبانه
هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر
فلا قيصر بعده واعلم انه كان في اهل
الجاهلية مناقشات ضيقت على القوم و
صعبت ولم يكن زوالها الا بقطع رؤسهم
في ذلك الباب كثار القتل كان الانسان يقتل
انسانا فيقتل ولي المقتول اخا القاتل او ابنه
ويعود هذا فيقتل واحدا منهم ويدور الامر
كذلك فقال النبي صلي الله عليه وسلم كل دم
موضوع تحت قدمي هذه واول دما ضعه دم
ربيعه وكالمواريث كان رؤساء القوم يقضون
فيها بقضاياء مختلفة وكان الناس لا يمتنعون
من نحو غصب وربا فيسرقون على ذلك ثم ياتي
قرن آخر فيقتبون بحجج فقطع النبي صلي الله عليه
وسلم المناقشة من بينهم فقال كل شيء
ادركه الاسلام يقسم على حكم القرآن وكل ما
قسم في الجاهلية او حازه انسان في الجاهلية
بوجه من الوجوه فهو على ما كان لا ينقص
وكان ربا كان احد هم يقرض مالا ويشترط
زيادة ثم يضيق عليه فيجعل المال وما اشترط
جميعا أصلا ويشترط الزيادة عليه واهل حجاز

حق یصیر قناتاً طیر مقنطرة فوضع الربا و قضی
براس المال دلائلہون ولا یظہون، الی غیر
ذلك من امور لم تکن لتترك لو لا النبی صلی
اللہ علیہ وسلم ۛ

واعلم انه ربما یشرع للناس رسم
قطعاً لضغائنهم کما لا یتداع من الیمن فی
السقی ونحوہ فانہ قد یکون ناس متشاکسون
ولا یسلم الفضل لیلد ابصاحبه فلا تنقطع
المناقشة بینہم الا بمثل ذلك وکاماً من حب
البیت وکتقد مصاحب الدابة علی رفیقہ
اذا ركباً ها ونحو ذلك واللہ اعلم ۛ

باب الحکام التي یجرب بعضها البعض

قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك
الارجال الا نوحی الیهم قاسا لوال اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون بالبیئت والزبرواتر لنا
الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
ولعلمهم یتفکرون ۛ اعلم ان اللہ تعالیٰ بعث
نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبین للناس ما
اوحاه الیه من ابواب العبادات لیأخذوا
برها ومن ابواب الاثام لیجتنبوها وما ارتضا
لهم من الارتفاقات لیقتدوا بها، ومن هذا
البیان ان یعلمهم ما یقتضیہ الوحی او یوحی
الیہ ونحو ذلك ۛ

وهذه اصول یخرج عیدها جملة عظيمة
من ادبیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونذكر
ههنا معظمها، منها ان اللہ تعالیٰ اذا اجرى
سنتہ علی نحو بان رتب الاسباب مفضیة الی
مسبباتها لتتظم المصلحة المقصودة بحکمتہ

بڑے بڑے وہ مال ایک تو رہو جاتا ہے، پس اپنے سرے سے سوئی کو
مٹا دیا اور اصل سرمایہ ادا کر نیک حکم فرمایا، اور فرمایا کہ کسی پر ظلم کرو اور کسی کا
ظلم نہ کرو۔ انکے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں کہ اگر ان حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو لوگ ان کو ترک کرنے والے نہ تھے ۛ

واضح ہو کہ بہت سی رسمیں اس واسطے مشروع ہوئی ہیں کہ لوگوں کی دل
رنجشیں دور ہو جائیں جیسے پانی پلانے میں ابتداء دائیں جانب سے کرنا،
اسلئے کہ بعض اوقات مخالف لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی
بزرگی تسلیم نہیں کرتا جس سے کہ ابتداء کیجائے تو دفع خصومت کیلئے کسی قسم کا
کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اور جیسے امامت جنازہ میں مالک مکان کا امامت کرنا اور
جب دو شخص ایک گھوڑے پر سوار ہو نیک قصد کریں تو گھوڑے کے مالک کا آگے
بیٹھنا اور ساتھ والے کا پیچھے بیٹھنا وغیرہ مالک، واللہ اعلم ۛ

باب ہواں باب :- ان احکام کا بیان جو ایک دوسرے

سے پیدا ہوئے ہیں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "ہم نے تم سے پہلے انہی لوگوں کو منبر کیا
ہے جن پر وہی بھیجی ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے دریافت کرو
اور ہم نے تم پر قرآن اس واسطے نازل کیا ہے کہ تو لوگوں سے نازل شدہ باتیں
بیان کرو گے اور امید ہے کہ لوگ غور کریں ۛ

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس واسطے بعثت کیا ہے
کہ لوگوں کو وہ عبادت کے طریقے بیان فرمادیں جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم
ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور گناہوں کے ابواب کو بند کریں
تاکہ لوگ ان سے پرہیز کریں، اور عمدہ تادیب سے آگاہ کریں تاکہ لوگ
اس کا اتباع کریں۔ اسی بیان میں یہ بھی ہے کہ نبی لوگوں کو ان امور کی بھی
تعلیم دے جو وحی کے اقتضا یا ایما سے ثابت ہوں ۛ

اور یہ قواعد کلیہ ہیں جن پر احادیث نبوی کا بہت بڑا حصہ
منطبق کیا جاتا ہے ہم یہاں اس میں سے بڑے بڑے قواعد ذکر کرتے
ہیں۔ ان قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ جب عبادت الہی اس طور
پہنچ جاتی ہے کہ اسباب کو مرتب کر کے مسببات کو ان سے پیدا
کرتا ہے تاکہ وہ مصلحت حاصل ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ

اور رحمت کاملہ سے قصود ہے تو اس انتظامی حالت کا مقتضایہ یہ ہے کہ مخلوق الہی کو ہر لدینا شرکی بات ہوگی اور خرابی برپا کرنے کی کوشش ہوگی اور ملا راٹلے سے نفرت نازل ہوئیگا سبب بنے گی، پس جبکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا کہ اکثر اوقات اسکی پیدائش ایسی ہو جس طرح کیرے کوڑے زمین سے پیدا ہوتا ہے ہیں، اور حکمت الہی کا مقصد، بھی یہ تھا کہ نوع انسانی ماقی رہے بلکہ ثروت کے ساتھ دنیا میں پیسے تو اس نے انسان میں تناسل کے قوی پیدا کئے اور طلب نسل کی انگو رغبہ دلائی اور خواہش نفسانی کو ان پر غالب کر دیا تاکہ اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جسکو اسکی حکمت ہالغہ نے ضروری قرار دیا ہے۔

جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز پر مطلع فرمایا اور اصلی حالت آپ پر بالکل منکشف ہوئی تو ضروری ہوا کہ آپ اس راستہ کے بند کرنے کو یا ان قوی کے معطل کر دینے کو یا ان کے بجا استعمال کو منع فرمائیں، یہی وجہ ہے کہ فحش کرنے سے اور لواطت سے جہایت سختی کے ساتھ منع کر دیا اور عقل کو مکروہ قرار دیا،

واضح ہو کہ جب لوگوں کا مزاج سیم ہوتا ہے اور ان کے مادہ میں اکامہ نوعی کے ظہور کی قوت ہوتی ہے تو اسکی ایک معین صورت اور شکل ہوتی ہے، ایسی قد کا سیدھا ہونا، جلد کا ساف ہونا وغیرہ الک، یہ امور جوگوں میں نوع کا حکم، اسکا مقتضایہ اور اثر ہوتے ہیں اور عالم بالاک بھی خواہش ہوتی ہے کہ انواع باقی رہیں اور ان کی صورتیں نہ تبدیل ہتی رہیں اسی واسطے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مار ڈالنے کا حکم کیا تھا لیکن بعد میں اس کو منع فرما دیا اور ارشاد کیا "نکت بھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہے" یعنی یہ ایک نوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سو خود رکھنا چاہتا ہے اور اس کا زمین سے مناد یہا خدا کو پسند نہیں اس قسم کی خواہش کا یہ اثر ہے کہ نوع کے اکام تمام اداد نوع میں ظہور پانے ہوں اس واسطے اس خواہش کے خلاف کرنا اور اس کے رد کرنے میں کوشش کرنا فحش اور مصلحت کلی کے خلاف ہے،

ملہ یعنی انزال کے وقت عورت سے ملیں ہو جانا تاکہ عمل نہ قرار پائے۔

البالغة ورحمته التامة اقتضى ذلك ان يكون تغير خلق الله شرا وسعياً في الافساد وسبباً لتوشم النفرة عليه من الملا الاعى، فلما خلق الله الانسان على وجه لا يتكون في اكثر الاوقات والاحيان من الارض تكون الديدان منها وكانت حكمته تقتضى بقاء نوع الانسان بل انتشار افرادہ وکثرتهم في العالم اودع فيهم قوى التناسل ورجهم في طلب النسل وجعل الخلة مسلطة عليهم منهم ليقتضى الله بالامر او جيته الحكمة البالغة، فلما اطلع الله النبي صلی اللہ علیہ وسلم على هذا السر وکشف عليه حلیۃ الحال اقتضى ذلك ان ينهى عن قطع هذا السبیل واهمال تلك القوى المقتضیۃ او صرفها في غير عملها ولذلك نهى اشد النهی عن الخباء واللواط وکره العزل واعلم ان افراد الانسان عند سلامة مزاجها وتمکین المادة احکام النوع من نفسها تكون على هيئة معلومة من استواء القامة وظهور البشرة ونحو ذلك وهذا حکم النوع ومقتضاه واثرة في الافراد، وفي الخبر العالی طلب واقتضاء لبقاء الانواع وظهور اشباحها في الارض ولذلك كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب شرابی عن ذلك وقال، اترا امة من الامم یعنی ان النوع له مقتض عند الله ونفی اشباحه من الارض غیر مرضی وهذا الاقتضاء ينسب الى اقتضاء ظهور احکام النوع في الافراد فمقتضى هذا الاقتضاء والسعی في رده قبیح منافر للمصلحة الكلية وعلى هذه القاعدة يخرج

تو آپ اپنے فہم کے موافق حکم دیتے تھے جیسے خدا تعالیٰ کا قول ہے،
 "کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانوں میں سے ہیں" اس آیت سے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صفا کو مروہ پر مقدم کرنے سے اس امر کی بیان کی مقوات
 ہوتی ہے جو لوگوں کے لئے مشروع ہوا ہے جیسے کہ یہ تقدیم کسی موافقت
 سوال یا کسی اور وجہ سے ہوتی ہے پس آپ نے فرمایا جس چیز سے خدا
 نے ابتداء کی ہے اسی سے تم بھی ابتداء کرو۔ اور ایسے ہی احتیاج کی مثال سے
 بھی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے "سویرج اور جانڈ کو سب سے پہلے ذکر کرو بلکہ اسکے خالق کو
 سجدہ کرو" اور نیز خدا تعالیٰ کا قول ہے "جب چاند ڈوب گیا تو رات بیٹھ
 نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں آیتوں کے مضمون کا
 بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ گئے کہ کسوف اور خسوف کی حالت میں عبادت
 اپنی کرنا مستحب ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس قول سے "مشرق و مغرب غایب
 کے لئے ہے" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کی حالت میں
 استقبال قبلہ فرض ہے اور مذکر کی حالت میں اسکی زنجیت مائل ہو سکتی ہے
 اسی سے آپ نے اس شخص کا حکم مستنبط کیا جس نے تھکن سے شب تاریک
 میں نماز پڑھی اور سمت قبلہ کونٹھیک معلوم نہ ہوئی اور کسی اور سمت سن
 کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ اور اسی آیت سے آپ نے اس شخص کے
 متعلق بھی حکم معلوم کر لیا جو شہ سے باہر سواری پر فاضل پڑھتا ہے +

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی شخص کو لوگوں سے معاملہ
 کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ لوگوں کو ان معاملات میں اسکی
 اطاعت کا حکم دیا جائے۔ جب قاضیوں کو مدد و نہی قائم کرنا حکم دیا گیا تو
 سب کشتوں کو ان کے احکام کی فرائض برداری کرنا حکم دیا گیا۔ اور سب صدقہ
 قوم سے زکوٰۃ وصول کرنا حکم دیا تو لوگوں کو حکم کیا گیا کہ مصدق جب ان کے
 پاس سے واپس آئے تو ناخوش واپس نہ آئے۔ اور سب عورتوں کو پردہ کرنے کا
 حکم دیا تو وہوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں ان سے چھپی رکھیں +

اور انہی قواعد میں سے یہ ہے کہ جب کسی شے سے منع کیا جائے تو اس کا
 اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اسکے خلاف کا وجوب یا استحباب حکم یہاں سے بھی موقوف
 کے مناسب ہو اور جب کسی شے کے کرنا حکم کیا جائے تو اسکی منہر منع
 کر دی جائے۔ پس جب نماز جمعہ پڑھنے اور اسکی طرف منی کرنا حکم دیا گیا
 تو منع دوسرے کو خرید و فروخت اور دیگر مشغولیت میں منوع قرار دیا نہیں

بحکم حسبما فہم کقولہ تعالیٰ ان الصفا والمروۃ
 من شعائر اللہ فہم منہ النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم ان تقدیم الصفا علی المروۃ لاجل موافقت
 البیان لما هو المشرع و لم یہم کما قد یکون موافقت
 السؤال ونحو ذلک فقال ابدء و اہما ببدء اللہ بہ، و
 کقولہ تعالیٰ لا تسجد والشمس ولا للقمر و
 اسجد و اللہ الذی خلقہن و قولہ تعالیٰ فلما
 اقل قال لا احب الاقلین، فہم منہما انبی
 صلی اللہ علیہ وسلم استقباب ان یسجد و
 اللہ تعالیٰ عند الکسوف والخسوف، و کقولہ
 تعالیٰ واللہ المشرق والمغرب الا یہ فہم منہ
 ان استقبال القبلة فرض یحتمل السقوط عند
 العذر و فخرج حکم من تحوی فی البیلة الظلماء فخطا
 جهة القبلة و صلی لغيرها و حکم الراكب علی
 الدابة یصلی النافلة خارج البلد، و منها انه
 اذا امر اللہ تعالیٰ احدا بشئ من معاملۃ الناس
 اقتضی ذلک ان یؤمر الناس بالانقیاء لہ فیہا
 فہما امر القضاۃ ان یقیموا الحد و اقتضی ذلک
 ان یؤمر العصاة بان ینقادوا لہم فیہا، و لما
 امر المصدق باخذ الزکوۃ من القوم امروا
 ان لا یصد ر عنہم الا راضیا، و لما امر النساء
 ان یسترن امر الرجال ان یغضوا ابصارہم
 عنہن، و منها انه اذا نہی عن شئ اقتضی ذلک
 ان یؤمر بضدک وجوباً او ندباً حسب اقتضاء
 الحال و اذا امر بشئ اقتضی ذلک ان ینہی عن
 ضدک فلما امر بصلاة الجمعة والسعی الیہا
 وجب ان ینہی عن الاشتغال بالبیع والمکاتب
 حیثئذ، و منها انه اذا امر بشئ حتماً اقتضی ذلک
 ان یرغب فی مقدماتہ و دواعیہ و اذا نہی

لہ عن شئ تو حتماً سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کے کرنا حکم کیا جائے تو مناسب ہے کہ قدرت اور روزی کی ترغیب دے۔ اور جب نہی

عن شئ حتى اقتضى ذلك ان يسد راعه ويخل
دواعيه ولما كانت عبادة الصائمات وكمالات
المخالطة بالصورة والاصنام مفضية اليه كما وقع
في الامم السالفة وجب ان يقبض على ايدي
المصورين، ولما كان شرب الخمر اشأ وجب
ان يقبض على ايدي العصارين وينهى عن الخوض
على المائدة التي فيها الخمر - ولما كان القتال
في الفتنة اشأ وجب ان ينهى عن بيع السلاح
في وقت الفتنة +

ونظير هذا الباب من سياسة المدينة
انهم لما اطلعوا على مفسدة دس السم في الطعام
والشراب اخذوا المواقف من بائعي الادوية ان
لا يبيعوا السم الا قدر الايهات شاربها غالباً و
لما اطلعوا على خيانتهم قوموا بشرطوا عليهم ان لا
يركبوا الخيل ولا يحملوا السلاح وكذلك باب
العبادات لما كانت الصلوة اعظم ابواب الخير
وجب ان يحض على الجماعة فانها امانة على
الاخذ بها ووجب ان يحض على الاذان ليحصل
الاجتماع في زمان واحد في مكان واحد ووجب
الحث على بناء المساجد وتطهيرها وتنظيفها، و
لما كانت معرفة اول يوم من رمضان متوقفة
عند الغيم والخوة على عدة شعبان استحب
احصاء هلال شعبان، ونظيره من سياسة
المدينة انهم لما رأوا في الرعي منفعة عظيمة
امروا بالاكثار من اصطناء القسي والتبيل و
التجارة فيها، ومنها انه اذا امر بشئ او نهى عن
شئ اقتضى ذلك ان ينوّه بشأن لطيعين يزدري
بالعصاة، ولما كانت قراءة القرآن مطلوباً
شيوخها والمواظبة عليها وجب ان يسنن ان

كسب شئ كقطع طوقه منع کیا جائے تو ضروری ہے کہ اسکے دامن اور اسباب
کی بندش کر دی جائے اور ان کو نابود کر دیا جائے۔ اور جبکہ بت پرستی گناہ تھی
اور تصویروں و متون سے میل ملاپ بت پرستی کی طرف لیجا سکتا تھا جیسا
کہ پہلی امتوں میں یہ چیز پیش آچکی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ صورتوں
سے مواخذہ کیا جائے۔ اور جبکہ شراب پینا گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا
کہ شراب بنانے والوں سے مواخذہ کیا جائے اور جس دسترخوان پر شراب
ہوا نہیں ماضر ہونا منع کر دیا جائے۔ اور جب کہ فتنہ کے وقت
جنگ و جدال گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا کہ ایسے وقت میں
ہتھیاروں کی فروخت سے منع کر دیا جائے +

اور سیاست مدنی میں اس باب کی نظیر یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی
ہیٹے میں زہر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے تو وہ افراد و شوں سے عہد ہو جاتا
ہے کہ نہ ہر پہلی چیزوں کی بیع نہ کریں مگر اس قدر کہ جس سے بیچنے والا اکثر
بناک نہ ہو۔ اور جب کہ قوم کی خیانت کا حال معلوم ہوتا ہے تو ان کو
گھوڑوں پر چڑھنے کی اور ہتھیار رکھنے کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ اور
اسی طرح باب عبادت میں جب نماز تمام شکل کے ذرائع میں بلند
مرتبہ تھی تو ضرور ہوا کہ لوگوں کو جماعت کا شوق دیا جائے تاکہ نماز
کی پابندی میں اس سے مدد ملے۔ اور یہ بھی ضرور ہوا کہ اذان کی رغبت
لوگوں میں پیدا کی جائے تاکہ سب ہوگے ایک ہی وقت میں ایک ہی
جگہ جمع ہو سکیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مساجد کی تعمیر اور مساجد کے پاکیزہ
اور مستحضر رکھنے پر مادہ کرنا ضرور ہے۔ اور جبکہ ہر دفعہ کیا تمیں ماہ رمضان
کی پہلی تاریخ کا معلوم کرنا ماہ شعبان کے دنوں کے مار کرنے پر موقوف
تھا تو پڑا لی شعبان کا خیال رکھنا مستحب ہو گیا،

اور سیاست مدنیہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ
نیر اندازی میں بڑا نقصان ہے تو زیادہ کمائیں بناتے تھے بناتے اور
ان کی شہادت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے،

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کے کرنا حکم دیا جائے
یا کسی شئ کی ممانعت کی جائے تو ضرور ہے کہ فرماں بردار و عیال و شان
ظاہر کی جائے اور نافرمانوں کی تعقیب یہاں ہے۔ اور جبکہ قراءت قرآن سے اسکی
انشاعت اور اسکی تلاوت کا التزام قصود و تقاضا امر مسنون قرار دیا گیا کہ

لوگوں کی امامت دہی شخص کرے جو سب کے عمدہ قرآن پڑھتا ہو اور مجالس میں قرآن پڑھنے والوں کی توقیر کیجائے، اور جبکہ زنا کی تہمت لگانا گناہ تھا تو ضروری ہو کہ تہمت لگانے والے کی شہادت قبول نہ کی جائے اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بدعتی اور فاسق سے سلام و کلام کی ابتداء نہیں کرنا چاہئے تو وہ اسی پر معمول ہے، سیاست بدن میں اسکی نظیر یہ ہے کہ تیر انداز کو تنخواہ زیادہ دیکھائی ہے، ان کو انعام زیادہ ملتا ہے اور تقرر میں ان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کا حکم کیا جائے اس سے روکا جائے تو اسکا پورا حق یہ ہے کہ لوگوں کو امر کا حکم کر دیا جائے نہ بدل قصہ سے اس پر اقدام کریں اور عریضت قلبی سے نہیں منہ سے باز رہیں اور ان سے اس امر کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس کام کے کرنے کی خواہش رکھیں۔ اس واسطے مہر اور قرض میں عدم ادائیگی کے قصد کرنے پر جہالت سخت سزا سنائی وارد ہوتی ہے۔ اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جس شے میں خیر کا احتمال ہو اسکو مکروہ قرار دیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص سوکر اٹھے وہ اپنا ہاتھ ہرگز نہ لے کر نہ ڈالے کہ اسکو کچھ معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کس جگہ پر رہا تھا"۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مذاق قلبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اور عمدہ تدابیر کے احکام تعمیر فرمادیئے، اور اسطرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمادیا اور ہر ایک باب کے متعلق بڑے بڑے احکام کو اپنے مستند بیان میں اور اس باب میں جو اسکے بعد آتا ہے جو اس بیان کے گئے ہیں ان کے فقہاء و اہل بیت نے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور ان کے دلوں نے نہایت تازہ سے ان کو یاد رکھا۔ پس جو کچھ انہوں نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے وہ ان علوم نبوی سے حاصل ہوا ہے، واللہ اعلم۔

یہ تہذیب ہوائی بالباب بہ ہم شے فیض باوراء شکل کی تمیز اور کلیہ شے حکم کالے وغیرہ کا بیٹان

واضح ہو کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا نام ملکہ حکم بتائے گئے ہیں تقسیم اور مثال کی وجہ سے تو معلوم ہیں لیکن وہ اشیا باقیہ ہیں ایسی تعریف کے غیر معلوم ہیں جو مع اور ماث ہو اور اس سے

لا يؤمهم الا اقروا هم وان يوقروا القراء في المجالس ولما كان القذف اثماً وجب ان يسقط القاذف من مرتبة قبول الشهادة، وعلى ذلك يخرج ما ورد من الفحی عن مفلحة المبتدع والفاسق بالسلام والكلام، ونظيره من سياسة المدينة زيادة جائزة الرماة وتقديرهم في الاثبات والاعطاء، ومنها انه اذا امر القوم بشئ او نهوا عنه كان من حق ذلك ان يؤمروا بعزیه الا قد امر على هذا والكف عن ذلك وان يؤخذوا قلوبهم ياخذوا الداعية حسب الفعل ولذلك ورد التوبيخ عن اضرار ان يقصد عدم الاداء في القرض والمهر، ومنها انه اذا كان شيء محتمل مفسدة كان من حقه ان يكره كقوله صلى الله عليه وسلم فلا يخمس يدك في الاناء فانه لا يدري اين باتت يدك وبالحسنة علم الله تعالى بنبيه احكاماً من العبادات والارتفات فينبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النحو من البيان وخروج منها احكاماً جلية في كل باب باب، وهذا الباب من البيان مع الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى تنقهاً فقهاء الثمة من بين عوام النبي صلى الله عليه وسلم ورواها قلوبهم بتدبير فتنشعب منها ادعوا في مصنفاتهم وكتبهم والله اعلم.

باب ضبط المبهمة وتميز المشكل

والتخريج من الكلية ونحو ذلك

اعلم ان كثير من الاشياء التي اديرت الاحكام على اسمائها مع عدم بامثال والقسم غير معصوم بحد الحيا مع المانع الذي يكشف

ہر فرد کا حال معلوم ہو جائے کہ یہ اس شے کا فرد ہے یا نہیں مثلاً سر کی نسبت
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے "جوری کرنے والے اور چوری کرنے والے کا شے" اور
 خدا تعالیٰ نے "حد" چور کے نام پر جاری کی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ بنی
 امیہ، طہیمہ اور مخزومی عورت کے قصہ میں ہی سر قہ واقع ہوا تھا اور یہ
 بھی معلوم ہے کہ غیر کامل لینے کے چند اقسام ہیں منجملہ ان کے چوری ہے،
 ربزنی ہے، اچک لینا ہے، ہدو یا تہی ہے، زمین سے پڑی ہوئی چیز
 اٹھا لینا ہے، زبردستی چھین لینا ہے، اور منجملہ ان کے بے پردائی ہے
 ایسی صورتوں میں ہر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر برصورت کے
 متعلق دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا یہ بھی چوری میں داخل
 ہے۔ ایسا سوال خواہ زمانی ہو یا مالی اس لئے آپ پر ضروری ہے
 کہ چوری کی حقیقت اس طرح سے بیان فرمائیں کہ اس کے مشابہ چیزوں
 سے تمیز ہو جائے اور ہر فرد کا حال واضح ہو جائے ۵

اس تمیز کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی امور دیکھے جائیں جو
 چوری میں نہ پائے جاتے ہوں اور ان کی وجہ سے چوری اور غیر چوری میں
 امتیاز ہو جائے، ایسے ہی سر قہ کی ذاتیات میں نظر کرنا چاہئے جن کو اہل
 عرف اس لفظ سر قہ سے سمجھ جاتے ہیں، پھر سر قہ کی تعریف ان امور معلوم
 کے ساتھ بیان کی جائے جنکی وجہ سے چوری سمیز ہو جائے، مثلاً یہ بات ظہر
 میں آتی ہے کہ ربزنی اور لڑائی وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن سے مظلوموں کے
 مقابل میں قوت پر امتداد کرنا پانا یا جاتا ہے اور ایسی جگہ اور ایسے وقت کو
 اختیار کرنا پانا یا جاتا ہے جہاں لوگوں کی جماعت مدد کے لئے نہیں پہنچ سکتی
 اور لفظ اختلاس بتلاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے کوئی شے اچک
 لی جائے۔ اور لفظ خیانت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی قسم کی شرکت یا
 بے محلفی یا حفاظت اس کی گئی تھی اور لفظ التقاط سے کسی چیز کا بغیر
 حفاظت پایا جانا ثابت ہوتا ہے، اور لفظ غضب سے معلوم ہوتا
 ہے کہ مظلوم کی نسبت مناسب میں غلائیہ قوت زیادہ تھی، اسکو لڑائی
 میں غالب آنے پر اعتماد تھا، یا یہ خیال تھا کہ حاکموں تک یہ قسم نہ
 پہنچے گا یا ان پر پورا مال منکشف نہ ہوگا، یا رتوت وغیرہ دینے
 سے وہ سچا فیصلہ نہ کریں گے، اور بے پردائی سے معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ حقیر چیزوں میں اطلاق کیجاتی ہے جنکو عرف میں خرقہ کرتے رہے ہیں

حال کل فرد فردانہ مثلاً اولاً كالسرقة قال الله
 تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اجر
 الحد على اسم السارق ومعلوم ان الواقع في قصة
 بنى الايدى وطعيمة والمرأة المخزومية هي
 السرقة ومعلوم ان اخذ مال الغير اقسام
 منها السرقة، ومنها قطع الطريق، ومنها الاختلاس
 ومنها الخيانة، ومنها الالتقاط، ومنها الغصب
 ومنها قلة المبالاة، وفي مثل ذلك ربها يسأل
 النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صورة صورة
 هل هي من السرقة سوال مقال او سوال حال
 فيجب عليه ان يبين حقيقة السرقة متبينة
 عما يشار إليها بحيث يتبين حال كل فرد فرد وطريق
 التميز ان ينظر الى ذاتيات هذه الاسماء التي
 لا توجد في السرقة ويقع بها التفارق بين
 القبيلتين والى ذاتيات السرقة التي يفهمها
 اهل العرف من تلك اللفظة ثم يضبط السرقة
 بامور معنوية يحصل بها التميز فيعلم مثلاً
 ان قطع الطريق والحراية ونحوهما من الامور
 تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة الى المظلومين و
 اختيار مكان او زمان لا يلحق فيه الغوث من
 الجماعة، وان الاختلاس ينبئ عن اختطاف
 على اعين الناس وفي مرأى منهم ومسمع، و
 الخيانة تنبئ عن تقدم مشركة او ميا سطة
 وحفظ الالتقاط ينبئ عن وجدان شئ في غير
 حرز، والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة الى
 المظلوم جهرية متعمداً على جدل او ظن ان لا
 ترفع القضية الى الولاية او لا يتكشف عليهم
 جليلة الحال او لا يقضوا بحق لنحو رشوة، وقلة
 المبالاة تقال في الشئ السافل الذي جرى العرف

اور اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے پانی اور کڑی اور
سرقہ ایسا لفظ ہے جس سے مخفی طور پر لینا ثابت ہوتا ہے اس واسطے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کی حد چوتھائی دینار یا تین درہم مقرر کر دی
تاکہ حقیر چیزوں سے تمیز ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کرنے والے
اور لوٹنے والے اور اونچے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور فرمایا کہ اس پھل
میں بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے جو درخت پر لٹکتا ہو اور نہ ایسی چیز میں جو ہار
میں پڑی ہے ان احادیث سے سرقہ میں جفا ظلم کا شرط ہونا پایا جاتا
ہے۔ اور منجملہ ان چیزوں کے جنکی تمیز جامع و مانع تعریف کے لحاظ سے
نہیں ہو سکتی انتہا درجہ کی عیش پسندی بھی ہے ایسی حالت فساد میں ڈالنے
والی ہے جسکی نہ ہی کچھ تعین ہے اور نہ ہی اسکے پائے جانے کے مواقع
ظاہری نشانات سے تمیز میں جکی وجہ سے ہر ایک ارتقی اور اعلیٰ گرفت
کی جائے اور اس میں کسی کو شبہ نہ رہے کہ انہی امور میں عیش پسندی پائی جاتی
ہے۔ یہ امر معلوم ہے کہ عجمیوں کی عادات عمدہ عمارتوں بنیادیں کائنات
میں قیمت لباس اور زیورات وغیرہ میں نہایت درجہ کی عیش پسندی
تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے
سے انکی عیش پسندی بھی مختلف ہوتی ہے پس بعض لوگوں کا سامان عیش
دوسروں کی نظر میں تنگی اور سختی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں تو ایک ملک میں
عمدہ سمجھی جاتی ہیں دوسرے ملک میں وہی چیزیں نہایت حقیر خیال کی جاتی
ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ منافع کا حصول عمدہ شے سے بھی ہوتا ہے اور
ناقص شے سے بھی ہوتا ہے لیکن مذکور ناقص شے کا استعمال عیش پسندی
نہیں ہے اور بغیر عمدگی کا قصد کے کسی عمدہ شے سے شتم ہونا اکثر اوقات
میں کسی شخص کا عمدہ اشیاء کا پابند نہ ہونا عیش پسندی نہیں ہو سکتا اس واسطے
شرع نے ہر صورت میں عیش پسندی کی خرابیوں پر مطلع کیا ہے۔ ان اشیاء
کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے
لئے منتفع ہوتے ہیں اور ان سے عیش حاصل کرنا لوگوں کی عام عادت ہے اور
شرع نے عجم اور روم کو گویا ان اشیاء پر متفق پایا تھا اس واسطے سرشت
کابل عیش و آرام کے مواقع ان امور کو قرار دیکر ان کو حرام کر دیا ورنہ شاذ
و نادر جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف و محال میں انکی عادت
ہے ان پر شارع نے کچھ التفات نہیں کیا پس حریر اور سونے چاندی کے
برتنوں کی حرمت اسی قبیل میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی حرمت اس کو پایا کر دیا کہ "در باغ سے عمدہ شے پست کی جائے" اور

بذلہ والمواساة به کالماء والخطب، والسرقۃ
تبتی عن الاخذ خفیة فضبط النبی صلی اللہ علیہ
والہ وسلم السرقۃ بریم دینار او ثلاثۃ دراهم
لیتمیز عن التافۃ وقال لیس علی خائن ولا
متہب ولا مختلس قطع وقال لا قطع فی ثمر
معلق ولا فی حریۃ الجمل یشیر الی اشتراط
الحرز، وکالرفاہیۃ البالغۃ فانہا مفسدۃ غیر
مضبوطۃ ولا متمیزہ بمواقم وجودہا بامارات
ظاہرۃ یؤخذ بہا الادنی والاقاصی، ولا
یشتبہ علی احد ان الرفاہیۃ متحققۃ فیہا
معا ومان عادۃ العجم فی اقتناء المراکب لفافۃ
والابنیۃ الشافحۃ والثیاب الرفیعۃ والحلی
المترفۃ ونحو ذلک من الرفاہیۃ البالغۃ، و
معلوم ان الترفۃ مختلف باختلاف الناس
فترقبہ قوم فحشفت عند الاغنیاء وحجید
اقلیم تافہ فی اقلیم اخر معلوم ان الارتفاق قد یکون
بالجید وبالردی والثانی لیس بترفۃ الارتفاق
بالجید قد یکون من غیر قصد الی جودتہ
او من غیر ان یکون ذلک غالباً علیہ فی اکثر
امور فلا یسمی فی لعرف مترفہا فاطلق الشرع
التنبیہ علی مفسد الرفاہیۃ مطلقاً وخص
اشیاء ووجدہم لا یرتفقون بہا الا للترفۃ
ووجد الترفۃ بہا عادۃ فاشیۃ فیہم، وراہی
اہل العصر من العجم والروم کالجبعین علی
اذلک قضیہا مظانہ للرفاہیۃ البالغۃ وحرہا
ولم یظہر الی الارتفاقات النادرۃ ولا الی
عادۃ الافعال البعیدۃ فتعزیم الحریر و
اوانی الذهب والفضۃ من ہذا الباب، ثم
انہ وجد حقیقۃ الرفاہیۃ اختیار الجید

اور ردی سے اغراض کیا جائے، اور کامل درجہ کی عیش پسندی یہ پائی کہ ایک مجلس کی اشیاء میں سے صرف عمدہ ہی کو اختیار کریں اور ردی کو بالکل ترک کر دیں اور معاملات میں ان معاملات کو بھی موجب عیش قرار دیا جن میں ایک مجلس کی اشیاء میں سے صرف عمدہ ہی کو اختیار کیا جائے اور ردی بالکل ترک کر دیں۔ البتہ بعض بعض مادیوں میں اسکا لحاظ نہ بھی کیا جاتا ہو لیکن قوانین شرع میں ایسے مادیوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ اسلئے آپ نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ یہ معاملات عیش پسندی کے لئے بہتر صورت اور مثال کے ہیں ان کی تحریم بھی بمقتضائے طبع ہے کیونکہ مقتضائے طبع کے لحاظ سے عیش پسندی مکروہ امر ہے اور جب اسی مقتضائے طبیعت کی وجہ سے اشیاء کے مواقع حرام ہیں تو ان مواقع کی صورتیں اور مثالیں بھی بطریقہ اولیٰ حرام ہوں گی پس نقد کو نقد کے بدلہ میں اور کھانے کی چیز کو اسی کے مجلس کے بدلہ میں بڑھا کر فروخت کرنے کی حرمت اسی قاعدہ سے مستنبط ہے لیکن کسی غمہ شئی کو زیادہ قیمت پر خریدنا حرام نہیں ہے کیونکہ قیمت اختلاف جنس کے وقت ذات مبیع کی طرف رجحان کرتی ہے نہ کہ اسکے وصف کی طرف، ایسے ہی ایک لونڈی کا دو لونڈوں کے بدلہ میں اور ایک کپڑے کا دو کپڑوں کے بدلہ میں خریدنا حرام نہیں ہوتا۔ یہ اشیاء ذوات اقیمہ میں سے ہیں اسلئے قیمت کی زیادتی اس شئی خاص کے خواص کے بدلہ میں قرار دینا سہیجائیگی اور اسکا عمدہ ہونا انہی خواص میں مندرج ہو جائے گا۔ پس اس عمدہ پن کا بادی الرائے میں کچھ اعتبار نہ ہو گا۔ اور ہماری ان تمہیدات سے بہت سے لگتے جو اس باب سے متعلق ہیں منکشف ہو جاتے ہیں، مثلاً حیوان کے بدلہ حیوان کی بیج کے مکروہ ہونیکل وہ وغیرہ ایک، پس انہیں غور کرنا چاہئے اور کبھی ردی آپس میں نہایت مشابہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں میں معنی امور کیونکہ فرق ہوتا ہے جلتو سوائے نبی علیہ السلام اللہ آپکی امت کے علماء کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اسلئے نہ صرف عیش آئی کہ انہیں سے ہر ایک کی ظاہر علامت معلوم کی جائے، نیکی اور برائی کا حکم ان دونوں اشیاء کی علامات پر لگایا جائے اور انہیں تفریق کے احکام نیاں کئے جائیں، مثال اسکی نکاح اور شہوت رانی پر پس نکاح کی حقیقت اس مصلحت کو قائم کرنا ہے جس پر بدن دشمنی میں ہر ہم پسندی کے شمل کی طلب اور اور شرمگاہ کی حفاظت وغیرہ جوہ سے انتظام اسکا موقوف ہی اور یہ تمام امور خیر کے نزدیک پسندیدہ اور مطلوب ہیں، اور شہوت رانی کی حقیقت نفس کو گمراہی کی طرف

من کل ارتفاق والاعراض عن ردیہ، والرفاہیۃ
البالغۃ اختیار الجید و ترک الردی من جنس
واحد و وجد من المعاملات ما لا یقصد فیہ
الاختیار الجید والاعراض عن الردی من جنس
واحد اللهم الا فی مواد قليلة لا یعبأ بہا فی قوانین
الشرا ئع فحرمہا لانہا کالشجر لمعنی الرفاہیۃ و
کالمثال لہا وتحريمہا کالمقتضى الطبیعی لکراہتہ
الرفاہیۃ و لہذا کانت مظان الشئ محرمۃ لاجلہ
وجہ ان یحرم شجرہ وتمثالہ بالاولی، و تحريم
بیع النقد والطعام بجنسہما متفاضلا فخرج علی
ہذہ القاعدة ولم یحرم اشتراء الجید بالثمن
الغالی لان الثمن ینصرف الی ذات المبیع دون
وصفہ عند اختلاف الجنس ولم یحرم اشتراء جارية
بجاریتین ولا ثوب بثوبین لانہما من ذوات القیم
فتنصرف زیادۃ الثمن الی خواص الشخص و
تكون الجودۃ مغشورة فی تلك الخواص فہو یتحقق
اعتبار الجودۃ بادی الراى، ومما مہذبنا ینکشف
کثیر من النکت المتعلقۃ بہذا الباب کسبب
کراہیۃ بیع الحيوان بأعیوان وغیر ذلک فلیتذکر
وقد یكون شیأت مشتبہین لا یتمیزان لہر خفی
لا یدرکہ الا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
والراشحون فی العلم من امتہ فتمس الحاجة الی
معرفة علامۃ ظاہرۃ لكل منہا وادارة حکم الہر
والاثر علی علامۃہا واحکام التفریق بینہما، مثال
النکاح والسفاح فحقیقۃ النکاح اقامۃ المصلحتہ
التي یمنی علیہا نظام العالم بال تعاون بین الزوج
وزوجتہ وطلب النسل وتخصیص الفرج ونحو
ذلک وذلک مرضی عنہ مطلوب، وحقیقۃ
السفاح جریان النفس فی غلوائہا وامعانہا فی

اتباع شهوتها وخرق جلباب الحياء والتقيد عنها
 وترك التعريم الى المصلحة الكلية والنظام الكلي و
 ذلك مسخوط عليه ممنوع عليه وهما مشتبهان
 في اكثر الصور فانهما يشتركان في قضاء الشهوة
 وازالة الغلبة والميل الى النساء ونحو ذلك
 فاست الحاجة الى تمييز كل واحد عن صاحبه
 بعلامة ظاهرة وادارة الطلب والمنع عليها
 فخص النبي صلى الله عليه واله وسلم النكاح
 بامور، منها ان يكون بالنساء دون الرجال فان
 طلب النسل لا يكون الا منهن، وان يكون من
 عزم ومشورة واعلان فشرط حضور الشهود
 والاولياء ورضا المرأة، ومنها توطين النفس
 على التعاون ولا يكون ذلك في الاكثر الابان
 يكون دائما لازما غير مؤقت فحرم نكاح السر
 والمتعة وحرم اللواط وربما يكون فعل من
 البر مشتبه بما هو من مقدمات الاختلاف
 الحاجة الى التفرقة بينهما كالقومة شرعت
 فاصلة بين الركوع والانحناء الذي هو من
 مقدمات السجود وربما لا يكون الشيء متاكرا
 الارتفاق كاجلاس بين السجدتين وربما يكون
 الشرط او الركن في الحقيقة امرا خفيا وفعل
 من افعال القلب فينصب له اماراة من افعال
 الجوارح والاقوال ويجعل صوتا ضبطا لخفي
 بدكالنية واخلاص العمل لله امر خفي فنصب
 استقبال القبلة والتكبير له مظنة وجلاصا
 في الصلاة واذا ورد النص بصيغته او اقتضى
 افعال اقامة نوء مدارا للحكم ثم حصل في بعض
 المواد اشتباه فمن حقه ان يرجع في تفسير
 تلك الصيغة او تحقيق حد جامع مانع لذلك

چھوڑنا، نفسانی خواہش کا اتباع کرنا، حیا کی پردہ داری کرنا اور اس سے آزاد
 ہو جانا، مصلحت کل اور انتظام عالم کی راہ کو ترک کرنا ہے اور یہ امور خدا
 کے نزدیک نہایت نا پسندیدہ اور ممنوع ہیں، لیکن نکاح اور شہوت رانی
 اکثر امور میں مشابہ ہیں کیونکہ دونوں خواہش نفسانی پورا کرنے میں طبیعت
 کی شورش کے ازالہ میں، عورتوں کی جانب رغبت کرنے میں برابر ہیں، ہر طرح
 سے دونوں اور امور میں بھی مشترک ہیں اس واسطے ضرورت ہوئی کہ ظاہری ملا
 سے ایک کو دوسرے سے ہانکل انگ کر دیا جائے اور طلب منع کا اس پر
 مدار ہو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعیین چند امور کے ساتھ
 قرار دی، منجمل ان کے ایک یہ ہے کہ نکاح عورتوں سے کیا جائے نہ مردوں
 سے کیونکہ نسل کی طلب صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے اور یہ کہ نکاح اپنے
 قصد، مشورہ اور اعلان کے ساتھ ہو اس لئے گواہوں اور دلی کی موجودگی اور
 عورت کی رضا مندی شرط کی گئی ہے، منجمل ان امور کے ایک یہ ہے کہ
 دونوں اپنے نفس کو باہمی تعاون پر آمادہ کریں، اور یہ صورت اکثر اوقات
 حسب ہی ہو سکتی ہے کہ نکاح دائمی اور لازمی ہو، اسکی کوئی مبیعہ نہیں ہو۔
 اس واسطے نکاح پوشیدگی میں (جیغیر گواہوں کے ہوا) اور متعہ اور لواط حرام
 قرار پائے،

اور کبھی کوئی نیک کام ایسے کام کے مشابہ ہوتا ہے جو دوسرے نیک کام
 کے مقدمات میں سے ہوتا ہے اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہوتی ہے
 جیسے قمر سے اسنے شروع ہوا کہ رکوع اور سرنگوں ہونے میں جو سجدے کے مقدمات
 میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے، اور کبھی کوئی شئی ایسی بھی ہوتی ہے جو بہت
 کارآمد اور ارتقائی میں داخل نہیں ہوتی، جیسے دوسریوں کے درمیان جلسہ کرنا،
 اور کبھی کسی شئی کی شرط یا رکن حقیقت میں ایک امر خفی ہوتا ہے جو قلب سے متعلق
 ہوتا ہے پس اسکے لئے افعال بدنی میں سے کوئی فعل یا کوئی قول اس امر خفی
 کیلئے علامت قرار دیا جاتا ہے اور اسی کو رکن بنا دیا جاتا ہے تاکہ افعال کا اختصار
 ہو جائے جیسے کثرت اور خلط کے لئے اخلاص سے کوئی کام یا امر خفی ہے اسے
 استقبال قبلہ، تکبیر، کلمہ استغفر کر کے نماز میں اصل قرار دیے گئے اور جب نفس
 کسی صیغہ کے ساتھ نہ ہو یا حال کسی نوع کوئی حکم کا مدار نہ پاتا ہے اور
 ہر بعض اوقات میں اشتباہ واقع ہو جائے تو یہی مناسب ہے کہ کس
 صیغہ کی تفسیر میں یا اسس نوع کی جانب دماغ تعریف معلوم کرنے میں

عرف عرب کی طرف رجوع کیا جائے جسے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کیلئے نفس وارد ہوئی ہے لیکن اگر وقت شب پڑ جاتا ہے اس واسطے اسکا حکم وہی ہوگا جو عرب کے عرف میں تھا کہ شعبان کے تیس دن پورے کر لئے جائیں اور یہ کہ مہینہ کبھی تیس روز کا ہوتا ہے کبھی اوتیس کا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے ”ہم ان پندرہ لوگوں میں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرتا جانتے ہیں کہ مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے“ اگرچہ ایسے ہی قصر میں سفر کے صیغہ کے ساتھ نفس مذکور ہے۔ پھر بعض مواقع میں سفر کے معنی معلوم کرنے میں اشتباہ واقع ہوا اسلئے صحابہ نے حکم کیا کہ سفر گھر سے اتنی دور جائیگو کہتے ہیں کہ جہاں پورے ایک روزہ اور اس شب کے شروع حصہ میں نہ پہنچ سکے اور اسکے لئے ضروری ہے کہ اسکی مسافت ایک روزہ اور دوسرے روزہ کا کچھ حصہ ہو اس طرح ہر سفر کا اندازہ چار ہر دوں کے ساتھ کیا گیا ہے، واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حکم کے ساتھ مخصوص کرنے میں اور آپ کی امت کے لئے اس حکم کے نہ ہونے میں عمدہ اور اصل ہے کہ اس حکم کا مدار علیہ اس شئی کی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ حکم امر مظنون کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ حضرت طاؤسؓ نماز عصر کے بعد دو رکعت نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ انکی ممانعت اسلئے کی گئی ہے کہ لوگ انکو وسیلہ نہ بنالیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سے واقف تھے، پس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد آپ کی شان میں امر مظنون کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، مثلاً چار عورتوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں احتمال تھا کہ بیویوں کے ساتھ عمدہ معاشرت نہ ہو اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی غفلت ہو جائے اور تمام لوگوں پر اس امر کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت میں کون سے امور پسندیدہ ہیں اسلئے خاص اپنے لئے جائز رکھلا اور احتمالی مواقع کو ناجائز قرار دیا، یا وہ حکم رحم کی طرف رجوع کرتا ہے تہذیب نفس سے لڑکا تعلق نہیں، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے ساتھ کسی شرط کے لگاتے سے منع فرمایا ہے پھر آپ نے حضرت جابرؓ سے ایک اونٹ اس شرط پر خریدا کہ مدینہ تک وہ جابر کی سواری میں رہے، یا وہ حکم ایسے شخص کو جو معصوم نہیں ہو کہ اس کا کیطرف لیجاتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کے بوسیے کہ ثابت فرماتی ہیں ”تم میں سے کون شخص اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خیر نفس پر

النوع الى عرف العرب كما ورد النص في الصوم بشهر رمضان ثم وقع الاشتباه في صورة القيمة فكان الحكم ما عند العرب من اكمال عمدة شعبان ثلاثين وان الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما امة امية لا تكتب ولا تحسب الشهر كذا الحديث، وكما ورد النص في القصر بصيغة السفر ثم وقع الاشتباه في بعض المواد فحكم الصحابة انه خروج من الوطن الى موضع لا يصل اليه في يومه ذلك ولا اوائل ليلته تلك ومن ضرورته ان يكون مسيرة يوم وشيء معتد به من اليوم الاخر فيضبط بأربعة برد واعلم ان العمدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من بين امته ان يكون الحكم راجعاً الى مظنة شيء دون حقيقته وهو قول طاؤس في ركعتين بعد العصر انما هي عنهما لئلا يتخذ سلماً والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة فلا اعتبار في حقه للمظنة بعد ما عرف المشنة كزوج اكثر من اربعة نسوة هو مظنة ترك الاحسان في العشرة الزوجية واهمال امرهن ويشق به على سائر الناس اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعرف ما هو المرغى عنه في العشرة الزوجية فامر بنفسه دون مظنته او يكون راجعاً الى تحقيق الرسم دون معنى تہذيب النفس كنهية عن بيع وشرط ثم ابتداء من جابر جليلاً على ان له ظمراً الى المدينة او يكون مفضياً الى شيء بالنسبة الى من ليس له مسكة العصمة وهو قول عائشة رضي الله عنها في قبلة الصائم انكم يملك ادباً كما كان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ او تکون نفس
العالية مقتضیة لنوع من البر فیومر بہ لانہذا
النفس تشاق الی زیادة التوجہ الی اللہ والی
زیادة خلج جلیاب الغفلة کما یشاق الرجل
القوی الی اکل طعام کثیر کالتہجد والضرعی و
الاضحیة علی قول واللہ اعلم

باب التیسیر

قال اللہ تعالیٰ فیما رحمة من اللہ لنت
لہم و لو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفصوا من
حولک، وقال یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید
بکم العسر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا بی موسیٰ ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما
لما بعثنا الی الیمن یسرا ولا تعسرا ولیسرا ولا
تعسرا وتطاوعا ولا تخلفا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم
فانما یعشتم میسرین ولم تبعثوا معسرين
والتیسیر یحصل بوجوه، منہ ان لا یجعل شیء
یشق علیہم رکن او شرطاً لطاعة والاصل
فیہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی
امق لا مرثہم بالسوالک عند کل صلاة، ومنہ ان
ان یجعل شیء من الطاعات رسوماً یتبأھون
بہا دأخلة فیما کانوا یفعلونہ بداعیة من
عند انفسہم کالعبیدین والجمعة وهو قوله
صلی اللہ علیہ وسلم لیعلم الیھود ان فی دیننا
فسحة فان التجل فی الاجتماعات العظيمة والمتافسة
فیما یرجع الی التباہی دیدن الناس، ومنہ ان
لیسن لہم فی الطاعات ما یرغبون فیہ بطبیعتہم
لیکون الطبیعة داعیة الی ما یدعوا الیہ العقل
فیتعاضد الرغبتین ولذا لک سن تطیب المسجدا

غالب ہو سکتا ہے یا وجہ تمہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس قدسی کسی خاص
نیک امر کا مقتضی ہوتا ہے اس واسطے آپ پر اس کا کرنا واجب کر دیا
جاتا ہے کیونکہ آپ کا نفس قدسی خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کا
اور غفلت کی چادر اتار دینے کا بہت مشتاق تھا جیسے قوی آدمی زیادہ
خدا کو نہانے کا آرزو مند ہوتا ہے جیسا کہ ایک روایت کے بموجب تہجد
اشراق اور چاشت کی نماز کی بابت ہے واللہ اعلم

چودھواں باب: مذہبی آسانوں کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "خدا کی رحمت کے ساتھ لوگوں سے نرمی کرو اگر
تم سخت دلی سے پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جائیں گے" اور
خدا تعالیٰ فرماتا ہے "خدا تعالیٰ اگر تمہارے حق میں اس سال کا ابراہیم کہتا ہے
نہ دشواری کا" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوموسیٰ اشعری
اور حضرت معاذ بن جبل کو من کیجا تب روانہ کیا تو ان سے فرمایا آسانیاں
پیدا کرنا نہ دشواریاں، لوگوں کو خوش کرنا، معتقد نہ کرنا، باجم اتفاق رکھنا
اختلاف نہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسانیاں بڑھاؤ
پیدا ہوئے ہوں دشواریاں پیدا کرنے کو اور آسانی چند وجوہات حاصل
ہوتی ہے منجھان کے یہ ہے کہ کسی دشوار امر کو عبادت کا رکن یا شرط نہ
قرار دیا جائے اور اسکی اصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "اگر
میں امت کے لوگوں پر دشواری نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مساک کر دیتا
مکرم دیتا" منجھان کے یہ ہے کہ عبادت میں سے بعض امور کو ایسی رسوا
بنادیا جائے جن سے کسب خوش ہوتے ہیں اور ان امور میں داخل کر دیا جائے
جسکو لوگ اپنی نفسانی رغبتوں سے عمل میں لاتے ہیں مثلاً عیدین اور جمعہ
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "تاکہ یہودی جان لیں کہ ہمارے
مذہب میں کیسی وسعت ہے" کیونکہ بڑے بڑے مجموعوں میں اپنے آپ کو
مزین کرنا اور فخر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کا طالب
ہونا لوگوں کی نیت میں داخل ہے۔ منجھان کے یہ ہے کہ عبادت میں
بعض وہ امور سبب بن کر نہ جائیں جو لوگوں کو بالاطمع مغرب ہوں تاکہ جس امر کی
عقل خواہاں ہے طبیعت بھی اسکی خواہاں رہے، پس دونوں طبیعتیں جمع ہو کر
ایک دوسرے کی مددگار رہیں اسلئے جسے مساجد کو پاک اور زمیں رکھنا

اور جمعہ کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون قرار دیا اور قرآن کو خوش
الحانی سے پڑھنا اور اذان کا خوش آواز کی پڑھنا مستحب قرار دیا،

منجملہ ان کے یہ ہے کہ جس سے لوگوں کو دل ندرت ہو اور ان کو وہ
بوجہ معلوم ہو مگر دور کر دیا جائے، اسی لئے غلام، اعرابی اور کچھو غنیمت
کی امامت مکروہ قرار دی گئی ہے کیونکہ لوگ ایسے آدمیوں کے پیچھے نماز
پڑھتے ہوئے ذل گرفتہ ہوتے ہیں،

منجملہ ان کے یہ ہے کہ لوگوں کو وہ شئی ہال رکھی جائے جس کو اکثر لوگوں
طبیعت چاہتی ہو یا اس امر کے ترک کرنے سے ان کے دل تنگ ہوتے
ہوں، جیسے امامت کیلئے مسکے زیادہ مستحق سلطان اور مالک غلام قرار دیے
گئے ہیں، اور جو شخص نئی عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس سات روز
یا تین روزہ کر پھر ایام کو برا تقسیم کر دے،

منجملہ ان کے یہ ہے کہ لوگوں کو علم و فساد کی ہمیشہ تعلیم دیتا رہے،
نیکی کا حکم کرتا رہے اور منوعات سے روکتا رہے تاکہ ان امور سے لوگوں کے
دل بھر جائیں اور پھر احکام الہی کو بہرہ و لذت قبول کریں اور کفایت پیش نہ
آئے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نصیحت فرماتے
رہا کرتے تھے، منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور
کو عمل میں لائیں جن کا لوگوں کو حکم کرتے ہوں یا ان کے کرنے میں لوگوں کو
اختیار دیتے ہوں تاکہ آپ کے فعل سے لوگوں کو اعتبار حاصل ہو۔

منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا کرتا رہے کہ لوگ
مہذب اور کامل بن جائیں، منجملہ ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ سے ان پر خدا کی جانب سے اطمینان اور تسکین ایسی نازل ہوتی
رہے کہ لوگ آپ کے سامنے سر جھکا کر اس طرح بیٹھے رہیں گویا ان کے
سر پر ہر مذہب، منجملہ ان کے یہ ہے کہ جو شخص حق سے سرتابی کرے اسکی
سرکوبی کر دے گائے اور اسکو محروم کر دے جسے تائب و متوب قرار دے
محروم کیا گیا، اور جو دینی مسرت میں طلاق دے دے وہی ہوتی پس ایسا کرنا
نہایتی کرنے والا کو جبراً کرنا کہنے سے باز رکھنا، جبکہ انکی غرض اس سے
ہوگی، منجملہ ان کے یہ ہے کہ جن امور میں مشقت ہو مگر آہستہ آہستہ شرعاً پائے
جناح حضرت عائشہ کا اس کے متعلق قول ہے کہ قرآن میں اس کا مفصل سورہیں نازل
ہوئیں جن میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر تھا، اور جب اس کا کفریہ لوگ آؤ گے

و تنظیفها و الاغتسال يوم الجمعة و التطيب فيه
و استحب التغني بالقران و حسن الصوت
بالاذان +

و منها ان يوضع عنهم الاصر و ما يتنفرن
منه بطبيعتهم و لذلك كره امامة العبد و
الاعرابي و مجهول النسب فان القوم تفجروا
من الاقتداء بمثل ذلك، و منها ان يبقى عليهم
شيء مما تقتضيه طبيعة اكثرهم او يحدون عند
تركه حرجاً في انفسهم كالسلطان هو احق بالافاق
و صاحب البيت احق بالامامة و الذي ينكر
امراً لا يجد في جعل له اسبغاً او ثلاثاً ثم
يقسم بين ازواجه، و منها ان يجعل السنة
بينهم تعليم العلم و الموعدة و الامور المعروف
و النهي عن المنكر لئلا يتبع به اوعية قلوبهم فينقادوا
للبواميس من غير كلغة و كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتخولهم بالموعدة و منها ان
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم افعالاً لها يا مرهم
به او يرفعهم فيه ليعتبروا بفعله +

و منها ان يدعوا الله تعالى ان يجعل القوم
مهدبين كامدين، و منها ان تنزل عليهم سكينه
من رحم بواسطه الرسول فيصيروا بيت
يديه بمنزلة من على راسه الطير، و منها ان
يرغم انفس من اراد غير الحق بتأييده كالقاتل لا
يرث و المكره في الطلاق لا ينفذ طلاقه فيكون
كالحائضين من زكراه اذ لم يحصل غرضهم و
منها ان لا يشرع لهم ما فيه مشقة الاشياء فشيئاً
و هو قول عائشة رضي الله عنها انما انزل اول ما
نزل منه سور من المفصل فيها ذكر الجنة و النار
حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال و

تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے اگر شروع ہی میں یہ نازل ہوتا کہ شراب
مست ہو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم شراب کہیں ترک نہ کریں گے، اور اگر شروع
ہی میں یہ نازل ہوتا کہ زمانہ کر تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم نہ کریں گے
منجملہ ان کے یہ ہے کہ بنی ایسے فعل کو ترک کر دے جس سے لوگوں کے
دلوں میں تشویش پیدا ہو جائے بعض امور مستحبہ کو ترک کر دیا گیا ہے چنانچہ
آں حضرت علیہ السلام کے اس قول سے جو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا
”ہن مراد ہے“ اگر تیری قوم سے کفر کا زمانہ قریب ہو تو ان میں کلمہ لا نبی بعدی کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تفسیر کرتا ہے

منجملہ ان کے یہ ہے کہ شارح نے مختلف ٹیکوں، وضو، غسل، نماز،
زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا خود مکم دیا اور ان امور کو لوگوں کے لئے ہر وقت نشان رکھ کر
بلکہ ان سے کہے ارکان، شروط و آداب وغیرہ کو منضبط کر دیا۔ پھر ان کا ان
شروط اور آداب کو زیادہ منضبط نہ کیا بلکہ ان کی تکمیل کو لوگوں کی حقیتوں پر
چھوڑ دیا کہ وہ ان الفاظ کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھ لیں مثلاً
نماز کے متعلق جنہیں بیان کے جن پر سورہ فاتحہ کا ٹیک طوری پر پڑھنا موقوف
ہے اور نہ ان کی تشدید استہ حرکات و سکنات بیان فرمائے، اور نہ نماز
کے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے لیکن کوئی ایسا ناسخ نہیں
بتایا جس سے استقبال قبلہ معلوم ہو سکے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا کہ
زکوٰۃ کا نصاب دوسو درہم ہے لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ ہم کہ دن تھا ہو
اور جب اس قسم کی کوئی بات آپ سے دریافت کی گئی تو اس قدر بتایا
جسکو وہ سمجھ سکتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں بتلائی جو ان کی عادات میں
نہیں تھی، اسی واسطے ماہ رمضان کے چاند کی نسبت فرمادیا اگر ابرہہ جو تو
ماہ شعبان کے تیس روز پورے کر لو۔ اور اس پالی کی نسبت جو ربیع الثانی میں
ہوتا ہے درندے اور پہاڑ پائے وہاں آتے ہاتھ میں یہ فرمایا تیسوا
پانی بقدر قلتین کے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا

اور ایسے امور کی اصل اہل عرب میں موجود تھی جیسے کہ ہم بیان
کر چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اشیاء کی حقیقتوں کا بیان
کرنا انہی اشیاء کے ساتھ ممکن ہے جن میں ظہور و انقار اور عدم انضباط
و ایسا ہی ہو،

الحرام و لو نزل اول شیء لا تشر بو الخمر لقالوا لا
ندع الخمر ابد اولو نزل لا تزنا قالوا الا ندم الزنا
ابد، ومنها ان لا يفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ما تختلف به قلوبہم فی ترک بعض الامور المستحبہ
لذلك وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ
لو لاحد ثمان قومک بالكفر لتقصت الکعبہ و
بنیتها علی اساس ابراہیم علیہ السلام و فنی
ان الشارح امر بانواع البر من الوضوء والغسل
والصلاۃ والزکوۃ والصوم والحج وغیرھا ولم
یترکھا مفوضۃ الی عقولہم بل ضبطھا
بالارکان والشروط والآداب و فہو ما شر لم
یضبط الارکان والشروط والآداب کثیر ضبط
بل ترکھا مفوضۃ الی عقولہم و الی ما یفہمون
من تلك الالفاظ وما یحتاجونہ فی ذلك الباب
فہین مثلاً انه لا صلوۃ الا بقائتہ الكتاب
ولم یبین مخارج الحروف التي تتوقف علیھا
حجۃ قراءۃ الفاتحۃ وتشدیداتھا و حرکاتھا
وسکناً تہا و بین ان استقبال القبلة شرط
فی الصوۃ ولم یبین قانوناً نعرف بہ استقبالھا
و بین ان نصاب الزکوۃ مائتا درہم ولم یبین
ان الدرہم ما وزنه و حیث سئل عن مثل
ذلك لم یزد علی ما عندہم ولم یاتہم بما لا
یحیدونہ فی عاماتہم فقال فی مسالۃ ہلال
شہور رمضان فاذا غمر علیکم فی کسوا و اعدتہ
شعبان ثلاثین وقاف فی الماء یکون فی فلالۃ
من الارض ترده السباع والبهائم اذا بلغ الماء
قلتین لم یحمل خبثاً و اصلہ معتاد فہم کما
بینا، والسرفی ذلك ان کل شیء منها لا یسکن ان
یبین الا یحقائق مثلھا فی الظہور و الخفاء و عد

اور پھر ان کے بیان کی ضرورت پڑے گی اور ایسے ہی ضرورت پڑتی جائیگی اور اس میں بڑا حرج ہے اس لئے کہ ہر پابندی میں کسی قدر دقت ہوتی ہے، پس جب پابندیاں زیادہ ہو جائیں گی تو دقتیں بھی انتہا کو پہنچ جائیں گی اور نیز شرعی احکام ادنیٰ اور اعلیٰ سب ہی کیلئے ہیں تو ان تفریقات کو تفصیل اور یاد کرنے میں سخت دقت پڑے گی، اور نیز جب لوگ نیکی کی قیودات کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے تو وہ ان نیکیوں کے فوائد معلوم کر سکیں گے اور وہی نیکیوں کے ارواح کی جانب وہ متوجہ ہو سکیں گے جیسا کہ تم بہت سے قاریوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اسوجہ سے کہ ان کی دل توجہ الفاظ کی طرف رہتی ہے قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اس لئے اس سے بہتر کوئی اور مصلحت نہیں کہ اصول کو منضبط کر کے باقی امور لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیں، واللہ اعلم۔

منجملہ ان کے یہ ہے کہ شارع نے لوگوں سے اکل مقل کے موافق ہی خطاب کیا ہے جو ان کی اصل فطرت میں فن حکمت، علم کلام اور علم اصول کے دقائق میں غور کرنے سے پیشتر ہی ورنہ کس کی تھی، اس واسطے خدا تعالیٰ نے اپنے واسطے جہت کو ثابت کیا اور فرمایا "خذا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے" اور ان حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی عورت سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ عورت مومنہ ہے، اور اسید طرح قبلہ کی سمت پہنچانے میں، نماز کے اوقات دریافت کرنے میں اور عہد کی مقرر کرنے میں علم ہدایت اور ہندسہ کے مسائل کو حفظ کرنے کی تکلیف نہیں دی اور مسئلہ کی وجہ کی طرف اپنے اس قول میں اشارہ فرمادیا "قبلہ" مشرق اور مغرب کے درمیان ہے جب کہ جب کی سمت منہ ہو جائے اور فرمادیا "ج کادن وہی ہے جس روز تم حج کرتے ہو اور یوم الفطر وہی ہے جس روز تم انظار کرتے ہو" واللہ اعلم۔

پندرہم بیان باب (۶)

ترغیب اور ترہیب کے اثر کا بیان

خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو ثواب اور عذاب بتلایا جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مسطح کر دیں اور لوگوں کے دل خوف اور امید سے پُر ہو جائیں اور وہ دایہ خواہش اور ارادہ سے شریعت کی پیروی کریں

الانضباط فيحتاج ايضا الى البيان واهل حرجا وذلك حرج عظيم من حيث ان كل توقيت تضيق عليهم في الجملة فاذا كثرت التوقيعات ضاق المجال كل الضيق ومن حيث ان الشرع يكلف به الاماني والاقاصي كلهم وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد وايضا فالناس اذا اعتنوا باقامة ما ضبط به البراحتناء شديدا لم يحسوا بفوائد البر ولم يتوجهوا الى ارواحها كما ترى كثيرا من المجردين لا يتدبرون معنى القران لاشتغال بالهمم بالالفاظ فلا اوفق بالمصلحة من ان يفوض اليهم الامر بعد اصل الضبط والله اعلم، ومنها ان الشارع لم يخاطبهم الا على ميزان العقل لودع في اصل خلقهم قبل ان يتعاضدوا فائق الحكمة والكلام والاصول فاثبت لنفسه جهة فقال الرحمن على العرش استوى وقل النبي صلى الله عليه وسلم لا مراة سوداء لان الله فاشارت الى السماء فقال هي مؤمنة، ولم يكلفهم في معرفة استقبال القبلة واوقات الصلوة والاعباد حفظ مسائل الهيئة والهندسة واشار بقوله القبلة ما بين المشرق والمغرب، اذا استقبل الكعبة الى وجهه المسئلة، وقال الحج يوم تخرجون والفطر يوم تفطرون والله اعلم۔

باب سرائر الترغيب والترهيب

من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده ان اوحى الى انبيائه صلوات الله عليهم ما يترتب على الاعمال من الثواب والعذاب لينبذ القوم به فتحت قلوبهم رغبة ورهبة ويتقيدوا بالشرع

جس طرح وہ باقی امور کو عمل میں لاتے ہیں جن سے کوئی ضرر دور ہوتا ہے یا ان سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے چنانچہ اس آیت میں یہی مراد ہے "بہ شک نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے لیکن نہ ان خوف کرنے والوں پر چٹکونیال رہتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے ملیں گے اور اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے"۔

پھر ترغیب اور ترہیب کے متعلق قواعد کلی ہیں جن سے ترغیب اور ترہیب کے تمام جزئی امور استخراج ہوتے ہیں، فقہاء صحابہ ان کو اجمالاً جانتے تھے اگرچہ انہوں نے ان قواعد کو تفصیلاً منضبط نہیں کیا تھا اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر دلیل یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ابن یوری سے مباشرت کرنے میں بھی تمہارا حصہ لے لیا جبر ہے، بھیجے عرض کیا کہ کیا کوئی غناہ پوری کرے جب بھی ثواب ملتا ہے" ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام میں خواہش کا استعمال کرنا، کیا اس پر اسکو گناہ نہ ہوتا؟ اس کے صحابہ کا اس مسئلہ میں توقف کرنا اور ان پارس کی ملکیت کا مشتبہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کے نزدیک اعمال اور ان کی جزا میں جو کچھ مناسبت ہوتی ہے اسکو وہ جانتے تھے اور اسکو خوب جانتے تھے کہ اعمال کے نتائج ایسے قاعدہ پر مبنی ہیں جو معقول المعنی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے سوال کرنے کی اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی جرات آپ نے ایک واضح شے پر قیاس کر کے دیا ہے، کوئی وجہ نہ ہوتی۔ اور میرے اس قول کی نظیر یہ بھی ہے کہ جو فقہاء نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے، حدیث یہ ہے۔ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو اسکو ادا کرنا نہیں، اس نے کہا ہاں، ادا کرتا آپ نے فرمایا پس خدا کا قرض زیادہ ادا کرنے کے قابل ہے۔ فقہاء کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو قواعد کلیہ سے تعلق ہوتا ہے۔

صحابہ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ نیکیوں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے مثلاً شہیج، جہلیل، تکبیر، یا ان سے شہیج، استقامت میں کوئی مصلحت حاصل ہوتی ہے۔ اور برائیوں سے ان دونوں کے خلاف امور حاصل ہوتے ہیں اور خواہش نفس کے پورا کرنے میں ہمہمیت کے غلبہ کی چوری ہوتی ہے اور اس میں عادت سے زیادہ اور کوئی مصلحت بھی نہیں ہوتی اور قضاء شہوت کے پورا کرنے میں ہمہمیت کے غلبہ کی چوری ہوتی ہے اور اس میں عادت کے علاوہ نہ تو کوئی مصلحت بھی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے منسل کوئی ایسی شے بھی جاتی ہے جو معرفت کلیہ کی طرف رجوع کرتی ہو اور قضاء شہوت کے مسئلہ کو معرفت کلیہ کی طرف لوٹانا نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی زندگی سے مباشرت کرنے میں غار اور زبردستی پاکر منسلک نہ ہوتی ہے ورنہ اس میں

بداعیۃ منبعثۃ من انفسہم کساً ثرمافیہ دفع ضرر او جلب نفع وهو قوله تعالیٰ وانہا لتکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملا قوا ربہم وانہم الیہ راجعون ثم ان ہہنا قواعد کلیۃ الیہا ترجع جزئیات الترغیب والترہیب وکان فقہاء الصحابۃ یعدونہا اجمالاً وان لم یکنوا احراز وہا تفصیلاً، ومما یدل علی ما ذکرنا ما جاء فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی ہضم احدکم صدقۃ فقالوا یا نبی اللہ ان شہوتہ ویكون لہ فیہا اجر؟ قال ارا یتملوہا فی حرام کان علیہ وزر، فہا توقفوا فی ہذہ المسالۃ دون غیرہا وما اشتبہ علیہم لیتہا الا لما عندہم من معرفۃ مناسبتہ الاحمال لا جزئیاتہا وانہا ترجع الی اصل معقول المعنی ولولا ذلک لم یکن لسوالہم ولا جواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتبار بأصل واضم، وحیہ، وتونی ہذا نظیر ما قالہ الفقہاء فی حدیث "لو کان علی ابیہ دین اکت قاضیہ" قال نعم قال قدین اللہ احق ان یقضى من انہ یدل علی ان الاحکام معلقۃ بأصول کلیۃ وحاصل السؤال ان الصدقات ترجع الی تہذیب النفس کالتسبیح والتہلیل والتکبیر او اقامۃ المصلحۃ فی نظام المدینۃ والسیئۃ ترجع الی اضداد ہاتین وقضاء شہوتہ الفرج اتباع لداعیۃ البہیمیۃ ولا یعقل فیہ مصلحۃ زائدۃ عن العادات او نحو ذلک مما یرجع الی معرفۃ کلیۃ واستغراب رجوع المسالۃ الیہا۔

وحاصل الجواب ان جملة الخلیلۃ یحصن فرجہا وفرجہ وفید خلاص ما یتكون قضاء الشہوتہ فی غیر محلہا اقتحاماً فیہ، وللترغیب والترہیب

اور ہر طریقہ کا ایک راز ہے اور ہم تم کو ان میں سے بڑے بڑے طریقے بتلاتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس کے بارہ میں کسی کام کا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے یعنی نفس کی نیک و بد قوتوں میں سے کسی کا کمزور پڑنا یا اس کا غالب آنا۔ اسی کو زبانِ شرع میں نیکیوں کا کھانا ہانا اور برائیوں کا سٹبانا کہتے ہیں۔ چنانچہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لا ملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدير، روزانہ سو بار پڑھ لیا کرے تو یہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اسکے لئے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اسکے سونگناہ سنا دئے جاتے ہیں اور اس روز شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور ایسے شخص سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوتا مگر اس شخص کا جو اس سے بھی زیادہ عمل کرے، اس حدیث کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان وغیرہ سے محفوظ رہنے کی بابت اس عمل کے اثر کو بیان کیا جائے جیسے آپ کے فرمایا تھا "اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے" اور جیسے آپ کا یہ فرمان ہے "بدرکار لوگ اس کو نہیں کر سکتے" یا اس عمل کا اثر رزق کی وسعت اور برکت کا ظہور بیان کیا ہے وغیرہ۔

ان میں سے بعض میں یہ راز ہے کہ کوئی شخص خدا سے سلامتی کو طلب کرتا ہے اور اس کی یہ طلب قبولیت دہ کا سبب بنتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جسو آپ مذکور ہے روایت کرتے ہیں "ماد جو بچے دنیا اگر بندہ مجھ سے پناہ چاہے گا میں اسکو پناہ دوں گا اور اگر کسی آدمی کو مجھ سے درخواست کرے گا میں اسکو دے دوں گا"۔

اور بعض میں یہ راز ہے کہ ذکرِ الہی میں مستغرق ہونے سے اور عالمِ ہریت کی طرف توجہ دینے سے اور ملکوت سے مدد طلب کرنے سے جہانِ طین سے مناسبت مستطیع ہوجاتی ہے اور تاشیہ کا مدد لینا مستطیع ہوجاتا ہے اور منہا پیش میں یہ راز ہے کہ جس کی ایسی حالت ہوتی ہے تو ملائکہ اسکے لئے دعا کرتے ہیں اسے وہ بہت سی راہوں پر پہنچا دیتے ہیں کہ جس سے وہ حصولِ منافع کے راستہ پر ہوتا ہے اور کبھی حضرت کے دفع ہونے کے راستہ پر۔

اور ان ترغیب و تنہیب کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اعمال کا وہ اثر جو آخرت میں ظاہر ہوگا بیان کر دیا جائے اور اگر کاراؤ و مقصدوں سے معلوم ہوتا ہے

طرق و لكل طريقة سر ونحو نبيهاك علم معظم تلك الطرق، فمنها بيان الاثر المترتب على العمل في تهذيب النفس من انكسار احدى القوتين او غلبتها وظهورها، ولسان الشارع ان يعبر عن ذلك بكتابة الحسنات ومحو السيئات كقول صلي الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه، وقد ذكرنا سره فيما سبق، ومنها بيان اثره في الحفظ عن الشيطان وغيره كقوله صلي الله عليه وسلم وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وقوله صلي الله عليه وسلم لا يستطيعها البطلة او توسيع الرزق وظهور البركة ونحو ذلك، والسرف في بعض ذلك انه طلب من الله السلامة وهو سبب ان يستجاب دعاءه وهو قوله صلي الله عليه وسلم راوي عن الله تبارك وتعالى ولئن استعاذني لاعينته ولئن سألني لاعطينه وفي البعض الاخر ان الغوص في ذكر الله والتوجه الى الجبروت والاستمداد من الملكوت يقطع المناسبات بفؤاء وانما التأثير بالمناسبة وفي البعض الاخر ان الملائكة تدعو لمن كان على هذه الحالة فيدخل في شراج كثيرة فتارة في جلب نفع وتارة في دفع ضرر.

ومنها بيان اثره في المعاد وسره ينكشف بمقدمتين، احدهما ان الشئ لا يحكم عليه بكونه سببا للثواب او العذاب في المعاد حتى يكون

مثلاً خوب سیر جو کر زمزم کا پانی پینا اور حضرت علیؑ سے محبت رکھنا اور جو
سے کہ حضرت علیؑ خدا کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے اور جیسے
انصار سے محبت کرنا، کیونکہ محمد اور یمن کے عرب باہم ایک دوسرے
سے متنفر تھے یہاں تک کہ اسلام نے ان میں الفت پیدا کر دی اور واسطے
ان سے محبت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دل میں اسلام کی بنیاد شدت اثر کر گئی
ہے، اور جیسے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا اور لشکر اسلام کی حفاظت میں جاگنا،
پس یہ اس امر کو بتلاتا ہے کہ اس کا ارادہ یمن اہل کے قائم کرنے میں سچا
ہے اور اسکو دین سے محبت ہے۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرعانا ہے اور وہ اپنے نفس
اور نفس کی ان حالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے جن کی مخالفت یا ممانعت
کا نفس پر رنگ چڑھا تھا تو وہاں کے مناسب تکلیف و آرام کی صورتیں
اس پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ان نفسانی حالات اور تکلیف و آرام میں ہر صفت
عقلیہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ لازمہ ایک دوسری قسم کا ہے جس سے
نفس کے بعض امور کی بعض کی طرف کشش ہوتی ہے اور اس کے موافق خواب
میں معانی طفیل جڑتے ہیں جیسے ماہ رمضان میں مؤذن کا اذان دیکر لوگوں کو
مباشرت اور کھانے پینے سے منع کرنا ان کے سونہوں اور شرمگاہوں پر ہر
لگا دینے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر عالم مثال میں اور مناسبات ہیں
جن پر احکام مبنی ہیں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام وحیہ کل کی صورت میں
آئے اور کسی کی صورت میں نہ آئے تو یہ ایک خاص مناسبت کی وجہ سے تھا
اور خاص وجہ ہی کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا ظہور ہوا
تھا۔ پس ان مناسبات کا سمجھنے والا ہی خوب جان سکتا ہے کہ اس میں کی جزاء
کس صورت میں جوگی جیسے خواب کی تعبیر، یعنی الا خوب جانتا ہے کہ جو صورت
اس میں خواب میں دیکھی ہے اس صورت میں کون کی شئی ظاہر ہوئی ہے،

نہل کلام یہ ہے کہ اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو نفس علم کو
چھوٹے اندر وقت ضرورت تعلیم سے سکوت کرے تو اس کو آتش لگام سے غلاب یونگا
یہ تشبیہ اس لئے دی گئی ہے کہ ایسے سکوت سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور لگام
سکوت کے مستانہ اور دیکھی صورت ہے، اور جو نفس مال سے زیادہ محبت کرتا ہے
اور ہمیشہ اس کا دل مال سے ہی متعلق رہتا ہے تو اس کی گردن میں گھنٹہ پانچا لٹوق
اڑا دیا جائیگا، اور جو شخص دراجم، داناہ اور موشیوں کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے

من ما رزقہم و کحب علی رضی اللہ عنہ فائدہ کان
شدیدا فی امر اللہ و کحب الانصار فائدہ لہم
الحرب المعدیة والیمنیة متباغضین فیما بینہم
حتی الفہم الاسلامیة فالتالیف معروف لدخول
بشاشة الاسلام فی القلب و کالطلوع علی الجبل و
السہر فی حراسة حیوش المسلمین فائدہ معروف
لصدق عزیمتہ فی اعلاء کلمۃ اللہ و حب دینہ

المقدمة الثانية :- ان الانسان اذا مات رجع
الی نفسه والی هیاتہا التی انصبغت بہا المدائمة
لہا و المناقرة ایاہا لا بد ان تظهر صورة التألم
والتعمر یا قرب ما ہنالک ولا اعتبار فی ذلک
للملازمة العقلیة بل لنوع اخر من الملازمة
لاجلہا یجرب بعض حدیث النفس بعضا و علی
حسبہا یقع تشبیح المعانی فی المنام کما یظہر
منع المؤذن الناس عن الجماع والاکل بصور
الختم علی القروم والافواہ ثم ان فی عالم المثال
مناسبات تبنی علیہا الاحکام فمما ظہر جبریل
فی صورة دحية دون فیرة الالمعنة ولا ظہرت
النار علی موسی علیہ السلام الالمعنة فالعافر
بتلك المناسبات یعلم ان جزاء هذا العمل فی
ای صورة یکون کما ان العارف بتأویل الرؤیا
یعرف انه ائی معنی ظہر فی صورة ما رة، و
بالجملة فمن هذا الطريق یعلم النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ان الذی یکتم العلم و یکف نفسه
عن التعلیم عند الحاجة الیہ یعذب بلہام من
نار لانه قلمت النفس بالکف واللہام
شبح الکف و صورته والذی یحب المال ولا
یزال یتعلق بہ خاطره یطوق بشہاء اقرب
والذی یتعانی فی حفظ الدراہم والدنانیر

والانعام ويحيط بها عن البذل لله بعد بنفس
تلك الاشياء على ما تقرره عند هم من وجه
التأذي، والذي يعذب نفسه بعد يذو او سم
ويخالف امر الله بذلك يعذب بتلك الصورة
والذي يكسو الفقير किसी يوم القيامة من
سندس الجنة، والذي يعتق مسلمان ويترك
رقبته عن افقة الرق المحيط به يعتق بكل عضو
منه عضو منه عن النار

ومنها تشبيه ذلك العمل بما تقرره في
الاذهان حسنه او قبيحه اما من جهة الشرع
او العادة وفي ذلك لا بد من امر جامع بين
الشيئين مشترك بينهما ولو بوجه من الوجوه
كما شبه المرباط في المسجد بعد صلاة الصبح
الى طاعة الشمس بصاحب حجة وعمرة، و
شبهه العائد في هبته بالكلب العائد في قيئه
ونسبته الى المحبوبين او المبتغونين والدائم
لفعله او عليه وكل ذلك ينبت على حال العمل
اجمالاً من غير تعرض لوجه الحسن والقبح
كقول الشارع تلك صاوة المنافق، وليس
منا من فعل كذا، وهذا العمل مثل المشيطين
او عمل الملائكة، ورحم الله امرءاً فعل
كذا وكذا ونحو هذا العبارات، ومنها حال
العمل في كونه متعلقاً لرضا الله او سخطه
وسبباً لانقطاع دعوة الملائكة اليه او
عليه كقول الشارع ان الله يحب كذا وكذا
ويبغض كذا وكذا وقوله صلى الله عليه وآله
وسلم ان الله تعالى وملائكته يصلون على
ميامن الصوف وقد ذكرنا سره
والله اعلم

اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہے تو اسکو انہی اشیاء
کے ذریعہ سے عذاب دیا جائیگا جیسے تکلیف دینے کا طریقہ اور انہی
کی فکر میں مقرب رہنے اور جو شخص کسی ہتھیار یا زہر سے خود کشی کرتا ہے اور
موجہ سے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انہی صورتوں سے اسکو
عذاب دیا جائیگا، اور جو شخص فقیر کو کپڑے پہنائیگا تو اسکو روز قیامت
میں حریر و حرمت کا لباس پہنایا جائیگا، اور جو شخص کسی مسلمان قدام کو مارے
ماریگا اور غلام کی مصیبت سے جو اسکو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو
آزاد کریگا تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کا ہر عضو دوزخ سے
آزاد کیا جائیگا۔

اور ان ترغیب اور ترہیب کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ مکمل کو اس
چیز سے تشبیہ و بیاضے جسکی غرض یا برائی دہشوں میں شرع یا عادت کی وجہ سے
پائی جاتی ہے اور اسوقت میں حضور ہے کہ ان دونوں امور میں کوئی جامع شے
ہو جسکی نہ کسی وجہ سے دونوں میں مشترک ہو جیسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس شخص کو جو صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسجد میں
عبادت کیے بیٹھا رہے، صاحب حج و عمرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور
جہہ کر کے دلہن لینے والے کو اس کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو قنکر کے
چہرہ اسکو چاٹ لیتا ہے، اور تشبیہ میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس عمل کو محبوب
لوگوں یا قابلِ نفرت لوگوں کی طرف منسوب کیا جائے یا اس عمل کو نبولے کے حق
میں دھار یا بدو دھار کیا جائے، اور ان امور سے اگرچہ اس عمل کے عموماً بچنے ہونگی
وجہ کا اعلیٰ نام بھی نہ کیا جائے اس عمل کی اجمال حالت معلوم ہو جاتی ہے جیسے
تاریخ کا قول ہے "یہ منافق کی نماز ہے" یا "یہ عیب ہے" یا "یہ فرمایا" جو شخص
ایسا کام کرے گا وہ ہم سے نہیں" یا فرمایا "یہ کام شیطان کا ہے یا یہ کام دشمن کا ہے"
ہے اور خدا اسپر رحم کرے جو ایسا کرتا ہے" اور اس کے مثل اور عباراتوں کو قیاس
کر لینا چاہئے۔ اور ان ترغیب و ترہیب کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ
فعل کی حالت ہی خدا کی خوشی یا ناخوشی سے متعلق ہے اور یہ حالت ہی ملائکہ کی
ادعا یا بدو دعا کا سبب ہے جیسے شارع کا قول ہے "خدا اسے اللہ کے امور
کو پسند کرتا ہے اور ایسا ایسے امور کو ناپسند کرتا ہے" اور جیسے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ اور فرشتے دائیں جانب کی صفوں پر رحمت
بھیجتے ہیں" اور اسکا از ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

سولہواں باب: کمال مطلوب کے حاصل

ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے امت کے درجات کی بیان

اس باب میں اصل خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے جو سورہ واقعہ میں مذکور ہے "تم تین تین جوڑے ہو، اصحاب الیمین، اور اصحاب الیمین کیا ہیں اور اصحاب المشئمہ، اور اصحاب المشئمہ کیا ہیں اور جو لوگ سب پر بیعت لیجائے والے ہیں وہی مقرب ہیں" اہل آخر السورہ۔ اور نیز خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے "پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا، پس بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں بعض میان رو اور بعض نیکیوں میں سبک آگے بڑھنے والے ہیں، خدا کے حکم سے یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے"۔

تم معلوم کر چکے ہو کہ جس اعلیٰ درجہ کے نفوس مغہبین کے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں، مغہبین کے بعد اس گروہ کا درجہ ہے جس کو سابقین کہتے ہیں۔ سابقین کی دو قسمیں ہیں، اول قسم اہل علو اصطلاح کی ہے جن کی استعداد کمالات کے حاصل کرنے میں مغہبین کی سی ہوتی ہے لیکن انکی سعادت ان کو ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچاتی، پس ان کی استعداد خواہید آدمی کی سی ہے جو ایک بیدار کرسٹل والے کا محتاج ہوتا ہے پس جب ان کو رسولوں کی خبریں بیدار کرتی ہیں تو وہ ان علیم کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں جو ان کی استعداد کے مناسب ہوتے ہیں ایسی عقلی مناسبت کی وجہ سے جو ان کے باطن نفوس میں موجود ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ مجتہدین فی المذہب کے مرتبہ کے جو جاتے ہیں اور ان کے ابہام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس ابہام انسانی کلی کو حاصل کرتے ہیں جو ان کے نفوس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس استعداد کی وجہ سے جو بارگاہ الہی میں انکو محیط ہوتی ہے اور یہ ایسا امر ہے جو اکثر سابقین میں مشترک ہے اور پیغمبروں نے اس کو بیان کیا ہے،

دوسری قسم اہل جذب اور ضلوع ہے جن کو ہم توفیق الہی دریا ضات اور توجہات کی طرف چلا کر مشغول رکھا ہے جس سے انکی ہمیشہ مغلوب ہوئی پس خدا تعالیٰ نے انکو انکی عقلی و دینی طاقتوں میں

باب طبقات الامۃ باعتبار الخرج

الی الکمال المطلوب اوضدہ

والاصل فی ہذا الباب قوله تعالیٰ فی سورۃ الواقعہ کنتم ارجاء ثلاثۃ فاصحاب الیمینۃ ما اصحاب الیمینۃ واصحاب المشئمۃ ما اصحاب المشئمۃ والسابقون السابقون اولئک المقربون الی آخر السورۃ وقوله تعالیٰ ثم اورثنا الكتاب الذین احصیفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر: قد علمت ان اعلیٰ مراتب النفوس ہی نفوس المقہمین وقد ذکرناھا ویتلو المقہمین جماعۃ تسبیحاً بالسابقین وہم جنسان جنس اصحاب اصطلاح وعلو کانت استعداد ہم کاستعداد المقہمین فی تعلق تلك الكمالات الا ان السعاده لم تبلغ ہم مبلغهم فكان استعداد ہم کالنا ثم یحتاج الی من یوقظہ فلما ایقظہ اخبار الرسل اقبلوا علی ما یناسب استعدادہم من تلك العلوم مناسبۃ خفیۃ فی باطن نفوسہم فصاروا کالمجتہدین فی المذہب وصار الہام ہم ان یتلقوا من الالہام اجمالی الکی الذی توجہ الی نفوسہم بما یشملہم من الاستعداد فی حظیرۃ القدس وهو الامر المشترك فی اکثرہم وترجمتہ الرسل، و جنس اصحاب تجاذب وعلو سابقہم سابق التوفیق الی ریاضات و توجہات قہریت بھیمہم فانما هم الحق کمالا علیا وکمالا علیا و

اور اپنے امور میں ان کو پوری بصیرت حاصل ہوگئی ہے اسی واسطے انکو خداوندی واقعات، رہنمائی اور اطلاع حاصل ہوتی رہتی ہے جیسے طرق صوفیہ کے اکابر صوفیہ تھے، تمام سابقین میں دو امر ضروری ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرب حاصل کرنے میں مصروف کرتے ہیں، اور دوسرا امر یہ ہے کہ ان کی فطرت نہایت قوی ہوتی ہے پس ملکات مقصودہ ہو بہو ان کے سامنے متمثل ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو ملکات کے قالب اور صورتوں کی طرف ضرورت پڑے، ان کو ان قالبوں کی ضرورت صرف ان ملکات کی تشریح کے لئے ہوتی ہے اور اسلئے ہوتی ہے کہ وہ قالب ان ملکات کے لئے ذرائع ہوتے ہیں، سابقین میں سے ایک قسم مفردین کی ہے جو عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں ذرا انہی انکے بوجہ اور وقتوں کو دور کر دیتا ہے، ایک قسم صدیقین کی ہے جو خدا تعالیٰ کی شدت کے ساتھ فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اور اس کیلئے خاص ہوتے کی وجہ سے تمام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم شہداء کی ہے جو لوگوں کی رہبری کیلئے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں عالم بالا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کافروں پر لعنت کرتے ہیں، ایمان والوں سے خوش ہوتے ہیں نیک امور کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کرتے ہیں، پس یہ قیامت کے روز کفار سے مختصمہ کریں گے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بمنزلہ اعضاء کے ہیں تاکہ بعثت سے جو مقصود ہے وہ ان کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچ جائے، اسی واسطے انکو اور جس افضل جانتا اور ان کی عزت و توقیر کرنا ضروری ہے، اور ایک قسم راہبین فی العلم کی ہے جن میں ذکاوت اور ہوشمندی کامل ہوتی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کی باتیں سننے میں توان میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس کتاب الہی کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے میں وہ استعداد انکے باطن کی مدد کرتی ہے، اسی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے جبکہ فرمایا "یا ستہ با طرائق کی طاقت جو مسلمان آدمی کو دیکھاتی ہے" اور ایک قسم عباد کی ہے جو عبادت کے فوائد کو بیان دیکھتے ہیں اور انکے نفوس اس عبادت کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور وہ فوائد انکے سینہ قلب میں داخل ہو جاتے ہیں

صادرو علی بصیرۃ من امرہم فكانت لہم وقائع الہیۃ وارشاد و اشراق مثل اکابر طرق الصوفیۃ وجمعہ السابقین افران احدہما انہم یستقرغون طاقتہم فی التوجہ الی اللہ و التقرب منہ، و ثانیہما ان جلیتہم قویۃ فتمثل الملکات المطلوبۃ عندہم علی وجہہا من غیر نظر الی اشباح لہا و انما یحتاجون الی الاشباح شرحاً لتلك الماکات و توصلہا الیہا منہم المفردون المتوجہون الی الغیب طرح الذکر عنہم اثقالہم الصدیقون المتمیزون عن سائر الناس بشدة انقیاد الحق و التجرد لہ و الشہداء الذین اخرجوا للناس و حل فیہم صبغ الملا الاعلی من لعن الکفرین و الرضا عن المؤمنین و الامر بالمعروف و النہی عن المنکر و اعلیٰ المملۃ بواسطۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کان یوم القیامۃ قوا یناصمون الکفرۃ و یشہدون علیہم و ہم بمنزلۃ اعضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعثتہ بہم لیکمل الامر المراد فی البعثۃ و لذلك وجب تفضیلہم علی غیرہم و توقیرہم و الراسخون فی العلم و لو ذکاء و عقل لما سمعوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم و الحکمۃ صادق ذلك منہم استعداداً فصلاً ریمد لہم فی باطنہم فہم معانی کتاب اللہ علی وجہہا و الیہ اشار علی رضی اللہ عنہ حیث قال او فہم اعطی رجل مسلم، و العباد الذین ادركوا فوائد العبادة عیاناً و انصبغت نفوسہم بانوارہا و دخلت فی صمیم افئدتہم فہم یعیدون اللہ

پس یہ لوگ عبادت الہی نہایت بصیرت سے کرتے ہیں اور ایک درجہ سابقین میں سے زیادہ کا ہے ان کو عالم معاد اور وہاں کے لذائذ کا کامل یقین ہوتا ہے ان لذائذ کے مقابلہ میں انکو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم ہوتی ہے اور لوگ انکی نظروں اونٹ کی بینکینوں کی مانند بیکدر معلوم ہوتے ہیں، اور سابقین میں سے بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کی جانشینی کی استعداد رکھتے ہیں جو وصف عدالت کے ساتھ موصوف ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس وصف عدالت کو احکام الہی میں صرف کرتے ہیں، اور سابقین میں سے خوش خلق لوگ ہیں یعنی ان میں سخاوت، تواضع اور عفو کی صفات ہوتی ہیں، اور سابقین میں سے ایک جماعت ان لوگوں کے ہے جو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اور ان کافرشتوں کے ساتھ اختلاط رہتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام فرشتہ سلام کہا کرتے تھے، ان سابقین کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ میں ایک توحیل اور فطری استعداد ہوتی ہے جو اپنے کمال کا ایسی بیداری کے ذریعہ تقاضا کرتی ہے جو انبیاء کی اطلاعوں سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک استعداد کو کسی ہوتی ہے جو احکام کو قبول کرنے کیلئے آمادہ کرتی ہے پس ان دونوں استعدادوں کے ذریعہ سابقین کو کمالات حاصل ہوتی ہے، جنہیں میں سے جو لوگ ہدایت کیلئے مبعوث نہیں ہوئے وہ بھی شرائط میں سابقین میں سے شمار کئے جاتے ہیں،

سابقین کے بعد اس جماعت کا درجہ ہے جنکو اصحاب ایمین کہتے ہیں اصحاب ایمین کی بھی چند قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی جو محکمہ قلبہ سابقین کے درجہ سے بہت قریب ہیں لیکن انکو فطری استعداد کی تکمیل کی توفیق نہیں ہوتی اسلئے انہیں بے اعمال کی اور انکو مجبور کر صرف اعمال کی صورت میں ہی اکتفا کیا لیکن انکو ان ارواح سے بالکل سبک گئی ہیں جو سدا ایک قسم اصحاب جناب کی ہوان کو نفوس میں قوت ملکی ضعیف ہوتی ہے اور قوت جسمی قوی ہوتی ہے اسلئے سخت سخت ریاضتوں کو انکو توفیق ہوتی ہے جس انکو وہ ملازم حاصل ہو جاتے ہیں جو ملازما قفل کیلئے ہوتے ہیں یا انکی جسمی قوت ضعیف ہوتی ہے اور وہ دگر اہل سے تزکیہ قلب حاصل کرتے ہیں پس ان پر جزئی اہانت، جزئی عبادت اور طہارت کا ترشح ہوتا ہے، اور ایک قسم اہل اصطلاح کی جو بزرگی ملکی قوت نہایت ضعیف ہوتی ہوان لوگوں کی جسمی طاقت اگر قوی ہے تو سخت سخت ریاضتوں میں مشغول رہتے ہیں اور اگر قوت جسمی ضعیف ہے تو ہمیشہ

على بصيرة من امرهم والذين آتاهم الذين يقنوا بالعماد وبما هنا لك من الذلة فاستحقروا في جنبها لذة الدنيا وصار الناس عندهم كآباء غير الابل والمستعدون لخلافة الانبياء عليهم السلام من يعبدون الله تعالى بخلق العدالة فيصرفونه فيما امر الله تعالى واحباب الخلق الحسن اعني اهل السماحة من الجود والتواضع والعفو عن ظلم والمتشبهون بالملائكة والمخالطون بهم كما يذكرون بعض الصحابة كان يسلم عليهم الملائكة، ولكل فرقة من هذه الفرق استعداد جلي يقتضي كماله بتيقظ باخبار الانبياء عليهم السلام واستعداد كسبي يتفيا باخذ للشرائع غير ما يحصل كما لهم ومن كان من المفهمين لم يبعث الى الخلق فانه بعد في الشرائع من السابقين ويتلو السابقين جماعة تسمى باصحاب اليمين وهم اجناس، جنس نفوسهم قربة الماخذ من السابقين لم يوفقوا التكميل ما جبالوا له فاقصروا على الاشباح دون الارواح لكنهم ليسوا باجنبيين منها، وجنس اصحاب التقاذب نفوسهم ضعيفة الملكية قوية البهيمية وفقوا الرياضات شاقة فاشترت فيهم ما للملا السافل او ضعيفة البهيمية استهتروا بذكر الله تعالى فترشم عليهم الهامات جزئية وتعبد وتطهر جزئيات، وجنس اهل الاصطلاح ضعيفة الملكية جدا عضوا على الرياضات الشاقة ان كانوا قوي البهيمية او الاوراد الدائمة ان كانوا ضعيفيها فلم يشر ذلك لهم شيئا من الانكشاف لكن

دخلت الاعمال والرهيات التي هي شيايم الملكات
الحسنة في جذر نفوسهم، وكثير منهم لا
يشترط في عمله الاخلاص التام والتبوي
من مقتضى الطبع والعادة بالكلية
فليتصدقون بنية مترجعة من دقة الطبع
ورجاء الثواب ويصلون بحريان سنة قومهم
على ذلك ولرجاء الثواب ويمتنعون من
الزنا وشرب الخمر خوفا من الله وخوفا
من الناس ولا يستطيعون اتباع العشيقات
ولا بذل الاموال في الملاهي فيقبل منهم
ذلك بشرط ان تضعف قلوبهم عن الاخلاص
الصرف وان تملك نفوسهم بالاعمال نفسها
لا بما هي شروح للملكات، وكان في الحكمة
الاولى ان من الاحياء خيرا ومنه ضعفا، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم الاحياء خيرا كله، ينبيه
على ما ذكرنا وكثير منهم يبرق عليهم بارقة
ملكية في اوقات يسيرة فلا يكون ملكة لهم
ولا يكونون اجتهدين عنها كالمستغفرين النوايين
انفسهم وكالذي يدكر الله خاليا وفاضت عيناه
وكالذي لا تملك نفسه الشر لضعف الجبلة
انما قلبه كقلب الطير او لتحلل طارئ على
مزاجه كالمبطون واهل المصائب كفرت بلأياهم
مخطاياهم، وباجملة فأصحاب اليمين فقدوا
احدى خصلي السابقين وحصلوا الاخرى و
بعد هم جماعة تسمى باصحاب الاعراف وهم
جنسان، قوم صحت امزجتهم وذكت فطرتهم
ولم تبلغهم الدعوة الاسلامية اصلا او بلغت
ولكن بنحو لا تقوم به حجة ولا تزول به
الشبهة فنشأوا غير منهمكين في الملكات

اعمال اور صورتیں جو عمدہ ملکات کی تصویر میں انکے نفوس میں راسخ
ہو جاتی ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے عمل میں کامل اخلاص اور طبیعت
و عادت کے میلان سے پورے طور پر علم کی شرط نہیں ہوتی ایسے لوگ
صدقہ دیے نہیں لیکن محکمل اور ثواب کی امیدوں کی نیت میں داخل
ہوتی ہیں وہ نماز سنے پڑھتے ہیں کنگے خاندان میں نماز پڑھنے کا طریقہ جانی
ہے اور انکو ثواب کی امید بھی رہتی ہے نہ خدا تعالیٰ کے خوف سے اور لوگوں کے
خوف سے زنا اور شراب پوری سے اجتناب کرتے ہیں یا یہ لوگ عورات
عالم کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور یہ دو لعب میں مال خرچ نہیں کر سکتے تو
ایسے لوگوں سے اعمال قابل قبول ہوں گے بشرطیکہ انکے قلوب اخلاص
خالص کی طاقت سے رکھتے ہوں اور انکے نفوس نفس جمالی کے پابند ہیں دھرم
ان کا سہل کے جو کیفیت ملکات کی شرح ہوتے ہیں، بیشتر زمانہ کی محنت میں
مستغرق رہتے ہیں تو حیا وغیرہ اور بعض صورت میں حیا عاجزی
اور ضعف ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سب صورتوں میں عمدہ شئی
ہے پس نبی کا یہ فرمان ہماری مذکورہ بالا تقریر کی تائید کرتا ہے، اور ان میں سے
اکثر ایسے ہیں جن پر کبھی کبھی حمت ملکی کی بجلی چمک جاتی ہے لیکن "میں اس کا ملکہ
نہیں ہوتا اور دہی ایسی عمل سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ
ہیں جو مذہب سے مستغفار کرتے ہیں، برائیوں پر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں،
اور وہ ہیں جو تنہائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ وہ ہیں جن کا غصہ برائی کا پابند نہیں ہو سکتا انکا
دل پرندوں کا سا ہوتا ہے، اسوجہ سے کہ یا تو دل کی فطرت ضعیف ہوتی ہے
یا قوت کو زائل کرنے والی کوئی شئی انکے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ کوسم
میں بیماری ہو یا مصیبتوں میں گرفتار ہو ایسے لوگوں کے مصائب انکے گنہگاروں
کا گناہ ہو جاتے ہیں، حامل کلام یہ ہے کہ اصحاب الیمین کو ساقین کی
دونوں خصلتوں میں سے ایک حاصل ہوتی ہے اور ایک حاصل نہیں ہوتی
اصحاب الیمین کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو اصحاب الاعراف کہتے
ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جن کے مزاج صحیح
اور فطرت پائیزہ ہے اور ان کو دعوت اسلام کی کچھ خبر نہیں ہوتی ہے یا خبر تو ہوتی
ہے لیکن اس طرح سے کہ وہ ان پر محبت نہ بن سکی اور نہ ہی اس سے انکے دلوں کا
شبہ دور ہو سکا اس واسطے ان لوگوں کو خسیس ملکات اور برے اعمال میں نہ تو

انہماک ہوتا ہے اور نہ ہی جناب حق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے ناشائستہ
اور نہ نفعیہ، یہ لوگ اپنے اکثر حالات میں دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے
میں ہیں، لوگ جب میں گئے تو ایک کورانہ حالت کی طرف رجوع کر گئے
نہ ان کو عذاب ہوگا اور نہ ثواب یہاں تک کہ ان کی بہیمیت کو جو ہمارے
اور پھر ملکی قوت کی بجلیوں میں سے کچھ ان پر لگیں، اور دوسری قسم کے لوگ
میں جس میں عقلی مادہ کم ہے جیسے اکثر لڑکے، دیوتے، کاٹکار اور غلام،
اور اکثر و بیشتر ان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں
اور جب رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو تو وہ محض بے عقل رہ جاتے ہیں ایسے
لوگوں کے مومن ہونے میں اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے یاہ لونڈی کے لئے کافی سمجھا تھا، اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے دریافت فرمایا: خدا کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی جانب اشارہ
کیا۔ ایسے لوگوں سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مشابہ ہیں تاکہ
کلمہ کی تفریق نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو بری باتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں
اور نامناسب طریقہ سے جناب حق کی طرف میلان کرتے ہیں تو ایسے لوگ
اصحیٰ بہ جاہلیت ہیں جن کو مختلف صورتوں سے عذاب دیا جائے گا،
اسحاب اعزاف کے بعد ایک اور جماعت ہے جن کو منافقین کہتے ہیں
ان کا نفاق عمل ہوتا ہے، ان لوگوں کی چند قسمیں ہیں، ان منافقین میں وہ
سعادت پیدا نہ ہوئی جس سے کمال مطلوب پورے طور پر حاصل ہو اسکی
وجہ یا تو یہ ہے کہ ان پر طبیعت کے حجاب غالب آگئے پس وہ برے
خصائل میں پڑے رہے جیسے کھانے و عورتوں کی خواہش ہے اور کہ یہ
ان کی طاعت ہے ان کے گناہوں کو زائل نہیں کیا یا رسم کے حجاب
ان پر غالب آگئے اسوجہ سے رسوم جاہلیت یا بھائی بندوں یا وطنوں
کو ترک کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے، یا ان پر سور و معرفت اور کچھ نہیں
کا حجاب پڑ گیا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دلوں کو تشبیہ دینے والے
یا عبادت اور استقامت میں خدا کے ساتھ اور دلوں کو شریک کر کے
شرک خلق کرنے والے جو اس بات کے قائل ہیں کہ شرک معنوی
اسکے علاوہ کوئی اور ہے، یہ شرک ان امور میں ہوتا ہے جنکی مذہب میں
پوری تصدیق نہیں اور نہ ہی ان کو بخوبی واضح اور روشن کیا گیا انہیں سے
بعض لوگ ضعیف المزاج، نحیف اور کمزور عقل کے ہوتے ہیں،

التجسيسة والاعمال المردية ولا ملتفتين الى
جناب الحق لانقيا ولا اثباتا كان اكثر امرهم
الاشتغال بالارتفاقات العاجلة فاولئك اذا
ما توارجوا الى حالة عسياء لا الى عذاب ولا
الى ثواب حتى تنفخ بھیمیتهم فبیرق علیہم
شیء من بوارق الملكية، وقوم نقصت عقولہم
کاکثر الصبیان والمعتوہین والفلاحین و
الارقاء وکثیر یزعہم الناس انہم لا بأس
بہم واذا انقم حالہم عن الرسوم بقوا لا
عقل لہم فاولئك یکتفی من ایہا تہم مثل
ما اکتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
الجارية السوداء سالها ابن اللہ ۶ فاشادت
الى السماء انما یراد منہم ان یتشہوا بالمسلمین
لئلا تفرق الكلمة، اما الذین نشاؤا فھم من
فی الرذائل والتفتوا الى جناب الحق علی غیر
الوجه الذی ینبغی ان یكون فھم اھل الجاہلیۃ
یعدون باصناف العذاب وبعدھم جماعة
تسھی بالمنافقین نفاق العسل وھم اجناس
لم تبلغ بہم السعادة الى وجود الکمال لما لم
یہ علی ما ہو علیہ اما غلب علیہم حجاب الطبیعة
ففتوا فی ملکہ رذیلة مثل شرہ الطعام والنساء
والحقد ما وضعت عنہم طاعتہم اذ زارہم او
حجاب الرسم فلا یکادون یسمعون بترك رسوم
الجاہلیۃ ولا بہا جرة الاخوان والاوطان او
حجاب سوء المعرفۃ مثل المتشبهۃ والذین
اشرکوا باللہ عبادۃ او استعانۃ شرکا خفیا
زاعمین ان الشریک المبیغض غیر ما یفعاونہ
وذلك فیہا لم تنص فیہ الملة ولم یکشف
عنه الغطاء، ومنہم اولو ضعف وسماجة و

جنگو خدا اور رسول کی محبت نے گناہوں سے باز نہ رکھا، جیسے اس شخص کا قصہ جو خدا اور رسول سے دل محبت رکھتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کی شہادت دی، اور ایک جماعت ہے جسکو فاسقین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ملکاتِ رزقہ کی بہ نسبت ہرے اعمال غالب ہیں، ان فاسقین میں سے بعض میں بہتیت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ درندوں اور مہائم کی خواہشوں میں منہمک رہتے ہیں اور ان میں سے بعض کے مزاج فاسد ہوتے ہیں اور ان کی رائیں لغو ہوتی ہیں، وہ کس قدر اس مریض کے جوتے میں چوٹی اور چلی ہوئی روٹی کھانے کو پسند کرتا ہے، پس ایسے لوگوں سے شیطان اور سرسبز ہوتے رہے ہیں، فاسقین کے بعد درجہ کفار کا ہے یہ وہ متروک اور سرکش لوگ ہیں جنہوں نے باوجود کمال عقل اور صحیح تبلیغ کے لائلہ آقا اللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا، یا شریعت انبیاء علیہم السلام کے پھیلائے میں باری تعالیٰ کا جو ارادہ تھا اس کی مخالفت کی پس انہوں نے لوگوں کو خدا کی راہ سے باز رکھا اور دنیوی زندگی پر قناعت کی اور دنیا کے مابعد زندگی کی کچھ پروا نہیں کی، ایسے لوگ ابدی لعنت اور دائمی تہذیب میں رہیں گے، ان کفار میں سے اہل جاہلیت ہیں اور ان میں وہ منافق بھی شامل ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کا دل کفر خالص پر قائم ہے، واللہ اعلم۔

سیرہوائی باب (۶۹) سرائیں بیان میں کہ ایک ایسے یارِ ہمت کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا نسخہ ہو

تمام مذاہب جو روئے زمین پر موجود ہیں تم ان کی تعیان میں کرو کیا تم دونوں اور میں جن کا ہم نے گذشتہ ابواب میں ذکر کیا ہے کچھ خلاف نظر آتا ہے؟ بخدا! گز نہیں، بلکہ تمام مذاہب میں صاحب مذہب کی نسبت اعتقاد، صداقت اور اس کی تنظیم ہوتی ہے، اس کی نسبت یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہے، اور اس اعتقاد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادات میں لوگ اس کے استقالات کو دیکھتے ہیں یا اس سے خلاف عادت امور کے نظریہ کو دیکھتے ہیں یا اس کی دعاؤں کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، اور نیز مذاہب میں ایک حصہ محدود شرائط اور تزیینات کا ہوتا ہے جنکے بغیر مذہب کا انتظام نہیں ہو سکتا، میرے بعد ہمارے مذکورہ بالا اور انکے مماثل امور میں سے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں

اہل مجون و سفافہ لم یزعم حب الله وحب رسوله فيهم التبري عن المعاصي كقصة من كان يشرب الخمر وكان يحب الله ورسوله بشرا النبي صلى الله عليه وسلم له، وجماعة تسعى بالفاسقين وهم الذين يغلب عليهم اعمال السوء اكثر من الملكات الرذيلة منهم اصحاب بهيمية شديدة اندفعوا الى مقتضيات السبعية والبهيمية، ومنهم اولو امرجة فاسدة واداء كاسدة بمنزلة المريض الذي يحب كل الطين والخبز المحترق فصاروا يندفعون الى الشيطنة وبعد هم الكفار وهم المردة المتمردة ابوان يقولوا لا اله الا الله مع تمام عقلهم وضمرة التبليغ اليهم اذنا قضاوا رادة الحق في تمشية امر الانبياء عليهم السلام فصدوا عن سبيل الله واطمانوا بالحياة الدنيا ولم يلتفتوا الى ما بعدها فاولئك يلعنون لعنا مؤبدا و يسجنون سجننا مخلدا، ومنهم اهل الجاهلية، ومنهم المنافق الذي امن بلسانه وقلبه باق على الكفر الخالص والله اعلم۔

باب الحاجة الى دين ينسخ الاذيان

استقرى الملل الموجدية عن وجه الارض هل ترى من تفاوت عما اخبرتك في الابواب السابقة؟ كلا والله بل الملل كلها لا تخلوا من اعتقاد صدق صاحب السلة وتعظيمه وانه كامل منقطع النظر لما راوا منه من الاستقامة في الطاعات او ظهور الخوارق واستجابة الدعوات ومن الحدود والشرائع والمزاجات لا تنظم المللة بخيرها ثم بعد ذلك امور تفيد الاستقامة

جو عمل میں آسانی کی استطاعت پیدا کرتے ہیں،

ہر ایک قوم کا ایک طریقہ اور شریعت ہوتی ہے جس میں اس کے رزگوئی عادت کا اتباع کیا جاتا ہے اور ان میں اکثر دین اور عاقلین مذہب کی روش کو پسند کیا جاتا ہے پھر اس مذہب کی بنیادوں کو اور ارکان کو نہایت مستحکم کیا جاتا ہے مگر اس مذہب کے پیرواسکی حمایت میں جنگ کرتے ہیں اور جان و مال اسکے لئے قربان کرتے ہیں، یہ ماں بازیاں نہایت مضبوط تہذیب اور پختہ مصلحتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جنکو عوام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور جب ایک فرقہ کا مذہب جو اقرار پا جاتا ہے اور وہ اپنے طریقے مقرر کر لیتے ہیں اور اسکے مخالف امور کی اپنی زبانوں سے مداخلت کرتے ہیں اور اپنی تلواریں سے اسکے لئے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ان میں اس وجہ سے بے اعتدال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شخص ملت کے قیام کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اس سربراہ کا رہ جاتا ہے، چلنے والے طریقے اس میں غلط ملط ہو جاتے ہیں اور اس میں ٹکڑے پڑ جاتے ہیں، یا عاقلین ملت اشاعت مذہب میں شست ہو جاتے ہیں تو ان اسباب کے لوگ مذہب کے اکثر حصہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نام و نشان باقی رہ جاتا ہے جس کی لت کا پتہ نہیں چلتا، اور ہر ایک مذہب والا اپنے مخالف مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اسکا ادکار کرتا ہے اور اسکے خلاف فتاں کرتا ہے اور حق پوشیدہ ہو جاتا ہے تب ایک ایسے کامل رسنا کی ضرورت ہوتی ہے تو تمام مذہب کے ایسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ برایت یا نہ غلیظ ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے اور تم اس میں غور کرو جنکو کتاب الکلیہ والدین کے مترجم نے جب اس نے ہندی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے مذہب کے خلاف طاموشی کے متعلق ذکر کیا ہے، مترجم نے تصدیق کیا تھا کہ درست اور صحیح بات ثابت ہو جائے لیکن سوائے قدر قلیل کے وہ اسکو نہ کر سکا، اسی طرح مؤرخین کے اس بیان میں غور کرو جو زبان جاہلیت کے حالات اور ان کے مذہب کی ابتری کے متعلق ہے، اس امام کو جو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ ان اصول انامت کے جو پیشتر مذکور ہو چکے ہیں اور اصول کی بھی نہ درست پڑتی ہے، نہیں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے اگے نفوس کا ترکیب کرے اور انکی حالت کو درست کرے، پھر انکی ہمت کو اپنے احضار کے لئے تاکہ ذریعہ تمام عالم میں جہاد کرے اور انکو دنیا میں پیلا دے چنانچہ خدا کے اس قول میں بھی مراد ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو گمراہی سے لے کر راستہ اور یہ اسلئے ہے کہ یہ امام خود تنہا ہی شمار قوموں سے

المیسرة ما ذكرنا وما يضا فيه ولكل قوم سنة
وشرعية يتبع فيها عادة اوائلهم ويختار فيها
سيدة حلة الملة وائمتها ثم احكم بنينا لها تشدد
اركانها حتى صار اهلها ينصرونها ويتناضلون
منها ويذلون الاموال واللهج لاجلها وما
ذلك الا لتديرات محكمة ومصالح متقنة لا
تباغها نفوس العامة ولها انفرز كل قوم بملته
وانقلوا سنننا وطرائق وناخواد ونها بالسنن
وقائلوا عليها باسننهم ووقع فيهم الجوراما
لقيام من لا يستحق اقامة الملة بها ولا اختلاط
الشرائع الا بتداعية ودسها فيها اولتها ون
حصول الملة فاهلوا كثيرون مما ينبغي فلم يتبق
الا دمنة لم تتكلم من امروفي ولا مت كل مله
اختها وانكرت عليها وقا تلتهما واختفى الحق
مسرت الحاجة الى امام راشد يعامل مع الملل
معاملة الخليفة الراشد مع الملوك المجاورة،
ولك عبرة فيما ذكره ناقل كتاب الكليله و
الدمنة من الهندية الى الفارسية من اختلاط
الملل وانه اراد ان يتحقق الصواب فلم يقدر
الا على شئ يسير وفيما ذكره اهل التاريخ من
حال الجاهلية واضطراب اديانهم وهذا الامام
الذي يجمع الامم على مله واحدة يحتاج الى
اصول اخرى غير الاصول المذكورة فيما سبق،
منها ان يدعو قوما الى السنة الراشدة ويكرههم
ويصلح شأنهم ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه
فيجاهد اهل الارض ويفرقهم في الافاق و
هو قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس
وذلك لان هذا الامام نفسه لا يتأني منه
مجاهدة امر غير محصورة واذا كان كذلك

فوتصروری ہے کہ اسکی شریعت کا مادہ تمام معتدل اقلیم کے باشندوں کیلئے
اور تمام عرب و عجم کے لئے بمنزلہ طبعی مذہب کے ہو سکے بعد وہ مادہ
شریعت اسکی قوم کے علم اتفاقات کے موافق چاہے اس میں نسبت دوسروں
کے اسکی قوم کی حالت کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہو، پھر تمام لوگوں کو اس شریعت
کی پیروی کا حکم دیا جائے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر قوم کی حالت کو اسی کے
سہرہ کر دیا جائے یا ہر زمانہ کے اماموں پر اسکو پھوڑ دیں اسلئے کہ اس سے
شریعت مقررہ ہو جاتی ہے اور وہی یہ ممکن ہے کہ ہر قوم کے حالات
و عادات دیکھ کر ہر ایک کیلئے جداگانہ شریعت مقرر کی جائے اسلئے کہ اسکی
عادات اور ان کے حالات کا احاطہ کرنا باوجود ان کے شہر اور مذہب کے
اختلاف کے محال کے درجہ میں ہے۔ مالا لکہ تمام نقل کر نیوالے صرف
ایک شریعت کے نقل کرنے میں آجڑ آگئے ہیں تو مختلف شرائط کی نسبت
تم کیا خیال کر سکتے ہو، اور نیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسرے
لوگ شریعت کے مطیع ہوتے ہیں جس کے لئے نبی کی عروفا نہیں کرتی اس
دلت کی موجودہ شریعتوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں
کے مقدسین میں سے ایک مختصر سی جماعت جس ایمان لائی تھی پھر اس کے بعد
ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس سے زیادہ عہدہ اور آسان طریقہ نہیں ہے
کہ شرائط، حدود اور مذاہر میں اسی قوم کی عادت کا اعتبار کیا جائے ہر
طرف رسول مبعوث ہوئے۔ اور یہ کہ ان کے بعد دوسرے آئے والوں
پر یہ امور بالکل تنگی کا باعث نہ ہوں مگر کسی قدر ان پر تنگی رہے۔

مقدسین کے لئے تو اس شریعت کو قبول کرنا اپنی دلی شہادت
اور اپنی عادات کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے اور متاخرین کے لئے اس
شریعت کا اختیار کرنا اس مذہب کے ائمہ اور خلفاء کی سیرتوں میں نعمت
رکھنے کی وجہ سے سہل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ امر ہر قوم کے لئے ہر زمانہ میں
خواہ قدیم ہو یا جدید بمنزلہ امر طبعی کے ہے،

آل حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمام ممالک یومناں
معتدلیں تو سید کی صلاحیت رکھتے ہیں دو بڑے بادشاہوں کے
ماتحت تھے ایک ان میں سے کسری جو ملک عراق، یمن
خراسان اور ان کے متصل ملکوں کا بادشاہ تھا۔

۴ ۴

وجب ان تكون مادة شريعته ما هو بمنزلة
المذہب الطبيعي لاهل الاقاليم الصالحة
عربهم وعجمهم ثم ما عند قومه من العلم و
الارتفاقات ويراعى فيه حالهم اكثر من غيرهم
ثم يحمل الناس جميعاً على اتباع تلك الشريعة
لانه لا سبيل الى ان يفوض الامر الى كل قوم
او الى ائمة كل عصر اذ لا يحصل منه فائدة
التشريع اصلاً ولا الى ان ينظر ما عند كل
قوم ويأمرس كلامهم فيجعل لكل شريعة
اذ الاخطا بعباداتهم وما عندهم على اختلاف
بلدانهم وتباين ادیانهم كما لم تنع وقد عجز
جمهور الرواة عن رواية شريعة واحدة فما
ظنك بشرائع مختلفة والاكثر انه لا يكون
انقياد الآخرين الا بعد عدد ومدد لا يطول
عمر النبي اليها كما وقع في الشرائع الموجودة
الآن فان اليهود والنصارى والمسلمين ما امن
من او اظلمهم الا جمع ثم اصبحوا ظاهرين بعد
ذلك فلا احسن ولا ايسر من ان يعتبر
في الشرائع والحدود والارتفاقات عادة
قومه المبعوث فيهم ولا يضيق كل لتضييق
على الآخرين الذين ياتون بعد ويبقى عليهم في
الجملة والاولون يتيسر لهم الاخذ بتلك
الشريعة بشهادة قلوبهم وعاداتهم والآخرين
يتيسر لهم ذلك بالرغبة في سيرة ائمة الملة و
الخلفاء فانها كالامر الطبيعي لكل قوم في كل
عصر قد يما او حديثاً والاقل اقليم الصالحة
لتولد الاممجة المعتدلة كانت مجموعة تحت
ملكين كبيرين يومئذ، احدهما كسرى و
كان متسلطاً على العراق واليمن وخراسان

اور ماوراء النہر اور مصر کے بادشاہ اسکے محکوم تھے، ہر سال وہ کسریٰ کو خراج بھیجتے تھے اور دوسرا قیصر جو شام، روم اور ان کے قریب و جوار کے ملکوں پر مسلط تھا، مصر مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اسکے زیر فرمان اور ہاج گزارتے تھے، اسی وجہ سے ان دونوں شہنشاہوں کی طاقت کو متزلزل کر دینا اور ان کے ممالک پر قبضہ کر لینا گویا تمام روئے زمین پر قبضہ کر لینا تھا، ان سلاطین کے عادات و اطوار جو آسائش سے متعلق تھے تمام ان کے ماتحت ملکوں میں پھیل گئے تھے پس ان عادات کو تبدیل کرنا اور ایسی حرکات سے ان کو باز رکھنا گویا تمام ملکوں کی عادات پر تنبیہ کر دینا تھا اگرچہ بعد میں ان کے امور مختلف ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ نے جب ہم کی لڑائیوں میں ہرمزان سے مشورہ لیا تھا تو کبھی قدر اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا۔ ان کے علاوہ اطراف دنیا جو عبداللہ مڑی سے دور تھے، مصلحت کلی میں قابل اعتبار نہ تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک ترک تم سے کنارہ کریں تم بھی ان سے تعرض نہ کرو اور اہل حبش جب تک تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو“

حاصل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے ایران کیا کہ مذہب کی بجلی کو دور کر دے اور لوگوں کے لئے ایسا گروہ پیدا کر دے جو لوگوں کو نیک امور بتلائے اور برائیوں سے روکے اور لوگوں کی خراب رسموں کو بدلنے والے تو ایسا انتظام دونوں دونوں کے زوال پر موقوف تھا اور ان دونوں سلطنتوں کے حال پر تعرض کرتے سے یہ سولت حاصل ہو سکتا تھا، کیوں کہ انہی کی حالتیں تمام عمدہ ملکوں میں سرایت کر گئی تھیں یا سرایت کرنے کے قریب تھیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان دونوں سلطنتوں کا زوال مقدر کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہو گیا اب کوئی کسریٰ اسکے بعد نہ ہوگا اور قیصر ہلاک ہو گیا اب کوئی قیصر اسکے بعد نہ ہوگا، اور اس حق کو نازل کیا جو تمام دنیا کی یہود و مسیح کو دور کرے اس طور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعہ عرب کی اصلاح کی گئی،

سلاہ اس وقت کی یورپ کی سلطنتیں جیسے فارس، اٹلی، روم، جینی، اٹلی وغیرہ بہت چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں ہر ایک قیصر نے ماتحتی نہ کرتی تھیں ۱۲۔

وما ولیہما، وكانت ملوک ما وراء النہر و الهند تحت حکمہ یجئ الیہ منهم الخراج کل سنة، والثانی قیصر وکان متسطاً علی الشام والروم وما ولیہما وکان ملوک مصر و المغرب والا فریقہ تحت حکمہ یجئ الیہ منهم الخراج، وکان کسریٰ دولة هذین الملکین والتسلط علی ملکہما بمنزلة الغلبة علی جمیع الارض وکانت عادۃ اہم فی الترفہ ساریۃ فی جمیع البلاد التی ہی تحت حکمہما وتغیر تلك العادات وصدھم عنہا مفضیاً فی الجملة الی تنبیہ جمیع البلاد علی ذلک وان اختلفت امورہم بعدہ، وقد ذکر الہرمزان شیئاً من ذلک حین استشارہ عمر رضی اللہ عنہ فی غزوة البجہ، اما سائر النواہی لبعیدۃ عن اعتدال المزاج فلیس بہا کثیر اعتداد فی المصلحة الكلية ولذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتركوا الترتک ما ترکوکم و دعوا الحبشة ما دعوکم وبالحجۃ فلما اراد اللہ تعالیٰ اقامة الملة العوجاء وان یتخرج للناس امۃ تامرهم بالمعروف و تنہاھم عن المنکر وتغیر رسومہم الفاسدة کان ذلک موقوفا علی زوال دولة هذین متیسراً بالتعرض لہما فان حالہما یسری فی جمیع الاقالیم المصالحة او یکاد یسری فقط فی اللہ بزوال دولتہما واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ ونزل الحق الدائم لباطل جمیع الارض فی دمع باطل العرب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ

اور عرب کے ذریعہ ان دونوں سلطنتوں کی پیبودگی رفع کجائے اور پھر ان دونوں کے ذریعے تمام عالم کو دروغ اور ناراحتی کا صاف کر دیا جائے اور انعام کے لئے جن امداد کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عوامہ کا بھی انتظام کرنا ہے اور اپنے بعد خلفاء اپنے ہی اہل شہر اور قوم میں سے مقرر کرے جن کا مشورہ مانیں عادات اور طریقوں پر ہوا ہے کیونکہ آنکھیں سیاہ کرنا سہل لگانے کے مانند نہیں، اور لوگوں میں خاندانی محبت اور غیبت کے ساتھ مذہبی محبت بھی جڑتی ہے اور ان کی شان اور رتبہ کی بلندی صاحب مذہب کی شان اور اسکے رتبہ کی بلندی سمجھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امام خاندان قریش سے ہونے چاہئیں" امام حمید خاں کو دین کے قائم کرنے اور شائع کرنے کی ہدایت کرتا رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ تمہارا دین برہنہ اس وقت تک برہنہ کہ تمہارے انکہ تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیش آتے رہیں۔

اور ان اصول میں سے یہ بھی ہے کہ امام اپنے مذہب کو سب مذاہب پر غالب کرے اور کسی شخص کو ایسا نہ چھوڑے جس پر دین غالب نہ ہو جائے خواہ اس میں کسی کی عزت ہو یا ذلت۔ پس لوگ تین درجہ کے ہو جائیں گے ایک وہ جو ظاہر اور باطن دونوں کے فرمان بردار ہوں گے۔ دوسرے وہ جو مجبوراً ظاہر میں اس کی اطاعت کریں گے اور اس سے مخالفت نہ کر سکیں گے۔ تیسرے کفار ذلیل جن کو کھیتی کاٹنے، اناج نکالنے اور تمام کاموں میں امام اسی طرح سخر اور ذلیل بنا کر رکھے گا جیسے چار پائے کھیتی اندہ جو بھر لادنے کے کام میں آتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ذلت کی کوئی بات ضرور مقرر کی جائے گی اور ان سے یہ حالت ذلت جزئیہ وصول کی جائے گی۔

دوسرے مذاہب پر ایک دین کے غالب آجانے کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مذاہب کے شعاعوں پر اپنے مذاہب کے شمار کا اعلان کرے۔ اور مذہبی شعرا ایک اور نظام ہی ہوتا ہے جو اس مذاہب کے ساتھ خاص ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذاہب ۱۰۰ اور دوسرے مذاہب کے متنازع ہوتا ہے مثلاً غنم، مسجدوں کی تعلیم، اذان، جمعہ اور تعطیلات۔ اور ان اسباب میں سے ایک چیز کہ صاحب ذہب لکھو کو تمام ادیان کے شعائر گل میں لانے سے روک دے۔ اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے

و دمنه باطل هذين الملكين بالعرب و دمنه سائر
البلاد بمثلتهما والله الحجة البالغة ومنها ان
يكون تعليمه الدين اياهم مضموما الى لقيام
بالخلافة العامة وان يجعل الخلفاء من
بعد اهل بيته وعشيرته الذين نشؤوا
على تلك العادات والسنن وليس التكامل
في العيين كالكل ، ويكون الحمية الدينية قوام
مقرونة بالحمية النسبية ويكون علو امرهم
نباهة شأنهم عوا الامر صاحب الملة ونباهة
اشائته وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم
الا شئ من قرئش ، ويوصي الخلفاء باقامة
الدين واشاعته وهو قول ابي بكر الصديق
رضي الله عنه بقاءكم عليه ما استقامت بكم
اشئكم ، ومنها ان يجعل هذا الدين غالباً
على الاديان كلها ولا يترك احدا الا قد
غلبه الدين بعز عزيز او ذل ذليل حين قلب
الناس ثلاث فرق ، منقاد للدين ظاهراً
باطلاً ، ومنقاد بظاهرة على رغامته لا
يستطيع التحول عند ، وكافر مهان يسخره في
الحصاد والدياس وسائر الصناعات كما تسخر
اليها ثم في الحرث وحمل الاثقال ويزمر عليه
سنة ذابرة ويؤتى الجزية عن يده وهو سائر
وغلبة الدين على الاديان لها اسباب
منها اعلان شعائره على شعائر سائر الاديان
وشعائر الدين امر ظاهري يختص به يمتأثر
صاحبه به من سائر الاديان كاختلاف
تعزيز المساجد والاذان والجمعة والجمعة
منها ان يقبض على ايدي الناس ان لا
يظهروا شعائر سائر الاديان ، ومنها ان

کو قضا میں، دیتوں میں، نکاحوں میں، ریاستوں کے انتظام میں کافر لوگوں
مسلمانوں کے ہمسرہ نہ کرے تاکہ یہ امور ان کو ایمان پر مجبور کریں،

اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو شکی اور بدی کے
اعمال ظاہری کی تکلیف دے اور لوگوں پر ان اعمال کی سخت پابندی کر دے
اور ان کی ارجح کی طرف زیادہ اشارہ نہ کرنے اور شریعت کی کس بات میں
ان کو خود مختار نہ کرے، شریعت کے علم اسرارہ کو جو تفصیلی احکام کا مخدہ ہے
سام لوگوں سے مخفی رکھے جس کا یہ راز اس علم ہی لگا سکے اس واسطے کہ اکثر
مکافین نہ تو ان مصائب کو معلوم کر سکتے ہیں اور نہ ہی انکی معرفت کی استطاعت
ان کو حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ ان مصائب کے قواعد مستفیض نہ کر دیئے
جائیں اور وہ ہمیشہ محسوسات کے ہو جائیں کہ جو مائل کریں وہ ان کو حاصل
کر سکے پس اگر کسی امر کے چھوڑنے کی ان کو اجازت نہ پہنچائے یا ان کو یہ
بتلا دیا جائے کہ یہ مورد اصل ان ظاہری اعمال کے سوا کوئی اور امر ہے تو ان کے
واسطے فوراً کرنے کے مواقع وسیع ہو جائیں گے اور وہ نہایت سخت اختلاف
میں مبتلا ہو جائیں گے اور لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ حاصل
نہ ہو سکے گا، واللہ اعلم،

مثلاً ان اسباب کے یہ ہے کہ تلواریں کے ذریعہ محض غلبہ پانے سے لوگوں
کے دلوں کے شہادت در نہیں ہو سکتے ہیں احتمال رہتا ہے کہ کہ مرید بعد پھر
وہ کفر کہ بطرف رجوع کر جائیں، اس واسطے امام کچھ ضرورتی بات کہ یقینی اور
قطعی دلائل کے ذریعہ یا خطابی امور کے ذریعہ جو عام لوگوں کے اذہان میں
مستفید ہوں بہ ثابت کر دے اور مذاہب امتیاز کے قابل نہیں ہیں اسلئے کہ وہ
کسی شخص سے مستفید نہیں ہیں یا وہ قواعد ملت کے مطابق نہیں ہیں یا
ان میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اور بعض امور بے موت ہیں اور
سب لوگوں کے سامنے دین اسلام کی صحت اور اسکے مرجحات کو صاف
صاف بیان کر دے کہ یہ دین آسان اور نہایت ہے اور اسکے احکام واضح
ہیں جن کی خوبیاں عقل معصوم کر سکتی ہے اور اسکل رات ہمیشہ دن کے سب سے
اور ان کے طریقے عام لوگوں کو زیادہ فہم میں اور انبیا سابقین کی سیرت میں سے
جو امور لوگوں میں ماقی ہیں ان کے ساتھ یہ دین زیادہ مشابہ ہے اور اس پیش
تفصیل امام کو واضح کرنا چاہئے، واللہ اعلم،

سنہ بیسویں اسلام میں سنہ ۱۰۰۰ھ میں تالیف ہوا ہے۔

لا یجعل المسلمین أكفاء للکافرین فی القصاص
والدیات ولا فی المناکحات ولا فی القیام
بالریاسات لیجثم ذلک الی الایمان الجاء، و
منها ان یکلف الناس بأشیاء الذی لا یثمرو
بیلزمهم ذلک الزاماً عظیماً ولا یأوحد لهم
بارواجرها کثیر تنویح ولا یخبرهم فی شیء من
الشرائع ویجعل علم اسرار الشرائع الذی
هو مأخذ الاحکام التفصیلیة عساً مکنوناً
لا یناله الا من ارتضت قدمه فی العلم وذلک
لان اکثر المکلفین لا یعرفون المصالح ولا
یستطیعون معرفتها الا اذا ضبطت بالضوابط
وصارت محسوسة بتقاطعات کل متعاطف وخص
لم فی ترک شیء منها او بین ان المقصود الاصل
غیر تلک الاشیاء لتوسیع لهم مذاہب
اغراض ولا یختلفوا اختلاف قاحشاً ولم
یحصل ما اراد الله فیهم والله اعلم، ومنها
انه لما كانت الغلبة بالسيف فقط لا تدفع
دین قنوبهم فعی ان یرجعوا الی الکفر عن
قلیل وجب ان یثبت بامور برهانیة او
خطابیة تافهة فی اذهان الجهور ان تلک
الادیان لا ینبغی ان تتبع لانها غیر مأثورة
عن المعصوم وانها غیر منطبقة علی قوانین
الملة وان فیها تحریفاً ووضعاً للشیء فی غیر
موضعه ویصح ذلک علی ردوس الاشهاد و
بین مرجحات الدین القویم من انه سهل
سیر وان جرد وده واضحه یعرف العقل
حسنها وان لم یلها نهارها وان سندها انفع
للمجرب واثبتها بما بقی عندهم من سيرة الانبیاء
السابقین علیهم السلام وامثال ذلک والله اعلم

آٹھارہواں باب :- دین کو تحریف سے محفوظ اور مضبوط کرانے کا بیان

اس شخص کے لئے جو نہایت بڑے انتظام کا مالک ہے خدا کی طرف سے ایسے دین کو دیا ہے جو تمام مذاہب کا نسخہ ہے، یہ اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اس طرح پختہ کرے کہ کسی قسم کی تحریف کا اس میں گزیر نہ ہو سکے اور یہ اس لئے کہ یہ شخص متفرق جماعتوں کو شامل کرتا ہے جن کی استعدادیں اور اطراف مختلف ہوا کرتی ہیں، پس بسا اوقات ان کی ہولے غسانی یا اس مذہب کی الفت جس میں وہ پہلے رہ چکے ہیں، یا تصور نہیں کہ کسی شے کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کی اکثر مصلحتیں ان کو معلوم نہیں ہوتیں یہ اور ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ مذہب کے مفروض مسائل میں فرد گشت کرے، یا جو چیزیں اس مذہب میں شامل نہیں ہیں ان کو مندرج کر دیں اس لئے اس مذہب میں خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں جیسا کہ گذشتہ مذہب میں ایسا ہی ہوا ہے، اور جبکہ نبیوں کے تمام طریقوں کا ضبط کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہ عصر میں نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کی تعلیم پرستی ہے اور یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جو تمام مصلح نہ ہو وہ بالکل چھوڑ دیئے جائے تو یہ ضروری ہے کہ اجمالی طور پر تحریف کے اس کے ان کو خوب متنبہ کر دے اور ان مسائل کو متفقین کر دے جن میں حق اور حقین سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں کئی اور تحریف کرنا بھی آدم میں ایک استعماری بیماری ہے، پس انہیں فساد کے راستے کو نہایت اہتمام سے بند کر دے اور ایک ایسی شے کو مستحکم قرار دے جو تمام مذاہب کا ممد و کمالوف کے خلاف ہو ایسے امور میں جو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ مشہور ہو جیسا کہ مثلاً نماز میں ہے،

منجد اسباب تحریف کے ایک سستی ہے اور اس سستی کی حقیقت یہ ہے کہ حواریوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں جو نمازوں کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو اتباع کرتے ہیں، اور سوتدریس اور عمل کے ذریعہ مشائخ دین میں کچھ بھی سہی نہیں کرتے نہ وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرتے ہیں اور نہ برائی سے انکو روکتے ہیں اسی واسطے بہت جلد مذہب کے عقائد میں تباہی پڑتی ہے اور لوگوں کی طبیعتیں ان امور کی طرف ہوجاتی ہیں جو شرانگہ کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے بعد اور ناخلف پیدا ہوتے ہیں جو سستی میں ان سے سی بزم کر جاتے ہیں یہاں تک کہ مذہب کا بڑا حصہ بھلا دیا جاتا ہے،

ناب احکام الدین من التحریف

لا بد لصاحب السياسة الكبرى الذي يأتي من الله بدین ينسخه الا دیان من ان يحكم دينه من ان يتطرق اليه تحريف وذلك لان جميع اصناف كثيرة ذوى استعدادات شتى واغراض متفاوتة فكثيرا ما يحملهم الهوى او حب الدين الذي كانوا عليه سابقا او الغهم من قص حيث عقلوا شيئا وغابت مصالح كثيرة ان يهملوا ما نصت الملة عليه او يدسوا فيها ما ليس منها فيختل الدين كما قد وقع في كثير من الاديان قبلنا. ولما لم يمكن الاستقصاء في معرفة مدخل الخل فانها غير محصورة ولا متعينة وما لا يدرك كله لا يترك كله وحب ان ينذرهم من اسباب التحريف اجمالا لئلا يندار ويخص مسائل قد علم بالحدس وان التهاون والتحريف مثلها او يسببها داء مستمر في بني آدم فبسد مدخل الفساد منها باقر وجدوان يشرع شيئا يخالف ما لو ف الملل الفاسدة فيها ه واشهر الاشياء عند هم كالصوات مشد ومن اسباب التحريف التهاون وحقيقة ان يخلف بعد الحواريين خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات لا يهتمون بأشعة الدين تعلما وتعلما وعملا ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فيعتقد عما قريب رسوم خلاف الدين وتكون رعية الطبائع خلاف براغبة الشرائع فيجئ خلف آخرون يزيدون في التهاون

بزرگان قوم اور رؤسای کشتی لوگوں کے حق میں زیادہ ضرر رساں اور باعث
فساد ہوتی ہے اسی سبب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا
مذہب بیست و نابلود ہو گیا اور اب لوگوں میں سے کوئی بھی ان مذاہب کی
اصلی حالت کو جانتے والا نہ رہا، اور سستی کے اسباب چند امور ہیں۔
۱۔ ائمہ صاحب مذہب کی مذہبی امور کا نقل نہ کرنا اور ان پر عمل
نہ کرنا ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی مراد ہے ہیشدار
ہو جاؤ عنقریب ایسا ہو گا کہ پیٹ بھرا آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر کہے کہ
اس قرآن کو منہ بولی سے لو پس جو چیزیں تم قرآن میں حلال پاؤ ان کو حلال
سمجھو ورنہ جو حرام پاؤ ان کو حرام سمجھو، حالانکہ جو شی رسول اللہ نے حرام کی ہے
وہ ویسی ہی حرام ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حرام کی ہے اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”خدا تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے نکل کر دور
کرے گا بلکہ علم کو تم کے علم کو نہیں لیا گیا یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہی
باقی نہ رکھے گا تو اب جاہلوں کو مسدود بنا لیں گے، لوگ ان سے مسائل
دریافت کریں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اسنے خود ہی گمراہ ہو گئے
اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے“

اور سستی کے اسباب میں سے ایک سبب غرض فاسدہ ہیں
جن کی خاطر لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں جیسے یلوث ہوں کی خوشنودی کی
من ملامت کی خواہش غرضانی پورا کرنے کیلئے لوگ ایسا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ
فرماتا ہے ”جو لوگ کتاب ہی کے احکام کو نہ منہ بل من اللہ میں پھیلاتے
ہیں اور ان کے غرض کچھ نہ ہے لیکن یہ ہیں وہ اپنے شکلوں میں آگ کو کھاتے
ہیں۔“ اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں میں بیانیہ میل
جاتی ہیں اور علماء ان سے لوگوں کو باز نہیں رکھتے اس آیت میں اس طرف
اشارہ ہے ”تم سے پہلے سلیمان سے اس فضل زمین میں فساد پیدا کرنے
سے منع کرنے والے کہیں نہ ہوئے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو انہیں حکم
ہو گیا اور ان علم ان چیز کے پیچھے بڑے جس میں ان کو فارغ البال دیکھ گئی
تھی اور وہ مجرم بن گئے“ اور ان صورت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جب
بنی اسرائیل گمراہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ
باز نہ آئے پس علماء، بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور
ان کے ساتھ کھانے پینے لگے تو خدا نے سب کے دل لیاں کر دیے

حق ینسی معظم العلم، والتهاون من ساء
القوم وکبرائهم اضربهم واکثر افساداً، و
یہذا السبب ضاعت ملۃ نوح و ابراہیم
علیہما السلام فلم یکدیوجد منهم من
یعرفہا علی وجہہا ومبدأ التهاون امور
منہا عدم تحمل الروایۃ عن صاحب الملک
والعمل بہ وهو قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم: الا یوشک رجل شبعان علی
اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم
فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من
حرام فحرّموه وان ما حرم رسول اللہ کما حرم
اللہ وقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان
اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعہ من الناس
ولکن یقبض العلم یقبض العلماء حتی اذا
لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء جہالاً فشیوا
فاقتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ومنها الاغراض
الفاستدۃ المعاملۃ علی التاویل الباطل کطلب
مرضاة الملوک فی اتباعہم الہوی لقولہ تعالیٰ
ان الذین یرکتون ما انزل اللہ من الکتاب و
یشترون بہ شئنا قليلاً اولئک ما یاکلون فی
بطونہم الا النار، ومنها شیوع المنکرات و
ترک علماءئہم النہی عنہا وهو قولہ تعالیٰ فلو
لا کان من القرون من قبلکم اولو ابقیۃ
ینہون عن الفساد فی الارض الا قليلاً من
انہینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ
کانوا مجرمین، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لما
وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماءؤہم
فلم ینتہوا فجالسواہم فی مجالسہم واکواہم و
شاربوہم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض

اور حضرت داؤد و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے اللہ پر لعنت کی یہ لعنت ان کی نالہائی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور تحریف کے اسباب میں سے ایک سبب تصدیق ہے اسکی حقیقت یہ ہے کہ شارع کسی شے کا حکم کرتا ہے اور کسی چیز سے ممانعت کرتا ہے پس اسکی امت کا کوئی شخص اسکو سنتا ہے اور اپنے ذہن کے موافق اسکو سمجھتا ہے پس وہ اس حکم کو ان امور میں تجویز کرتا ہے جو کسی وجہ سے اصل شے کے مشابہ ہوتے ہیں یا انہیں اس حکم شرعی کی علت کے بعض اجزاء پائے جاتے ہیں یا شارع کے حکم کو اس شے کے اجزاء میں یا اسکے مثل مواقع یا اسکے اسباب میں بھی تجویز کرتا ہے اور روایتوں کے تعارض کی وجہ سے جب اسکو کسی امر میں شبہ ہو جاتا ہے تو وہ نہایت اشکال کی پابندی کرتا ہے اور اسکو واجب قرار دیتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افعال کو عبادت پر محمول کرتا ہے علامہ حنفی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام حسب عادت میں کئے ہیں پس اسکا ہر خیال رہتا ہے کہ امر اور نہی ان امور عادیہ کو بھی شامل ہیں اور وہ بہ آواز بلند یہ کہنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس شے سے منع کیا ہے، مثلاً شارع نے جب فحش کو مطلوب کرنے پہلے روزہ کو مقرر کیا اور روزوں کی حالت میں جماع سے روکا تو بعض لوگوں نے سوچا کہ کیا خلاف مشروع اور تاہانہ سمجھ لیا اسلئے کہ فحش کی منہویت کے خلاف ہے اور روزہ کی حالت میں بوسہ لینا بھی حرام سمجھ لیا اسلئے کہ بوسہ لینا ہم بستر کی کے اسباب میں سے ہے اور اسلئے کہ نفس کی شہوت پورا کرنے میں بوسہ لینا ہم بستر کی کے مشابہ ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی قرآنی بیان لہادی اور واضح کر دیا کہ دین میں تحریف ہے۔

اور تحریف کے اسباب میں سے ایک تشدد ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جن شائق امور کا شارع نے حکم نہیں دیا ہے انکی پابندی کیجائے مثلاً ہمیشہ روزہ رکھنا، تمام رات نماز پڑھنا، دیلے سے آرو بہنا اور شاد نہ کرنا اور واجبات دین کی مانند مستحبات اور سنن کی پابندی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عثمان بن عفان کو جب انہوں نے نہایت سخت سخت عبادات کی پابندی کا قصد کیا تھا منع کرتے ہوئے فرمایا "ہم نے مذہبی امور میں زیادہ تصدیق کیا ہے دین اس پر غالب آگیا ہے اور جب ایسا سخت اور پابند آدمی کسی فرقہ کا معلم اور رئیس ہو جاتا ہے

ولعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم ذلک بما عصوا و كانوا یعتقدون، و من اسباب التحریف التعق و حقیقتہ ان یا مراء الشارح یا مروینی عن شئی فیسمعه رجل من امتہ و یفہمہ حسباً یلیق بذہنہ فیعدی الحکم الی ما یشاء کل الشئی بحسب بعض الوجوہ او بعض اجزاء العلة او الی اجزاء الشئی و مظانہ و دواعی و کلمات اشتبہ علیہ الامر لتعارض الروایات التزم الاشد و یجعلہ واجباً و یحمل کل ما فعلہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم علی العبادۃ و الحق انہ فعل اشیاء علی العادۃ فیظن ان الامر و النہی شملہا ہذہ الامور فیجہر بان اللہ تعالیٰ امر بکذا و نہی عن کذا، کما ان الشارح لما شرع الصوم لقهر النفس و منع عن الجماع فیه ظن قوم ان السجور خلاف المشروع لانہ یناقض قهر النفس و ان یجزم علی الصائم قبلۃ امراته لانہا من دواعی الجماع و لانہا تشاکل الجماع فی قضاء الشبہة فکتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عن فیاد ہذہ المقالة و بیان انہ تحریف

و منها التشدد و حقیقتہ اختیار عبادات شاقۃ لم یأمر بها الشارع کد و امر الصیاء و القیام و التبتل و ترک التزوج و ان یدتزم السنن و الاداب کالتزام الواجبات و هو حدیث ہی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عبد اللہ بن عمر و عثمان بن مظعون عن احمدا من العبادات الشاقۃ و هو قولہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لن یشاء الین احد الا غلبہ، فاذا صارت ہذا المتعق و المتشدد معلوم

تو لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا حکم اور شارع کی مرضی سے ہے، یہ ہودہ نصاریٰ کے راہبوں میں ہیں بیماری قحی، تحریف کے اسباب میں سے آسمان ہی ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص شارع کو ہر حکم کے لئے مناسب موقع تجویز کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور امور شرعی کو مضبوط کرتے ہوئے پاتا ہے تو امور شرعی کے بعض بعض اسرار جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں معلوم کر لیتا ہے اور اپنے نزدیک مسئلہ سمجھ کر لوگوں کے لئے احکام جاری کرتا ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے شارع نے حدود کا اسلئے حکم دیا کہ توگ گناہوں سے باز رہیں اور ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ نیاں کیا کہ ہم سے اختلاف اور جنگ و جدال پیدا ہوتا ہے اور اس میں اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے تو انہوں نے زانی کا منہ سیاہ کرنا اور تازیانے مارنا اختیار کر لیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ یہ مذہب میں تحریف ہے اور توریت کے حکم مفسوس کے بالکل مخالف ہے، حضرت ابن سیرین نے قتل ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا ہے اور سورت و فائد کی عبادت قیاس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی: **خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ** (مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے) اور فرمایا ابلیس نے یہ قیاس کیا تھا اور سب سے پہلے ابلیس ہی نے قیاس کیا تھا، اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ واللہ اگر تم قیاسوں پر عمل درآمد کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لو گے، اور حضرت معاذ ابن جبل سے منقول ہے کہ قرآن لوگوں پر مشاد ہو جائیگا جیسا کہ عورت، بچہ، اور آدمی سب اسکو پڑھا کریں گے پس ایک شخص کہیگا کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن لوگ میرے مطیع نہ ہوئے، واللہ میں اس پر خوب کل کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے تابع ہو جائیں پس وہ ان میں سے کہنے لگا کہ کیا میں لوگ کے تابع نہ ہوں گے پس وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا اور لوگ میرے تابع نہ ہوئے میں نے ان میں سے کہنے لگا کہ میری وہ میرے تابع نہ ہوئے اب میں اپنے گھر میں ایک مسجد بناؤں گا تاکہ لوگ تابع ہوں پس وہ مسجد بنائے بیٹھے گا تب ہی لوگ اسکی پیروی نہ کریں گے ہر وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا لیکن لوگ میرے تابع نہ ہوئے، اس پر میں نے عمل کیا تب ہی کسی نے پیروی نہ کی۔ میں مسجد بنانے کے بیٹھا تب ہی کوئی تابع نہ ہوا، واللہ اب میں ان کو ایسے اندیشہ بنا کر تاؤں گا جو نہ قرآن میں ہوگی اور نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

قوم و رئیسہم ظنوا ان هذا امر الشرع رضاه وهذا اداء رهبان اليهود والنصارى، ومنها الاستحسان وحقيقته ان يرى رجل الشارع يضرب لكل سكة مظنة مناسبة وسيراہ يعقد التشريع فيختلس بعض ما ذكرنا من اسرار التشريع فيشرع للناس حسبما عقل من المصلحة كما ان اليهود راوا ان الشارع انما امر باحد وزجر عن المعاصي للاصلاح وراوا ان الرحيم يورث اختلافاً وتقاتلاً بحيث يكون في ذلك اشد الفساد واستفساراً والتحريم للوجوه والجلد فيبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه تحريف ونقض لحكم الله المنصوص في التوراة بارائهم، عن ابن سيرين قال اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، وعن الحسن انه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس ابليس وهو اول من قاس وعن الشعبي قال واللہ لئن اخذتم بالمقاييس لتحرم الحلال وتحلل المحرم، وعن معاذ بن جبل يفتقر القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبى والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع واللہ لا قوم به فيهم على اتباع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقد قمت به فيهم فلم اتبع لا حظرون في بيتي مسجد على اتباع فيحظرون في بيتي مسجد فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقد قمت به فيهم فلم اتبع احتظرت في بيتي مسجد فلم اتبع واللہ لا يتبع بعد بيت لا يجدونه في كتاب اللہ ولم يسبعوه

علیہ وسلم سے سنی ہوگی اس کے شاید کوئی میرا طبع ہو جائے، اس کے بعد حضرت معاذ نے فرمایا اسے لوگو! تم ایسی باتوں سے سبنا جن کو شخص یہاں کرے، یہ چیزیں جتنی وہ بیان کرے گا سرتا یا گمراہی ہوں گی، حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ عالم کی لغزش، منافق کا کتاب الہی کے ساتھ جھگڑنا، گمراہی کی باتوں کا حکم اسلام کو منہدم کر دینا یہ ماوراء ان سب امور سے وہی مراد ہیں جو کتاب الہی اور سنت رسول اللہ سے مستنبط ہوں۔

اور اسباب تحریف میں سے اجماع کی پیروی ہے اور اس حقیقت یہ ہے کہ خا ملین دین کا ایک فرقہ کبھی نسبت پر موقوف ہو کر یہ گمان ہو کر انکی رائے اکثر یا ہمیشہ درست ہوتی ہے کسی امر پر اتفاق کر لے اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کیلئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے اور یہ اجماع ایسے امر میں ہے جس کی قرآن و حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے کیونکہ سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں جس کی سند قرآن و حدیث میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو، اور لوگوں نے ایسے اجماع کو جائز قرار نہیں دیا جسکی سند قرآن و حدیث میں کوئی بھی نہیں، چنانچہ اس قول الہی میں اس طرف ضرور ہے "اور جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں ہم تو ان ہی باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو یہاں سے لیا ہے" اللہ - اور یہودیوں کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے میں یہی تھی کہ ان کے بزرگوں سے سنت عیسیٰ اور محمدؐ کے حالات کی جہاں ہیں کی لیکن انبیاء کے شرائط میں نہیں پائے، عیسائیوں کے نبوت سے احکام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، ان کے بزرگوں کا صرف اجماع ہی نقل و دلیل ہے، اور اسباب تحریف میں سے غیر مسموم کی تقلید ہے یعنی نبی جس کی مصدقہ ثابت ہے اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہ جائے، اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ ماہر امت میں سے کوئی شخص کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس عالم کے پیر و پیالہ کسی نہ یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابل میں حدیث صحیح کو بھی نہ کرے۔ اس قسم کی تقلید اس تقلید کے مخالف ہے جس پر امت مرجعہ ہے اتفاق ہے اس لئے کہ حسب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانا چاہیے کہ

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعل
اتجر قال متعلو فایا کم وما جلدیہ فانما جاء
به ضلالة. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال
یهدم الاسلام زلة العالم وخذال المنافق
بالکتاب وکفر الائمة المضلین، والمراد یہذا
کلام مائیس استنباط من کتاب اللہ وسنة
رسوله، ومنها اتباع الاجماع وحقیقته ان
یتفق قوم من حلة الامة الذین اعتقاداً
فیہم الاصابة غالباً او دائماً علی شیء فیظن
ان ذلك دلیل قاطع عن ثبوت حکم وذلك
فیما لیس له اصل من الکتاب والسنة وهذا
غیر الاجماع الذی اجمعت الامة علیہ فانہم
اتفقوا علی القول بالاجماع الذی مستند
الکتاب والسنة او الاستنباط من احدهما
ولم یجوزوا القول بالاجماع الذی لیس مستند
الی احدهما وهو قوله تعالیٰ واذ اقلل لہم
امواہم انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا
علیہ اباؤنا الایة وما تمسکت الیہود فی نفی
نبوة عیسیٰ و محمد علیہما الصلاۃ والسلام
الا بان اسلافہم فخصوا عن حالہم فامجدوا
علی شرائط الانبیاء، والتصاری لہم شراک
کثیرة مخالفة للتوراة والانجیل لیس لہم
فیہا تمسک الا اجماع سلفہم ومتہا تقلید
غیر المعصوم اعنی غیر النبی الذی ثبتت عصمہ
وحقیقته ان یجتہد واحد من علماء الامة فی
مسألة فیظن متبعوہ انہ علی الاصابة قطاً
غالباً فیردوا بہ حدیثاً صحیحاً وهذا القنید غیر
ما اتفق علیہ الامة المرحومة فانہم اتفقوا
علی جواز تقلید المجتہدین مع العلم بان

مجتہد سے خطا اور جواب دونوں سرزد ہوتے ہیں اور ہر مسئلہ میں اختلاف
میں اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حکم پر نظر رکھنی چاہئے اور یہ فرض ہونا چاہئے کہ
جب ہم تقلید میں کے خلاف کوئی حدیث صحیحہ کا ہر ہو جائے تو تقلید کو ترک
کر دیا جائیگا اور حدیث کا اتباع کیا جائیگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
آیت کی تفسیر میں زیہودوں نے اپنے عالموں اور ربیوں کو بجز خدا کے
اپنا رب قرار دیا (فرمایا کہ یہودی ان علماء اور ربیوں کی پرستش نہیں کرتے تھے
بلکہ ان کے عمامہ کو ملال کہتے تھے، سکوتوں سمجھتے اور جسکو حرام کہتے تھے اسکو
حرام جانتے تھے،

اسباب تحریف میں سے ایک مذہب کو دوسرے میں غلط فہمی
ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے میں تفسیر نہ رہے۔ اور یہ اختلاط اس طرح
ہوتا ہے کہ مذہب انسان کسی مذہب کا پابند ہوتا ہے تو اس کا دل تعلق اس
مذہب کے علوم سے ہوتا ہے ہر شخص مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے
لیکن اس کا قلب میل انہی امور کی جانب ہوتا ہے جن کے ساتھ اس کا پیشہ
تعلق تھا اس واسطے ان امور کے جواز کے لئے ملت اسلام میں کوئی وجہ تلاش
کرتا ہے خواہ ضعیف یا موصوع ہی کیوں نہ ہو اور یہ اوقات اس وجہ کی خاطر
جھوٹی حدیث بناتا ہے اور روایت کرتا ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
میں قول میں ہی مراد ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا جس کی انہیں غلط
الفلسفہ لوگ اور قیدیوں کی دلاویز ہوئی تب انہوں نے رائے سے کہنا
شروع کیا وہ خود بھی تمہارے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا،

اور منجھ ان تباہیوں کے جو ہمارے دین میں داخل ہوئی ہیں بنی اسرائیل
کے علوم اور زمانہ جاہلیہ کے خطباء کے وعظ و پند میں یونانیوں، فلسفہ
اور اہل بابل کے وظائف ہیں، اہل فارس کی تاریخ، علم نجوم و رمل اور علم کلام
ہے اور جناب رسول اللہ کے ناراض ہونے کا سبب یہی تھا جو وقت کے آپ کے
سامنے نوریت کا ایک نسخہ پیش کیا اور یہی راز تھا حضرت مگر کے مارنے
میں اس شخص کو مارنے کا جو حضرت دانیال کی کتابیں تلاش کرتا تھا،
واللہ اعلم

المجتہد یخطئ ویصیب ومع الاستشراق لنص
النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی المسألة والعزم
على انه اذا ظهر حدیث صحیحہ خلاف ما قلد
فيه ترك التقليد واتبع الحديث قال رسول الله صلی
الله تعالی علیہ وسلم فی قوله تعالی اتخذوا
احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله انهم
لم یکنوا یعبدونهم ولکنهم کانوا اذا احضروا
لهم شیئا استقلوه واذا احرموا علیهم شیئا حرموا
ومنها خلط ملة بملّة حق لا تمیز واحدة من
الآخری وذلك ان یكون انسان فی دین من
الادیان تعلق بقلبه علوم تلك الطبقة ثم
یدخل فی الملة الاسلامیة فیقیل میل قلبه
الی ما تعلق به من قبل فیطلب لاجله وجهاً
فی هذه الملة ولو ضعيفاً او موضوعاً وربها
جوز الوضع وروایة الموضوع لذلك وهو
قوله صلی الله علیہ وسلم لم یزل امر بنی
اسرائیل معتدلاً حتى نشأ فیهم المولدون
وابناء سبایا الامر فقالوا بالرای فضلو
واضلو، ومما دخل فی دیننا علوم بنی
اسرائیل وتذکیر خطباء الجاهلیة وحکمة
اليونانیین ودعوة البابیین وتاریخ الفلاسین
والنجوم والرمل والكلام وهو سر غضب
رسول الله صلی الله علیہ وسلم حین قرئ
بین یدیه نسخة من التوراة وضرب عمر
رضی الله عنه من کان یطلب کتب دانیال و
الله اعلم

انیٹیوان باب (۱)۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور یہود و نصاریٰ کے مذہب کے مختلف ہونے کے اسباب کا بیان

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو ہمیشہ اپنی زبان میں لوگوں کے لئے اس مذہب کو قائم کرتا ہے پس وہی انہیں کسی قوم کی بھی باقی نہیں رکھتا، پھر مذہب ہی رہا نہیں اس سے منتقل ہوتی ہیں اور اس پیغمبر کے حواری ایک مدت تک مناسب حالت میں ان روایتوں کے حامل ہوتے ہیں پھر ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف ہو جاتے ہیں جو دین میں تحریف اور سستی کرتے ہیں اس لئے وہ دین حق خالص نہیں رہتا بلکہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے "خدا تعالیٰ نے جب کسی کو نبی بھیجا ہے تو اسکی امت میں سے حواری اور ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کے طریقے کی پیروی اور اسکے حکم کی فرماں برداری کرتے ہیں، پھر ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور احکام الہی کے خلاف اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں یہ باطل امور جن کے مذہب میں آمیزش ہو جاتی ہے ان میں سے ایک حصہ تو شرک جلی اور صریح تحریف کا ہے جو ہر حالت میں سوا خدا کے قابل ہے۔ اور ایک حصہ شرک نہیں اور محض تحریف کا ہے جس پر خدا تعالیٰ اس وقت مواخذہ کرتا ہے کہ رسول کو بھیج چکا ہو تاہم تاکہ رسول ہر شئی کی دلیل قوی مان کے سامنے پیش کرے اور ہر تم کا شہدہ کر دے اب جو کوئی زندگی چاہے یا حکومت اختیار کرے تو دعوہ وراثتہ کرے جب کوئی پیغمبر لوگوں میں مبعوث ہوتا ہے تو ہر شئی کو اس اصل حالت کی طرف پھیر دیتا ہے وہ پہلی شریعت کے احکام میں غور و نظر کرتا ہے پس انہیں جو امور شرعاً اللہ نے دنیا میں شریعت کی آمیزش نہیں ہوتی یا عبادات کے طریقے یا نظام امور کے طریقے جو مذہبی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں ان سب کو وہ باقی رکھتا ہے اور جو امور ہونے چاہتے ہیں ان کا ہر تم یا نشان ہونا چاہتا ہے اور ہر تم کے انکار یا بیان کرتا ہے اور جو تحریف اور سستی کے امور ہیں ان کو دور کرتا ہے اور بتلادیتا ہے کہ یہ بائیں مذہب میں سے نہیں ہیں اور جو احکام اس مذہب کی مصلحتوں پر مبنی تھے پھر اختلاف عادات کی وجہ سے وہ مواقع مصلحت بدل گئے تو ان احکام کو اپنی بدل دیتا ہے کیونکہ احکام کے مشرع دیا کرتے

بَابُ شَيْبَانِ خْتَلَا فِي دِينِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينُ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

اعلم ان الحق تعالى اذا بعث رسولا في قوم فاقام الملة لهم على لسانه فانه لا يترك فيها عوجا ولا امنا ثم انه قضي الرواية عنه في عملها الحواريون من امته كما ينبغي بوجهه من الزمان ثم بعد ذلك يخلف خالف يحرفونها ويتهاونون فيها فلا تكون حقا صافيا بل مزوجا باطل وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاما من نبى بعثه الله في امته الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته يقتدون بامرهم ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون احذوا هذا الباطل منه اشراك جلي وتحريف صريح واحذوا عليه على كل حال ومنه اشراك خفي وتحريف مضمر لا يؤمن الله بها حتى يبعث الرسول فيهم فيقيم الحجة ويكشف الغلبة ليحيي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة فاذا بعث فيهم الرسول رد كل شئ الى اصله فنظر الى شرائع الملة الاولى فما كان منها من شعائر الله لا يخالفها شرك ومن سنن العبادات او طرق الارتفاقات التي ينطبق عليها القوانين المدنية ابقاها ونوه باخاملا منها ومنها لكل شئ اركان واسبابا وما كان من تحريف وتهاون ابطله وبين انه ليس من الدين وما كان من الاحكام المنوطة بمظان المصالح يومئذ ثم انتقلت المظان بحسب اختلاف العادات بدلها اذا المقصود

سے مقصود اصل مصلحتیں ہی ہیں اور مظاہر کو ان کے عند ان کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے کسی مصلحت کا مظہر ہوتی ہے اور بعد میں اس مصلحت کا مظہر نہیں رہتی مثلاً اصل میں بخار کا سبب غلطوں کا ہوجانا ہے پس طیب اس ہيجان کا ایک مظہر مقرر کرتا ہے جس کی طرف وہ بخار کی نسبت کرتا ہے جیسا کہ دھوپ میں چلنا اور سنت حرکت کرنا اور کسی خاص غذا کا کھالینا ہيجان کا مظہر ہیں اور جو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہيجان کا مظہر نہ رہیں پس اسی کے لحاظ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں اور جو امور ایسے ہیں جن پر عظام کے اتفاق اور اجتماع ہو گیا ہے جو ان کے اعمال، عادات و علوم اور نفسانی حالت میں داخل ہیں تو ان امور کو بھی اور زیادہ کر دیتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کے انبیاء چند باتیں زیادہ ہی کر دیا کرتے تھے کہ کم نہیں کرتے تھے اور بہت ہی کم تبدیلی کرتے تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چند عبادتیں، اعمال فطری اور غلطی کو بڑھا دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چند امور اور زیادہ کر دیئے جیسے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا اور ہفتہ کے دن کو ضروری قرآن پڑھا اور زانیوں کے لئے سنگ سار کرنا قرار دیا اور اس طرح کے احکام تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیادتی بھی کی ہے، مگر یہی کی ہے اور تبدیلی بھی کی ہے، دقایق شریعت میں فوض کرنے والا جب اس زیادتی، کمی اور تبدیلی کی چھان بین کر لیا تو ان کی چند وجوہات پائی گئیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہودی مذہب احبار اور راہبوں کے ہاتھ میں رہا پھر انہوں نے ان طریقوں کے ذریعہ تحریکات کیں جن کا پیشتر ذکر ہو چکا ہے پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ہر چیز کو اصل حالت کے موافق کر دیا اس واسطے شریعت محمدیہ اس یہودیت سے مختلف ہو گئی جو یہود کے ہاتھ میں تھی پس اسلئے یہود کہنے لگے کہ اس شریعت میں زیادتی، کمی اور تبدیلی ہے حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک دوسری بعثت شامل تھی ایک بعثت قویہ ہے کہ آپ بنی اسمعیل کی طرف مبعوث ہوئے چنانچہ خدا تعالیٰ کے اس قول

الاصلي في شريعة الاحكام هي المصالح وليست بالمظان وزبها كان شئ مظنة لمصلحة ثم صار ليس مظنة لها، كما ان علة اخي في الاصل ثوران الاخلاط فيمقتضئ الطيب لمظنة ينسب اليها الحمى كالشئ في الشمس والحركة المتعبة وتناول الغذاء الفلاني ويمكن ان تزول مظنة هذه الاشياء فتختلف الاحكام حسب ذلك وما كان انعقد عليه اجماع الملا الاعلى فيما يعملون ويعتادون وفيما يثبت عليه علومهم ودخل في جدر نفوسهم زادة وكان الانبياء عليهم السلام قبل نبينا صلي الله عليه وسلم يزيدون ولا ينقصون ولا يبدلون الا قليلا فزاد ابراهيم عليه السلام على ملته نوح عليه السلام ما شياء من المناسك و اعمال القطر والختان، وزاد موسى عليه السلام على ملته ابراهيم عليه السلام ما شياء كقرية بحرة الابل وجوب السبت ورحيم الزناة وغير ذلك، ونبينا صلي الله عليه وسلم زاد ونقص وبدل والناظر في دقائق الشريعة اذا استقر هذه الامور وجدها على وجوه، منها ان الملة اليهودية حملها الاخبار والرهبان فحرفوها بالوجوه المذكورة فيما سبق فلما جاء النبي صلي الله عليه وآله وسلم رد كل شئ الى اصله فاختفت شريعتهم بالنسبة الى اليهودية التي هي في ايدى بهم فقالوا هذا زيادة ونقص وتبديل وليس تبدلا في الحقيقة، ومنها ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث بعثة تتقمن بعثة اخرى قالوا انما كانت الى بنى اسمعيل وهو قوله

میں یہی مراد ہے "خدا ہی ہے امیوں کیلئے ان میں ہی سے ایک شخص کو پیدا کیا" اور خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے "تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے آہاں و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے اس لئے وہ غفلت میں ہیں" اس بعثت کے لئے ضروری ہے کہ شریعت محمدیہ کا مادہ وہی شعائر ہوں۔ وہی عبادت کے طریقے ہوں اور وہی انتظامی امور ہوں جو نبی اسمعیل کے پاس موجود تھے اسلئے کہ شریعت لوگوں کے امور و معارف کی اصلاح کیا کرتی ہے نہ کہ ان کو اپنے امور کا مکلف کرنے کیلئے نہایت بھی نہ ہوں۔ اور اسکی ظہیر یہ قول الہی ہے "ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے شاید تم اس کو سمجھو" اور یہ قول الہی ہے "اگر ہم قرآن کو بھی زبانیں نازل کرتے تو لوگ کہتے اسکی آیتیں ہر اجداد مفصل کیوں نہ کی گئیں کیا یہ بھی جی ہے اور عربی ہی" اور یہ قول الہی ہے "ہم نے جو نبی بھی ہے۔ اسی قوم کی زبان و لہجہ ہے" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یہ ہے کہ آپ تمام اہل نفع کے لئے پیغمبر ہیں اس بعثت میں وہ علوم اور تدابیر بھی مندرج ہیں جو تمدن سے متعلق ہیں اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آپ کے زمانہ میں تمام قوموں پر لعنت کی اور ان کی سلطنت کے زوال کو مقدر کیا جیسا کہ ہم اور ہم کے ساتھ ہوا اور حکم کیا کہ انتظام دنیوی کے آئین کا قیام ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور غلبہ کو امر مقصود کے اتمام کا زیور قرار دیا اور ان سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کیں پس اس کمالیت کیورے احکام و قرینت کے علاوہ اور احکام بھی آپ کو حاصل ہوئے مثلاً خراج، جزیر، عبادت، اسباب تحریف سے احتیاط وغیرہ،

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہائے انقلاد و م کے ہند میں پیدا ہوئے جس میں تمام مذاہب حق محو ہو گئے تھے اور ان میں تحریف بھی ملتی تھی اور تعصب و اصرار سے لوگوں کو ڈھالنا تھا پس وہ اپنے طریقہ باطل اور عادات جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے تاہنلیک ان عادات کی سنت مخالفت نہ کی جاتی۔ پس یہ چیز بھی کثیر

اختلافات کا باعث ہوئی۔

۴ ۴ ۴ ۴ ۴

۴ ۴ ۴

۴

تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم وقوله تعالیٰ لتذر قوماً ما ائذ را باؤھم فہم غافون وھذا البعثۃ تستوجب ان یکون مادۃ شریعتہ ما عندھم من الشعار و سنن العبادات ووجوہ الارتفاقات اذ الشرع انما هو اصلاح ما عندھم لا تکلیفہم بما لا یعرفونہ اصلاً و نظیرہ قولہ تعالیٰ قراناً عربیاً لعلکم تعقلون وقولہ تک لو جنسناہ قراناً اعجمیاً لقالوا لولا فصلت آیاتہ الاعجمی وعربی، وقولہ تعالیٰ وما دسلنا من رسول الا بلسان قومہ، و الثانیۃ کانت لی جمیع اھل الارض عامۃ بالارتفاق الرابع وذلك لانه لعن فی زمانہ اقواماً وقضی بزوال دولتھم کالعجم و الروم فامر بالقیام بالارتفاق الرابع و جعل شرفہ و غلبتہ تقرباً لانتقام الامر المراد و اقامة مقامتہ کنوزھم فحصل لد بحسب هذا الکمال احکام اخری غیر احکام التوراة کاغراب و الجزیۃ و المجاہدات و الاحتیاط عن مداخل القریف، ومنہا انہ بعث فی زمان فترۃ قد اندرست فیہ الملل الحقۃ و حرفت و غلب عیہم التعصب و اللہاج فکانوا لا یترکون ملتھم الباطلۃ ولا عادات الجاہلیۃ الا بتاکید بالغ فی مخالفتہ تلك العادات قصار

ذلك معدا الکثیر

من الاختلافات

۴

یسواں باب: سبب نسخ کا بیان

نسخ کے باب میں اسل خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”ہم کون آیت منسوخ نہیں کرتے نہ اسکو بھلا دیتے ہیں مگر اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر یا ویسے ہی دیتے ہیں“

واضح ہو کہ نسخ کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات یا عبادات کے طریقوں میں غور و فکر کر کے انکو شریعت کے قوانین کے موافق منسوخ کر دیتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے لیکن خدا تعالیٰ آپ کو اس اجتہاد پر قائم نہیں رکھتا بلکہ اس سلسلے میں آپ کو اسکو آپ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس حکم کا اظہار یا قیوں کر تب ہے کہ اس کے موافق قرآن نازل فرماتا ہے یا اس طرح پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہی اس حکم کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پاتا ہے، پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حکم دیا تھا پھر قرآن میں اس حکم کی منسوختی نازل ہوئی۔ اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چھاگل کے ہر برتن میں نمیز بنانے سے منع کر دیا تھا پھر ہر برتن میں نمیز بنانا یوگوں کے لئے جائز کر دیا اور فرمایا کہ ”نشدہ کی کوئی چیز نہ چوڑا اسکی وجہ یہ تھی کہ نشہ پیدا ہونا ایک خفی امر ہے اسے اس کے ظاہر ہی سبب کہ اس کے قائم مقام کر دیا اور وہ ظاہر ہی سبب ایسے برتنوں میں نمیز بنانا ہے جن میں مسامات نہیں ہیں جیسے وہ ظروف جو مٹی، گڑھی اور کدو سے بنتے ہیں اسے کہ ان برتنوں میں وہ چیز بہت جلد مسکر ہو جاتی ہے جس کی نمیز بنائی جائے، اور چھاگل میں نمیز بنانے کو آپ نے تین دن تک اس کے نشہ آور نہ ہونیکا سبب قرار دیا پھر آپ کے اجتہاد میں تبدیل ہو گئی اور حکم کا اظہار مسکر کو تعمیر یا گید کہ کسی چیز کا نشہ آور ہونا اسے نہ تھ کر سنے اور نہ مانگ و نئے سے معام ہو سکتا ہے اور اس چیز کو وہ دوزم کہ یہ یا شکر کے صفات میں سے ہے مسکر کا موقع اور مصلحت قرار دینا کسی اور اجنبی کو مصلحت مسکر قرار دینے سے بہتر ہے اور اس اجتہاد کے بدلے دینے کی ایک اور توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نشہ آور چیزوں کی طرف

باب سبب النسخ

والاصل فيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسخها نأت بخير منها او مثلها، اعلم ان النسخ قسمان، احدهما ان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الارتفاقات او وجوه الطاعات فيضبطها بوجوه الضبط على قوانين التشريع وهو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقرر الله عليه بل يكشف عليه ما قضى الله في المسألة من الحكم ما ينزل القرآن حسب ذلك او تغيير اجتهاده الى ذلك وتقريره عليه، مثال الاول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقبال قبل بيت المقدس ثم نزل القرآن بنسخه، ومثال الثاني انه صلى الله عليه وسلم منى عن الانتباذ الا في السقاء ثم اباح لهم الانتباذ في كل انية وقال لا تشربوا مسكرا، وذلك انه لما رأى ان الاسكار امر خفي نصب له مظنة ظاهرة وهي الانتباذ في الاوعية التي لا مسامر لها كما لما خوذت من الخرف والخشب والدياب فانهم يسرع الاسكار فيها يبنذ فيها ونصب الانتباذ في السقاء مظنة لعدم الاسكار الى ثلاثة ايام ثم تنصير اجتهاده صلى الله عليه وسلم الى ادارة الحكم على الاسكار لانه يعرف بالخليان وقذف الزبد ونصب ما هو من لوازم الاسكار او من صفاته الشئ المسكر مظنة اولى من نصب ما هو امر اجنبى وعلى تحريمه اخبر نقول راي النبي صلى الله عليه وسلم

بہت راغب ہیں اگر صرف نشہ آورشی سے ہی منع کر دیا جائے تو اس کا
احتمال تھا کہ کوئی شخص نشہ آور چیز کو پی لے اور یہ غلط کرنے لگے کہ اس کا
خیال تھا کہ وہ مسکر نہیں ہے یا اس پر اس کے نشہ آور ہونے کی علامات
مشتبہ ہو گئی تھیں یا برتنوں میں شراب لگی ہوئی تھی اور ایسے برتنوں میں
نبیذ بنانے سے نشہ جلد پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب اسلام قوی ہو گیا
اور نشہ آور چیزوں کے ترک پر مطمئن ہو گئے اور وہ اللہ و برتنوں میں نہ رہے
تو آپ نے خاص نشہ آور ہونے کو حکم کا دار نہیں دیا اور اس وجہ کے لحاظ
سے یہ مثال اس امر کی ہو جاتی ہے کہ موقعوں کے بدلنے سے حکم بدل جایا
کرتا ہے اور نسخ کی اس قسم کے متعلق آپ نے فرمایا ہے "میرا کلام کلام اللہ
کو منسوخ نہیں کر سکتا اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے اور
کلام اللہ کا بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے"

دوسری قسم نسخ کی یہ ہے کہ ایک شئی میں کوئی مصلحت یا خرابی ہوتی
ہے اس کے موافق اس کا حکم مستحکم کر دیا جاتا ہے اسکے بعد ایک زمانہ
آتتا ہے جس میں اس شئی کی وہ حالت نہیں رہتی اس واسطے اس کا حکم بھی
بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں میں اور کچھ رشتہ داروں میں اعداؤ کا
طریقہ منقطع ہو گیا اور اس وقت میں ہمدردی کا دیر صرف وہ بھائی نہ رہے
جو ہی تھا جس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدگی مصلحت کی وجہ سے کوئی
قائم کر دیا تھا اس واسطے قرآن میں نازل ہوا کہ دراشت کے حقوق اخوت سے
مستعلق کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا "اگر ایسا نہ
کر دے تو زمین میں شورش اور بے وفائی ہو جائے گی" پھر جب اسلام کو قوت
محال ہو گئی اور مہاجرین کے اقرب میں سہان ہو کر ان سے آٹھ تواریخ طریقہ
نسبی دراشت کا مقرر ہو گیا۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ ایسی نبوت کے زمانہ میں جسے
ساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں ہوتا ایک شئی میں کوئی مصلحت اور طریقی
نہیں ہوتی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یا آپ ہی کے عہد میں ہجرت
سے قبل اور اس نبوت کے زمانہ میں جس کے ساتھ خلافت منظم ہو جاتی ہے اس
شئی میں مصلحت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے
ہم سے پیشتر کسی امت کے لئے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا
لیکن ہمارے لئے اس کو حلال کر دیا، حدیث میں اس علت کی

وسلم ان القوم مولعون بالمسکر فلو نهوا عنه
كان مدخل ان يشرب به احد متعذرا بان
ظن انه ليس بمسکر وانه اشتبه عليه
علامات الاسكار او كانت او انهم متطحن
بالمسکر والاسكار يسرع الى ما ينبغي في مثل
ذلك فنهوا قوی الاسلام واطمأنوا بترك
المسکرات ونفذت تلك الاوانی احاسر
الحکم علی نفس الاسکار، وعلی هذا التخریج
هذا مثال لاختلاف الحکم حسب اختلاف
المظنات وفي هذا القسم قول صلی اللہ علیہ
وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ
کلامی وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضاً، والثانی
ان یکون شئی مظنة مصلحة او مفسدة فيحکم
عليه حسب ذلك ثم ياتي زمان لا یکوز فيه
مظنة لرب فتغير الحکم، مثله لما هاجر
النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدينة وانقطعت
النصرة بينهم وبين ذوی ازحامهم وانما
كانت بالاخاء الذي جعله النبي صلی اللہ علیہ
وسلم مصلحة ضرورية رآها نزل القرآن
بإدارة التوارث علی الاخاء وبين الله تعالى
فائدته حيث قال لا تفعلوه تكن فتنة في
الدين وفساد كبير ثم لما قوت الاسلام وحقق
بابها جریں او لو ارحامهم رجع الامر الى ما كان
من التوارث بالنسب او لا یکون شئی مصلحة
فی النبوة التي لم یضم معها اخلافة كما كان
اقبل "نبي صلی اللہ علیہ وسلم وکما كان فی
زمانه قبل الهجرة ویکون مصلحة فی النبوة
المضمومة باخلافة، ومثاله ان الله تعالى
لم یحل الغنائم لمن قبلنا واحل لنا وحل

دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور کمزوری دیکھ کر مالِ غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حاکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء پر اور امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امتوں پر ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ان دونوں وجہوں کی تحقیق یہ ہے کہ آپ پہلے اور انبیاء کی بعثت محض اپنی قوم کیلئے ہوئی تھی جن کی تعداد محدود ہوتی تھی، کبھی کبھی سال دو سال میں نو بہت جہاد کی آیا کرتی تھی نیز ان کی اسکیں قوی تھیں وہ جہاد بھی کر سکتے تھے اور ان کے ساتھ اسبابِ دنیوی زراعت و تجارت بھی کر سکتے تھے اس واسطے ان کو اموالِ غنیمت کی ضرورت نہ تھی پس خدا تعالیٰ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض دنیوی نہ ہو تاکہ ان کو ان کے عمل کا پورا پورا اجر ملے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام لوگوں کے لئے تھی جو اندازہ اور شمار میں نہیں آ سکتے تھے اور زمانہ جہاد بھی غیر مہین تھا نیز آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ جہاد بھی کرے اور کار و بار و معاش و تجارت بھی کرے اس واسطے ان کو مالِ غنیمت کے جائز ہونے کی ضرورت پڑی، نیز آپ کی امت میں دعوتِ اسلام کے عام ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی شامل ہوئے تھے جن کی نیت و ارادے ضرور ہوتے تھے اور انہی کی نسبت وارد ہے کہ خدا تعالیٰ اس دین کی تائید و مدد سے بھی کر دیتا ہے۔ اس قسم کے ضعف الاعتقاد لوگ ساجیہ و فاریہ و دیوبند کے ہم درجہ نہیں ہو سکتے۔ اور جہاد کے بارے میں خدا تعالیٰ کی ہدایت سب کو شامل تھی اور خدا تعالیٰ کا غضب ان کے دلوں کی طرف سے

درجہ مستور تھا۔

چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسیر

انکار ہے کہ "خ" نے تمام لوگوں کو دیکھا اور سب کو سب سے وہ ناخوش ہوا"

اسی ناخوشی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا

کہ ان کے مالوں اور جانوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے اور ان کے اموال میں تصرف کر کے حوب ان کے دل جلانے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

ذلك في الحديث بوجهين، احدهما ان الله اراد ان يضعفنا فاحلها لنا، وثانيهما ان ذلك من تفضيل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء وامتہ على سائر الامم، وتحقيق الوجهين ان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون الى اقوامهم خاصة وهم محصورون يتاتي الجهاد معهم في سنة او سنتين ونحو ذلك وكان اممهم اقوياء يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة و التجارة فلم يكن لهم حاجة الى الغنائم فاراد الله تعالى ان لا يغلط بعملهم غرض دنيوي ليكون اتم لاجورهم وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم الى كافة الناس وهم غير محصورين ولا كان زمان الجهاد معهم محصورا وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة فكان لهم حاجة الى اباحة الغنائم و كانت امتهم لعموم دعوتهم تشتمل ناسا ضعفاء في البنية وفيهم وراة ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لا يهاهد اولئك الا لغرض عاجل، وكانت الرحمة شملتهم في امر الجهاد شمولاً عظيماً وكان الغضب متوجهاً الى اعدائهم توجهاً عظيماً وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فصقت عربهم وعجمهم فما وجب ذلك ذوال عصمة اموالهم واما ما اثمهم على الوجه الاثم ووجب اغاظة قلوبهم بالتصرف في اموالهم كما اهدى

آبہ جہل کی اونٹنی کو جس کی ہانگ میں چاندی کی ٹھیل تھی حرم میں قرآن کے لئے بھیجا تھا تاکہ کفار کو صدمہ پہنچے، اور ایسا کہ آپ کے کفار کے غلستان کے کاٹنے اور جلائے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کو پیچ رہتا ہو پس اسی وجہ سے اس است کیلئے قرآن میں غنائم کی اباحت نازل ہوئی۔

اسی قسم کی دوسری مثال یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں اس امت کے لئے کفار سے جنگ کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ اس وقت نہ فوج تھی اور نہ خلافت، پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مسلمان واپس آگئے اور خلافت ظاہر ہو گئی اور دشمنان خدا سے جنگ کرنا کی قدرت حاصل ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت ہے جن کے ساتھ لڑائی کی بات ہے یہ کہ وہ ظالم ہیں اور بے شک خدا تعالیٰ ان کو مدد دیتا ہے تاکہ وہ جیت سکیں" اس قسم کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "ہم جو آپت منسوخ کرتے ہیں یا وہ آیت جو فرقہ میں لوہاس سے پہنچا دیتی ہے اور نازل کرتے ہیں" پس خدا تعالیٰ کے قول "مخیر منہا" کا اطلاق ان امور پر ہے جن میں نبوت کے ساتھ خلافت بھی شامل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول "ان مینہا" کا اطلاق ان امور پر ہے جن میں اختلاف مواقع کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

اکیسواں باب: ابن عباس کی بیان جو زیبا باریت ہے

لوگوں میں تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اصلاح فرمائی

اگر تم نہ بعثت ہو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے میں غور فرما جاؤ تو اولاً ان پڑھ لوگوں کے حالات کی تحقیق کر دیجو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہی حالات آپ کی شہادت کا، وہ ہیں اسکے بعد ان حالات کے اصلاح کی اس کیفیت کو دریافت کر دیجو یہ مقصد کی وجہ سے ہے جو باب تشریح اور تیسیر اور احکام ملت میں مذکور ہے۔

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مدت تغیب کا عید ہے کہ کبھی کو

الی الحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیر ابی جہل فی انفسہ برة فضة یغیظ الکفار، وکما امر یقطع الثخیل و احراقہا اناطة لاهلہا فلذلک نزل القران باب حجة الغنائم لہذہ الامة

مثال آخر: لم یحرم لہذہ الامة قتال الکفار فی اول الامر ولم یکن حینئذ ہناک جند ولا خلافة ثمر لہا ہا جبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ثب بالمسہون و ظہرت الخلافة و تمکنا من مجاہدة اعداء اللہ انزل اللہ تعالیٰ اذن للذین یقاتون بانہم ظلموا وان اللہ علیہم لتدیر۔ وفي هذا القسم قوله تعالى ما انتہی من اية او تنسہا نأت بخیر منها او مثلاً بقوله بخیر منها فیما نکون النبوة مضبوطة بالخلافة وقوله او مثلاً فیما یختلف احکم باختلاف المظان۔ واللہ اعلم

باب بیان ما کان علیہ حال اہل

النجاشیہ فی صلی اللہ علیہ وسلم

ان کنت تريد النظر فی معانی شریعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحقق اول حال الامیین الذین بعث فیہم النبی ہی مادة تشریع، وثانیاً کیفیة اصلاحہ لہما بالمقاصد المذكورة فی باب التشریع والتیسیر و احکام الملہ، فأعلم انہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بالملہ الخفیة الاسما علیہ لاقاة

درست کہنے کے لئے تھی، اسکی تحریف کو دور کرنے کیلئے تھی اور اسکی مدہنی کو
پھیلانے کے لئے تھی۔ اور خدا تعالیٰ کے اس قول میں یہی مراد ہے "اپنے
باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اختیار کرو"

اور جبکہ حالت ایسی ہے تو ضرور ہے کہ ملت ابراہیم کے اصول
قابل تسیم اور اسکا طریقہ مقرر ہو اسواسطے کہ نبی جب اپنی قوم میں مبعوث
ہوتا ہے جن میں عہدہ طریقہ ہوتی ہیں تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی
ہے بلکہ ان کو قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کے نفوس ان کو بھی
طرح سے قبول کرتے ہیں اور ان سے ان پر خوب محبت ہو سکتی ہے۔

اور نبی اسمعیل اپنے باپ ابراہیم کے طریقہ پر چلتے رہے
اور وہ اسی شریعت پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ عمر بن محمد پیدا ہوا
اس شخص نے اپنی بیوہ رائے سے ملت اسمعیل میں بہت نیچر یا دخل
کروا دی پس خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اس سے کتبہ پرستی
اولا شروع کی، سنانڈ چھوڑے اور مجسمہ و مندر کے وقت سے یہی
بالکل مذہب ہو گیا اور صحیح نیز غلط کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ یہ
جہالت، شرک اور گمراہی تھا۔ تب خدائے تعالیٰ نے اس دور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کج روی کی دیکھ کر اسے اپنے اور انکی خیریتوں
کا اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا پس ان حضرت سے اللہ علیہ وسلم
نے نبی اسمعیل کی شریعت میں غور کیا اور اس میں جو طریقہ حضرت
اسمعیل علیہ السلام کے مسلک کے موافق یا منسلک تھا انہی کے
پایا اس کو باقی رکھا اور جس میں تحریف ہوئی تھی یا اس میں شرک
پیدا ہوئی تھی یا اس میں شرک و کفر کی علامات تھیں سکھوٹا دیا
اور اس کا بطلان مستحکم کر دیا،

اور جو عبادات وغیرہ کی قسم دینے والی تھیں اور
یہ انکیاں اس طرح بیان کر دیں کہ ان میں سے رسمی باتوں سے
اعتراز کیا جاسکے، اور برقی رسموں سے آپ نے منع فرما دیا اور
عہدہ رسموں کا حکم فرمایا،

اور جو مسائل اصلی یا مصلیٰ نہ تھے۔ فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے
ان کو مٹا دیا اور ترو تازہ دیا ہی کر دیا جیسا کہ وہ تھے اس طرح
پھر خدا کا انعام مکمل اور اس کا دین مستقیم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عوجہا وازالة تحریفها واشاعة نورها و
ذلك قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم
ولما كان الامر على ذلك وجب ان تكون
اصول تلك الملة مسلمة وسنة مقرر
اذ النبي اذا بعث الى قوم فيهم بقية
سنة راشدة فلا معنى لتغييرها و
تبديلها بل الواجب تقريرها لانه
اطوع لنفوسهم واشتت عند الاحتجاج
عليهم، وكان بنو اسماعيل تتوارثوا
منها ج ابيهم اسماعيل فكانوا على تلك
الشریعة الى ان وجد عمرو بن لحي فادخل
فيها اشياء براه الكاسد فضل واضل
وشرع عبادة الاوثان وسيد السواث
وبعد البعائر فنهالك بطل الدين واختلط
الصحيح بالفساد وغلط عليهم الجهل و
الشرك والكفر فبعث الله سيدنا محمدا
الله عليه وآله وسلم مقوما لوجههم و
مصلحا لفسادهم فنظر صلي الله عليه وسلم
في شريعتهم فما كان منها موافقا لمهاج
اسماعيل عليه السلام او من شعائر
الله ايفه، وما كان منها تحريفا او فسادا
او من شعائر الشرك والكفر ابطله و
سجل على ابطاله، وما كان من باب
العبادات وغیرها فبین ادا بها ومکروها تھا
مما یحترز عن غوائل الرسوم ونهی عن
الرسوم الفاسدة وامر بالصالحه وما
کان من مسألة اصلية او عينية ترکت فی
الفترة اعادها غضة طرية کما کانت فتمت
بذلك نعمة الله واستقام دينه وکان

کے عہد میں اہل جاہلیت بے حیثیت انبیاء کو تسلیم کرتے تھے اور اعمال کی سزا و جزا کے قائل تھے، اسام نیکی کے اصول کے معتقد تھے اور جو امور مستافع قوم اور تمدن کے متعلق تھے اس پر عمل کرتے تھے،

ان اہل جاہلیت میں دو فرقے پائے جاتے تھے جو خوب ظاہر اور عیسے ہوئے تھے اور ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے گزشتہ بیان کے مستافی نہیں ہے، ان میں ایک فرقہ فاسقین اور زندقوں کا تھا پس یہ فاسق لوگ پہانم اور درندوں کے سے کام کرتے تھے جو ملت اسمعیل کے بالکل خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا اور مذہبی امور کا لحاظ کم تھا، یہ لوگ ملت کے دائرہ سے خارج تھے ورنہ حالیکہ اپنے حق میں برائی کا اقرار بھی کرتے تھے،

اور زندق لوگوں میں پیدائشی طور پر نقص فہم تھا وہ پوری طرح پر اس امر کی تحقیق نہیں کر سکتے تھے جو صاحب ملت کا مقصد تھا اور نہ ہی صاحب ملت کی تقلید کرتے تھے اور نہ اس امر کو تسلیم کرتے تھے جس کی وہ خبر دیتا تھا۔ وہ اپنے شکوک میں سرگرداں رہتے تھے اور اسکے ساتھ ان کو اپنے لوگوں سے اندیشہ رہتا تھا، لوگ ان کو برا جانتے تھے اور ان کو دین سے خارج سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مذہب کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے پس جبکہ حالت یہ تھی کہ لوگ ان کو ناپسندیدہ اور برا جانتے تھے تو ان کا مذہب سے خارج ہونا ضرر رساں نہ تھا،

دوسرا فرقہ جاہل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے دین کی جانب کسی قسم کی توجہ اور التفات نہیں کیا تھا، اس قسم کے اشخاص قریش اور ان کے قریب کے لوگوں میں بہت تھے کیونکہ ان کا زمانہ انبیاء سے بہت دور ہو گیا تھا خدا تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے "تاکہ تو ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرائے والا نہیں آیا ہے۔"

لیکن وہ راستہ سے اتنی دور نہیں ہوئے تھے کہ ان کے سامنے دلیل بھی پیش نہ ہو سکے اور ان کو الزام بھی نہ دیا جاسکے

اهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسلمون جوانر بعثة الانبياء ويقولون بالهيا زاة ويعتقدون اصول انواع البر ويتعاملون بالارتفاقات الثاني والثالث، ولا ينافي ما قلناه وجود فرقتين فيهم و ظهورهما وشيوعهما، احدا هما الفساق والزنادقة فالفساق يعملون الاعمال البهيمية او السبعية بخلاف الملة لخلبة نفوسهم وقلّة تدنيهم فاد لك انما يخرجون عن حكم الملة مشاهدين على انفسهم بالفسق، والزنادقة يجبلون على الفهم الا بتر لا يستطيعون التحقيق التام الذي قصده صاحب الملة ولا يقلدونه ولا يسمونه فيا اخبار فهم في ربهم يتروّدون على خوف من ملئهم والناس يتكرون عليهم ويرونهم خارجين من الدين خالعين ربقة الملة عن اعناقهم واذا كانت الامر على ما ذكرنا من الانكار وقبح الحال فخير وجه لا يضر، والثانية الجاهلون الغافلون الذين لم يرفعوا رءوسهم الى الدين داسا ولم يتفتوا لفظة اصلا وكان هؤلاء اكثر شي في قریش وما والاها بعد عهدهم من الانبياء وهو قوله تبارك وتعالى لتزد قوما ما اتاهم من نذير غير انهم لم يعبدوا من المحجة كل البعد بحيث لا تثبت عليهم الحجة ولا يتوجه

اور ان میں خاموشی پیدا نہ کیجاسکے ،

جو اصول اہل جاہلیت میں مسلم تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان وزمین اور جو ہرمان دونوں کے درمیان ہیں انکے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ، اور بڑے بڑے امور کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کوئی اسکے حکم کو رو نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اسکی قضاء اور فیصلہ کو روک سکتا ہے جبکہ وہ میرم اور قطعی ہو جائے ، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے ”بے شک اگر تو ان لوگوں سے دریافت کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ سب کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ہے“ اور اس کا فرمان ہے ”بلکہ تم خدا ہی کو پکارتے ہو“ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ گمراہ ہیں جن کو تم بجز خدا کے پکارتے ہو“

لیکن انکے ذہن میں ہر شے ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ نہیں ہے اور ارواح میں سے بعض ایسے ہیں جو علامہ بڑے بڑے انتظامات کے اہل ہیں انکے دوسرے امور میں مدد دیتے ہیں جیسا کہ اپنے پریشانی کرنے والے کی حالت درست کرتا ہے چنانچہ خالق خاص اسکی ذات سے ہوتا ہے اور اسکی اولاد اور اموال سے ہوتا ہے ، یہ شے کہیں ان فرشتوں اور ارواح کو ان بادشاہوں کی حالت سے تشبیہ دیتے ہیں جو ان کی شہنشاہ کے مقابلہ میں ہوتی ہے اور جو حالت شفیعوں اور مددگاروں کی ایسے بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے جو طاقت کے ساتھ تصرف کرتا ہے ، اور اس صورت میں کائنات یہ ہے کہ شریعتوں میں ہر شے امور فرشتوں کی طرف تفویض کی گئی ، اور تہذیب لوگوں کی دعوتوں میں ہر شے تفویض ہے اس سے وہ لوگ ان امور کو انہیں کے تصرفات سمجھ گئے جیسے بیوسٹے چوتھے بادشاہوں کے ہوتے ہیں اور انہوں نے غائب کو حاضر پر قیاس کر لیا اور یہی شے قضا و کما بابت ہوتی ، اور اہل جاہلیت کے اصول میں ایک یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو اس شے سے پاک سمجھتے تھے جو اسکی شان کے لائق نہیں ہے اور انکے اسما میں اللہ کو ناجائز سمجھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ فرشتے خدا کا نر یاں ہیں اور فرشتے ایک واسطہ قرار دیے گئے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ انکے ذریعہ سے اس امر کو معلوم کرے جو اسکو معلوم نہیں ہے ، انہوں نے خدا تعالیٰ کو بادشاہوں پر قیاس کیا جیسا کہ وہ جاہلوں کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں ، اور ان کے مسئلہ اس میں

علیہم الا لزام ولا یتحقق فیہم الا قمار فمن تلك الاصول القول بان لا شریک لله تعالیٰ فی خلق السموات والارض و ما فیہما من الجواهر ولا شریک له فی تدبیر الامور العظام و انه لا راد لحکمه ولا مانع لقضائه اذا امر و جزم و هو قوله تعالیٰ ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله وقوله تعالیٰ بل ایاہ تدعون ، وقوله تعالیٰ ضل من تدعون الا ایاہ لکن کان من زندقتم قولہم ان هنالك اشخاصا من الملائكة والارواح يتدبر اهل الارض فیما دون الامور العظام من اصلاح حال العابد فیما یرحم الم خویصة نفسه واولاده و امواله و شہوہم بحال الملوک بالنسبة الی ملک الملوک و بحال الشفعاء بالنسبة الی السلطان المتصرف بالعباد و منشأ ذلك ما نطقت به الشرائع من تفویض الامور الی الملائكة واستجابة د عالم المقربین من الناس فظنوا ذلك تصرفاً منهم کتصرف الملوک قیاساً للغائب علی الشاہد و هو الفساد ، ومنها تانزیہہ عما لا یلیق بجنابہ و تحویہ الاحاد فی اسمائہ لکن کان من زندقتم زعمہم ان الله اتخذ الملائكة بنات و ان الملائكة انما جعلا واسطة لیکتبب الحق منهم علماً لیس عنده قیاساً علی الملوک بالنسبة الی الجواسیس ، ومنها ان الله تعالیٰ قدر جمیع الجوابات قبل ان یخلقها ، و هو

امام حسن بصری کا قول ہے کہ اہل جاہلیت اپنے خطیوں اور اشعار میں
جیشہ تقدیر کا ذکر کیا کرتے تھے پس شرع نے اسکو اور نوکد کر دیا ہے۔

اور ان کے مسئلہ اصدیل میں سے ایک یہ تھا کہ عالم بالائیں ایک مقام
میں ہے جہاں بتدریج حوادث پائے جاتے ہیں اور اس جگہ فرشتوں اور
اور اپنے آدمیوں کی دعا میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، لیکن اسکی صورت ان کے
ذہنوں میں ایسی تھی جیسے بادشاہوں کے وزیروں کی شفاعت کا اثر
بادشاہوں پر پڑتا ہے۔

ان کے مسئلہ اصدیل میں سے یہ بھی تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے
بندوں پر احکام مقرر کئے ہیں ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو
حرام کیا ہے اور یہ کہ وہ ہر کام کی جزا دیتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو جزا بھی
انہیں جوتی ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو جزا بھی بری ہوتی ہے، اور یہ کہ
خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں جو اسکی بارگاہ میں مقرب ہیں اور بڑے درجہ
والے ہیں خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تدبیر میں مصروف رہتے ہیں انکام
الہیہ کی تعمیل سے سر تابی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی تعمیل
کرتے ہیں وہ نہ کہتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ برا کہتے ہیں اور نہ شادی
کرتے ہیں اور کبھی کبھی نیکی آدمیوں کے پاس نہ جوتی ہیں اور ان کو
بشارت اور خوف دلاتے ہیں۔

اور ان کو اس پر بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم
سے ایسے شخص کو لوگوں کی طرف مبعوث کرتا ہے جس پر وہی
نازل کرتا ہے اور اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور خدا تعالیٰ
اسکی طاعت کو لوگوں پر فرض کرتا ہے پس لوگوں کو اس کے حکم کی
تعمیل اور فرماں برداری کے سوا کوئی تہا نہ نہیں ہوتا۔

ملا، اعلیٰ اور عالمین عرش کا ذکر استعاہ جاہلیت میں بکثرت
موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن ابی
الصلت کے ان بدو اشعار کی تصدیق فرمائی ہے ہر کا قول ہے
شعر :-

آدمی اور عیسیٰ اس کے دائیں پاؤں کے نیچے ہیں
اور رگس ایک پائے کا اور خمیر دوسری پائے کا مٹی کا ہے۔

قول الحسن البصری لم یزل اهل الجاهلیة
یذكرون القدر فی خطبهم واشعارهم
ولم یزده الشرع الا تأکیداً، و ما ہذا
ان هنالك موطناً یتحقق فیہ القضا
بالحوادث شیئاً فشیئاً، وان هنالك
لادعیۃ الملائكة المقربین و افضل
الادمیین تاثیراً بوجہ من الوجوہ لكن
صاد ذلك فی اذہانہم متمثلاً بشفاعۃ
ندماء الملوك الیہم، ومنها انه كلف
العباد بما شاء فاحل و حرم و انتہی
على الاعمال ان خیرا فخیراً و ان شرا فشراً
وان لله تعالی ملائكة هم مقربو الحضرة
و اکابر المملکة و انہم مدبرون فی

العالم باذن اللہ و بامرہ و انہم یعصون
اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون و انہم
لا یأکون و لا یشربون و لا یتغوضون
و لا ینکحون و انہم قد یظہرون لافاضل
الادمیین فیبشر و نہم و یبذرو نہم و
ان اللہ قد یبعث الی عبادہ بفضله و
لطفہ رجلاً منہم فیلقی و حیہ الیہ و
ینزل الملائک علیہ و انتہی یفرض طاعتہ
علیہم فلا یجدون منہا بدا و لا یتطیعون
و نہا محیصاً، و قد کثر ذکر الملائک علی و
حمله العرش فی اشعار الجاہلیة، و عن
ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم صدق امیہ بن
ابی الصلت فی بیتین من شعرہ فقال :-

رجل و ثور تحت رجل یمینہ
و النسر لاخری ولیث مرصد

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سن کر فرمایا امیہ نے سچ کہا
اسکے بعد امیہ کا یہ شعر پڑھا، **لننجد**

سورج ہر رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کو سرخ اور
گلابی رنگ کا نکلتا ہے، وہ خوشی سے ہمارے لئے طلوع
نہیں ہوتا بلکہ وہ معتب ہو کر اور تازیانہ کھا کرتا ہے،
(یعنی خدا کی قدرت سے مغلوب رہتا ہے)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ نے سچ کہا، اور اسکی
تمتقدیر ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ عرش کے اٹھانے والے
چار فرشتے ہیں، ایک انسان کا ہم شکل ہے اور وہ خدا کے حضور
میں بنی آدم کا شفیع ہے، اور دوسرے کی صورت بیل کی ہے
اور وہ چار پایوں کا شفیع ہے، تیسرے کی صورت کرگس کی
ہے اور وہ ہرندوں کی شفاعت کرتا ہے، اور چوتھا شیر کی شکل
کا ہے اور وہ درندوں کی شفاعت کرتا ہے،

پس شرع میں بھی اسکے قریب قریب آیا ہے لیکن شرع
نے ان تمام فرشتوں کا نام و محل (بزرگوں) رکھا ہے اس
اعتبار سے کہ عالم مثال میں ان فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر
ہوتی ہیں، یہ سب باتیں اہل جاہلیت کو معام تھیں اسکے ساتھ
ساتھ وہ اس باب میں غائب کو ضرر قیاس کرتے تھے اور
امور علمی اور یقینی کو اپنے پسندیدہ خیالات کے ساتھ غلط ملاحظہ کرتے
تھے۔ اور اگر تم کو ہمارے مذکورہ بیان میں شبہ ہو تو ان معنائیں
میں غور کرو جو کہ خدا تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اور
اس باقی علم کے ذریعہ جو ان کے پاس رہ گیا تھا ان پر دلیل
قائم کی، اور ان شکوک و شبہات کو جو انہوں نے اپنی معنومات میں
داخل کر لئے تھے دور فرمایا یا انہوں میں اس آیت کو دیکھو۔ جبکہ اہل
جاہلیت نے نزول قرآن کا انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ”آپ
فرمادیجئے کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے حضرت موسیٰ لائے
تھے“ اور جب ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ تمہارا کھانا
ہے اور بازاروں میں پھلتا پھرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی ”آپ رسولوں میں سے کوئی ان کے اور عجیب نہیں ہیں“

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق
فقال

والشمس تطلع کل اقل لیلہ
صواء یصبح لونہا یتورد
تابی فما تطلع لنا فی رسلہا
الا معذبة والا تجبل

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق
و تحقیق هذا ان اهل الجاہلیۃ حکانوا
یزعمون ان حلة العرش اربعة املاك
احدہما فی صورة الانسان وهو شفیع
بنی آدم عند اللہ، والثانی فی صورة
الثور وهو شفیع الیہائم، والثالث فی
صورة النسر وهو شفیع الطیور، والرابع
فی صورة الاسد وهو شفیع السباع،
فقد وراہ الشرع بقرب من ذلك الا ان
سماہم جميعہم وعولا و ذلك بحسب
ما یظهر فی عالم المثال من صورہم،
فہذا کله کان معلوما عندہم مع ما
دخل فیہ من قیاس الغائب علی الشاہد
و خلط المألوف بالامور العلمیۃ، وان
كنت فی ریب مما ذکرنا فانظر فیہا قص
اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم واحقر علیہم
بما عندہم من بقیۃ العلم و کشف ما
ادخلوہ فیہ من الشبہ والشکوک لاسیما
قوله تعالیٰ لما انکروا نزول القس ان
قل من انزل الكتاب الذی جاء بہ
موسیٰ ولما قالوا مال هذا الرسول یا کل
الطعام و یمشی فی الاسواق انزل قوله
تعالیٰ قل ما كنت بدعا من الرسل و

ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اگرچہ راہ راست سے دور ہٹ گئے تھے لیکن جو علم حصہ انہیں باقی رہ گیا تھا اس کے ذریعہ سے ان پر حجت قائم ہو سکتی تھی اہل جاہلیت میں جو لوگ حکم ہوئے ہیں ان کے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور عمرو بن لہی سے پرستار کے نیک لوگوں کے کلام کو دیکھو تو سب میں یہ بات مفصلاً معلوم ہوگی، بلکہ ان کے کلام میں اگر نہایت غور و خوض کرو گے تو ان کے مفصلہ اور حکماء کو پاؤ گے کہ وہ عالم معاد اور فرشتوں وغیرہ کا اعتقاد رکھتے تھے اور وہ قومید کو ٹھیک طور پر مانتے تھے حتیٰ کہ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے شعر میں یہ کہہ دیا

شعر :-

تو پروردگار ہے سب لوگوں کا بادشاہ ہے
موتیں اور فیصلے تیرے ہی قبضہ میں ہیں،

اور اس نے یہ بھی کہا کہ

میں ایک پروردگار کو مانوں یا ہزاروں
جب کاموں کی تقسیم ہو
میں نے استاذ عزیزی سب کو پھوڑ دیا
سمجھ دار آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی الصلت کے حق میں فرمایا: "آس کے شعر میں ایمان ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے" اور یہ سب باتیں وہ تھیں جو ان میں حضرت اسماعیل کے طریقہ سے وراثتہ چلی آئی تھیں اور اہل کتاب سے ان کو حاصل ہوئی تھیں ان کو بخیر بی معلوم تھا کہ انسان کا اصلی کمال یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو اور انتہائی کوشش سے خدا کی عبادت کرے، اور عبادت کے ابواب ہیں ان کے ہاں ایک طہارت بھی تھی، اور غسل جنابت تو ان کے ہاں ایک معمول تھا، اور اس طرح

ما يشابه ذلك فتعلم من هنالك ان
المشركين وان كانوا قد تباعدوا عن
الحجة المستقيمة لكن كانوا بحيث تقوم
عليهم الحجة ببقية ما عندهم من
العلم، وانظر الى خطب حكماهم قس
ابن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل
والى اخبار من كان قبل عمرو بن لحي تجد
ذلك مفصلاً بل لو امعنت في تصفح
اخبارهم غاية الامعان وجدت افاضلهم
وحكماهم كانوا يقولون بالمعاد وبالحفظ
وغير ذلك ويثبتون التوحيد على وجهه
حتى قال زيد بن عمرو بن نفيل في
شعره :-

عباد لا يخطئون وانت رب
بكفيك المنايا والحتوم
وقال ايضاً :-

ارباً واحداً اما لرب
اديين اذا تقسمت الامور
تركك اللات والعزى جميعاً
كذلك يفعل الرجل البصير

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في امية بن ابی الصلت امن شعرة ولم
يومن قلبه، وذلك مما توارثوه من
منهاجر اسماعيل و دخل فيهم من اهل
الكتاب وكان من المعلوم عندهم ان
كمال الانسان ان يسلم وجهه لربه و
يعبد اقصی مجھوداً، وان من ابواب
العبادة الطهارة وما زال الغسل من
الجنابة سنة معمولة عندهم وكذا

حققتہ اور تمام فطری خصائل ان میں تھے، تو ریت میں سے بے کہ خدا
تعالیٰ نے خلق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے
ایک نشان قرار دیا تھا اور اس وضو کو مجوس اور یہود وغیرہ سب
کیا کرتے تھے اور حکما، عرب بھی اسکے پابند تھے اور ان میں نماز
بھی مروج تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر تین سال سے نماز پڑھا کرتے
تھے اور قس ابن ساعدہ ایسا ہی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یہود،
مجوسی اور بقیہ عرب میں نماز کے تعلیمی افعال مروج تھے خاص کر
سجود کے پابند تھے اور دعا و ذکر الہی کے متعلق اقوال بھی تھے
اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے،

اور مہمان کی ضیافت کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، کسی کے
اہل و عیال کا نفقہ، مساکین کو صدقہ دینا، اہل قرابت سے صلہ
رحمی کرنا اور مصائب حق میں مدد کرنا ان کا دستور تھا اور یہ سب
زکوٰۃ میں داخل تھے، انہی امور سے ان کی مدح ہوتی تھی اور
انہی امور کو انسان کا کمال اور اس کی سعادت سمجھتے تھے۔
چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کیا تھا بخدا
اللہ تعالیٰ آپ کو پسماندہ نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی
کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کے
عیال اور نقصان کے کفیل ہوتے ہیں، حوادث میں لوگوں کی
اعانت کرتے ہیں،

ایسا ہی ابن دغنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنہ کی نسبت کہا تھا، اور وہ لوگ صحیح صادق سے غروب
آفتاب تک روزہ رکھا کرتے تھے اور مسجد میں
اعتکاف کیا کرتے تھے،

اور حضرت عمرؓ نے زمانہ جاہلیت میں ایک شب
کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے اس میں استفتاء کیا تھا،

اور عاص بن وائلؓ نے وصیت کی تھی کہ میری جانب
سے فلاں فلاں غلام آزاد کئے جائیں،

الختان وسائر خصائص الفطرة، وفي
التوراة ان الله تعالى جعل الختان
ميسمة على ابراهيم وذريته وهذا
الوضوء بفعله المجوس واليهود وغيرهم
وكانت تفعله حكما العرب وكانت
فيهم الصلوة وكان ابو ذر رضي الله
عنه يصلي قبل ان يقدم على النبي صلي
الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين
وكان قس بن ساعدة الايادي يصلي، و
المحفوظ من الصلوة في امم اليهود و
المجوس وبقية العرب افعال تعظيمة
لا سيما السجود واقوال من الدعاء والذكر
وكانت فيهم الزكاة وكان المعول عندهم
منها قري الضيف وابن السبيل وحمل
الكل والصدقة على المساكين وصله
الارحام والاعانة في نوائب الحق و
كانوا يمدحون بها ويعرفون انها كمال
الانسان وسعادته، قالت خديجة رضي
فوالله لا يخزيك الله ابد انك لتصل
الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل و
تعين على نوائب الحق، وقال ابن الدغنة
لابي بكر الصديق رضي الله عنه مثل ذلك
وكان فيهم الصوم من الفجر الى غروب
الشمس وكانت قریش تصوم عاشوراء
في الجاهلية وكان الجوان في المسجد، وكان
عمر منذ اعتكاف ليلة في الجاهلية فاستفتي
في ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم
وكان عاص بن وائل اوصى ان يعتق
عنه كذا وكذا من العبيد، وباجملة

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل جاہلیت مختلف تعظیفات کے ذریعہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن حج بیت اللہ اور اسکے شعائر کی تعظیم اور ہرگز مہینوں کی عظمت، جس پر امیر تو اہل عرب میں ایسے مشہور تھے جو کسی پر مخفی نہیں تھے ان کے پاس کئی قسم کے منتر اور تعویذات بھی تھے لیکن انہیں شرک کی باتیں داخل کر دی تھیں، حلق کا ذبح کرنا اور گردن میں برہنہ مار مارنا کا طریقہ تھا وہ ذبیحہ کا گلہ گھونٹتے تھے اور نہ پیٹ چاک کرتے تھے وہ بقیہ دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے، وہ علم نجوم کو نہ مانتے تھے اور سوائے بوجہی چیزوں کے علم طبیعیات کے دقائق میں غور و غوض نہ کرتے تھے، آئندہ امور کے دریافت کرنے میں ان کے ہاں عمدہ طریقہ خواب تھا اور گزشتہ انبیاء کی بشارتیں، اس کے بعد کہانت اور تیروں سے آئندہ حالات کا اندازہ لگانا اور بدحلوئی کرنا ان میں رواج پا گیا تھا اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ امور اصل ملت میں داخل نہیں تھے چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی تصویریں دیکھیں جنکے ہاتھوں میں تیر تھے تو فرمایا یہ جوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے تیروں کے ذریعہ کسی اندازہ نہیں کیا، بنی اسمعیل اپنے ہمد اسمعیل علیہ السلام کے طریقہ پر رہے یہاں تک کہ ان میں عمرو بن لُحی پیدا ہو گیا جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل پیدا ہوا تھا، ان لوگوں کے لئے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، موتوں میں، عیدوں میں، مردوں کے دفن کرنے میں، نکاح، طلاق، عدت اور سوگ میں اور خرید و فروخت و معاملات میں نہایت مستحکم طریقے معین تھے جن کے ترک کرنے پر لوگوں کو علامت کی جاتی تھی اور ہمیشہ سے وہ مجرم کو جیسے بھائیوں، مائیں، بہنیں وغیرہ میں حرام سمجھتے تھے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے

كان اهل الجاهلية يتعشثون بانواع التحنثات
واما حج بيت الله وتعظيم شعائره و
الشهر الحرام فامرهم اظهر من ان يخفى
وكان لهم انواع من الرقى والتعوذات
وكانوا ادخلوا فيها الاشرار ولم تنزل
سنتهم الذبح في الحلق والنحر في اللبنة
ما كانوا يخنقون ولا يبيعون وكنوا
على بقية دين ابراهيم عليه السلام
في ترك النجوم وترك الخوض في دقائق
الطبيعات غير ما الجأ اليه البهاة
وكان العمدة عندهم في تقدم المعرفة
الرؤيا وبشارات الانبياء من قبلهم
ثم دخل فيهم الكهانة والاستقسام
بالازلام والطيرة وكانوا يعرفون ان
هذه لم تكن في اصل الملة وهو
قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين
راى صورة ابراهيم واسماعيل عليهما
السلام في ابيديهما الا زلا لم يقد علما
انهما لم يستقسما قط، وكان بنو اسمعيل
على منهاج ابيهم الى ان وجد فيهم عمرو
ابن لحي وذلك قبل مبعث النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قريبا من ثمان
مئة، وكانت لهم سنن متأكدة
يتلوا ومون على تركها في ما كملهم و
مشر بهم ولباسهم ولائهم و
اعبادهم ودفن موتاهم وتكريمهم
وطلاقهم وعدتهم واحدا هم وبيوتهم
ومعاملاتهم وما زالوا يحرمون الحرام
كالبنات والامهات والاخوات وغيرها

ظلم اور تعدی کے موقع پر ان کے ہاں سزائیں مقرر تھیں جیسے قصاص، دیت اور قسامت کی سزائیں تھیں، ایسے ہی زنا اور چوری کی سزائیں مقرر تھیں، نیز ایران و روم کی سلطنتوں کے ذریعہ سے ان میں سنزلی اور تمدنی تداریک و علوم بھی آگئے تھے لیکن ان میں بدکاری کی کثرت ہو گئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے اور لوٹ مار کر کے قلم کرتے تھے، زنا، فاسد کجارج اور سود خوری خوب پھیل گئی تھی، نماز اور ذکر الہی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور ان کی طرف کچھ توجہ نہ کرتے تھے، پس ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس آپ نے ان کے تمام امور میں غور و خوض کیا ان میں سے جو حصہ ملت ابراہیم کا صحیح تھا اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے اسباب و اوقات، شروط و ارکان، آداب و مفادات رخصت و عزیمت اور ادار و قضاء کی تعلیم کر کے ان کے لئے عبادات کو منضبط کر دیا اور معاصی کو بھی ارکان و شروط بیان کر کے ان کے لئے منضبط کر دیا، اور گناہوں کی زدک تمام کے لئے حدود، سزائیں اور کفارات معین فرمائے، ترغیب اور ترہیب کے بیان کے ذریعہ دین کو ان کے لئے آسان کر دیا، گناہوں کے تمام ذرائع بند کر دیے اور ان امور پر آمادہ کیا جن سے نیکی کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ تمام باتیں بتلائیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ملت منیفیہ کے پھیلانے میں اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنے میں نہایت کوشش فرمائی، ان کی تمام تحریفات کو مٹایا اور ان کے مسائل میں انتہائی کوشش کی اور جو رسوم صحیح تھیں ان کو باقی رکھ اور ان کا حکم فرمایا اور جس قدر ان کی رسوم فاسدہ تھیں ان سے روک دیا اور خلافت کبریٰ کو انہیں قائم کیا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے غیروں سے جہاد کیا یہاں تک کہ خداوندی پورا ہو گیا گو وہ ان پر ناق ہی گذرتا رہا،

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وكانت لهم مزا جرفي مظالمهم كالتقصاص
والديات والقسمات وعقوبات على الزنا
والسرقة ودخلت فيهم من الاسرة
والقياسرة علوم الاتفاق الثالث و
الرابع لكن دخلهم الفسوق والتطالمر
بالسبي والنهب وشيوع الزنا والنكاحات
الفاسدة والربا وكانوا تركوا الصلوة
والذكر واعرضوا عنهما فبعث النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فيهم وهذا
حالهم فتظرفي جميع ما عند القوم فما
كان يقية الملة الصيعة ابقاه وسجل
على الاخذ به وضبط لهم العبادات
بشرع الاسباب والاوقات والشروط
والاركان والآداب والمفادات والرخصة
والعزيمة والامام والقضاء وضبط لهم
المعاصي ببيان الاركان والشروط وشعر
فيها حدودا ومزا جرو وكفارات وبيرو
لهم الدين ببيان الترغيب والترهيب و
سد ذرائع الاثم والحث على مكرهات
الخير الى غير ذلك مما سبق ذكره وبالع
في اشاعة الملة الحنيفية وتغليبها على
الملل كلها وما كان من تحريفاتهم بنقاء
وبالع في نفيه وما كان من الارتفاقات
الصيعة سجل عليه وامر به وما كان
من رسومهم الفاسدة منعهم عنه و
قبض على ايدئهم وقام بالخلافة الكبرى
وجاهد بمن معه من دونهم حتى تم
امر الله وهم كارهون، وجاء في بعض
الاحاديث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم

فرمایا ”مجھ کو آسان حنیفی روشن مذہب دیکر بھیجا گیا ہے“
 آسان سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس میں ایسی سخت
 عبادتیں نہیں ہیں جن کو راہبوں نے ایجاد کر لیا تھا، بلکہ
 اس ملت میں ہر ایک عذر کے لئے رخصت ہے جس کی
 وجہ سے قوی اور ضعیف، کاربند اور بیکار سب مل کر سکتے
 ہیں، اور حنیفی سے مراد ملت ابراہیم ہے جس میں شعائر انہی
 کا تہام اور شرک کے شعار کی برائی ہے اور تحریف رسوم فاسدہ
 کا ابطال ہے،

اور روشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی ملتیں اور حکمتیں اور
 وہ مقاصد جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے نہایت صاف ہیں جو شخص
 ان میں تامل کرے گا اسکو کچھ شہم باقی نہ رہے گا بشرطیکہ وہ سلیم العقول
 ہو اور ہمت و صبر رکھ کر دیکھے والا ہو، واللہ اعلم۔

سُأَلُوا لِمَ بَيَّنَّ

جَدَّيْكَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو أَحْكَامَ شَرِيعَتِكَ

اِسْتَبْنَاهُ كَيْفِيَّتِ

پہلا باب:۔۔۔ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اقسام کا بیان

واضح ہو کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور کتب حدیث
 میں بدول ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اول وہ امور جن کا ذریعہ
 تبلیغ رسالت ہے اس سے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے،
 ”يُؤَيِّدُ بِنُوحٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ لَمَّا بَدَأْنَا الْإِنْسَانَ فَجَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ“
 اس سے ہاد آئے۔

ایسے امور میں سے ایک حصہ علوم معارف اور عالم ملکوت
 کے عجیب عجیب حالات کا ہے یہ سب امور یہ اسطرح دی گئے
 ہوئے ہیں، اور ایک حصہ احکام شرعی، ضبط عبادات،

قَالَ بَعَثْتُ بِالْمِلَّةِ السَّيِّئَةِ الْحَنِيفِيَّةِ الْبَيْضَاءِ
 يَرِيدُ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِيهِ مَشَاقِ
 الطَّاعَاتِ كَمَا ابْتَدَعَهُ الرُّهْبَانُ بَلْ فِيهَا
 لِكُلِّ عَذْرٍ رَخْصَةٌ يَتَأْتَى الْعَمَلُ بِهَا لِلْقَوِيِّ
 وَالضَّعِيفِ وَالْمَكْتَسِبِ وَالْفَارِغِ وَبِالْحَنِيفِ
 مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا أَقَامَةُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَكِبَرُ
 شَعَائِرِ الشَّرِكِ وَأَبْطَالُ التَّحْرِيفِ وَالرُّسُومِ
 الْفَاسِدَةِ وَبِالْبَيْضَاءِ أَنَّ عِلْمَهَا وَحُكْمَهَا
 وَالْمَقَاصِدَ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا وَاضْطِحَتْ لِأَرْبَابِهَا
 فِيهَا مَنْ تَامَلَ وَكَانَ سَلِيمَ الْعَقْلِ غَيْرَ
 مُكَابِرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الْبَحْثُ السَّابِعُ

مَبْحَثَةُ سَتْنَبَاطِ الشَّرَائِعِ مِنْ حَدِيثِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ بَيَانِ أَقْسَامِ عُلُومِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعلم ان ما روى عن النبي صلى الله
 عليه وسلم ودون في كتب الحديث
 على قسمين، احدهما ما سبيله سبيل
 تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى وما
 اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
 فانتهوا، منه علوم المعاد وعجائب
 الملكوت وهذا كله مستند الى
 الوحي ومنه شرائع وضبط للعبادات

اور ارتقا قات کا ہے ان وجوہ ضبط کے ساتھ جن کا ذکر پہلے
گزر چکا ہے، ان میں سے بعض وحی کے ذریعہ سے معلوم
ہوتے ہیں اور بعض آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد
سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے
کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی
رائے خطا پر جم سکے اور یہ بھی ضروری نہ تھا کہ آپ کا اجتہاد
کسی امر منصوص سے مستنبط ہو جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے
ہیں بلکہ اکثر یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شرع کے
مقاصد بتلا دیے تھے اور تشبیہ تیسرے احکام کے قانون کی
تعلیم کرونی تھی پس اسی قانون کے ذریعہ آپ ان مقاصد
کی وضاحت کر دیا کرتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو حاصل
ہوتے تھے،

انہی امور تبلیغ رسالت میں سے ایک حصہ ان حکمتوں اور
مصلحتوں کا ہے جو بلا قید رکھی گئی ہیں جن کا نہ وقت مہین ہے اور نہ
اگلی حد میں بیان کی گئی ہیں جیسے عہد اور ناقص اخلاق کا بیان، اور یہ
حصہ غالباً اجتہادی ہے باری معنی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو قوانین انتظامیہ
تعلیم فرمائے پس ان قوانین سے حکمتوں کو اخذ کیا اور ان کو کلیہ
بنایا۔

اور انہی امور میں سے ایک حصہ فضائل اعمال اور عاملین
کے مناقب اور اوصاف کا ہے، میری رائے میں ان میں سے شش و
وحی انہی کے واسطے ہوتے ہیں اور بعض اجتہادی ہوتے ہیں،
اور ان قوانین کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور اسی حصہ کی تشریح اور
ان کے مقاصد کا بیان کرنا ہمیں مقصود ہے،

دوم وہ امور جو تبلیغ رسالت کے باب میں ہیں اسی سے بارے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ایک انسان ہوں جب
میں ٹھوکر مارا نہیں امر کا حکم کروں تو اس کو ملے لو اور جو بات میں تم سے
اپنی رائے کے کہوں پس میں شہد ہوں، درخت خرما کے فروماہ کے کھانے
میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا یہ میرا ایک گمان تھا پس میں نے اس بات پر آمونہ
نہ کر لیکن جب میں خدا کی جانب سے کوئی بات بیان کروں تو

والارتقا قات بوجوہ الضبط المذكورة
فيما سبق وهذه بعضها مستند الى الوحي
وبعضها مستند الى الاجتهاد واجتهاد
صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الوحي
لان الله تعالى عصمه من ان يتقرر رايه
على الخطأ وليس يجب ان يكون اجتهاده
استنباطاً من المنصوص كما يظن بل
أكثره ان يكون عليه الله تعالى مقاصد
الشرع وقانون التشريع والتيسير و
الاحكام فبين المقاصد المتلقاة بالوحي
بذلك القانون، ومنه محكم مرسله و
مصالح مطلقة لم يوقتها ولم يبين
حدودها كبيان الاخلاق الصالحة و
اصداؤها ومستنداتها غالباً الاجتهاد
بمعنى ان الله تعالى علمه قوانين
الارتقا قات فاستنبط منها حكمه و
وجعل فيها كلية، ومنه فضائل
الاعمال ومناقب العمال، وادى ان
بعضها مستند الى الوحي وبعضها الى
الاجتهاد وقد سبق بيان تلك القوانين
وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه
وبيان معانيه، وثانيهما ما ليس من
باب تبليغ الرسالة وفيه قوله صلى
الله عليه وسلم انما انا بشر اذا امرتكم
بشيء من دينكم فخذوا به واذا امرتكم
بشيء من رأيي فمنايما انا بشر وقوله صلى
الله عليه وسلم في قصة تاجر النخل
فاني انما ظننت ظناً ولا تؤاخذوني
بأظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئاً

اسکو اختیار کروا سنے کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
اسی قصہ میں سے طب کا حصہ ہے اور اسی سے متعلق حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ”گھوڑا نہایت سیاہ ہلکی پستانی
پر ہلکی سفیدی ہو ضرور رکھو۔“ اور اس بار میں مستند آپ کا تجربہ
تھا۔

اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں جن کو آپ عادت کیا کرتے
تھے اور ان کو بطور عبادت کے نہیں کرتے تھے، یا آپ نے انکو
اتفاقاً کیا تھا قصداً نہیں کیا تھا۔ اور اسی قبیل سے وہ مذکورات ہیں
جنگہ آپ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے امدیث ام زرع اور حدیث ذرافہ
اسی قسم کی احادیث ہیں، اسی کو زید بن ثابت نے فرمایا جو جبکہ چند
آدمی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث ہم سے بیان کیجئے، حضرت زید نے کہا میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ میں رہتا تھا جب آپ یہودی نازل ہوتے
تھے تو آپ مجھ کو بلا بھیجتے تھے پس میں اسکو لگو رہا کرتا تھا، آپ کی
یہ عادت تھی کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ دنیا
کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ آخرت
کا ذکر کرتے، اور جب ہم گناہ کا ذکر کرتے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ گناہ
کا ذکر کرتے، پس کہا میں تم سے ان سب قسم کی حدیثوں کو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں گا۔ اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں
جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جزئی مصلحت مقصود تھی
لیکن وہ تمام امت کیلئے ضروری نہ تھے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بادشاہ فوجوں کی ترتیب کرتا ہے، یا کوئی شاعر مقرر کرتا ہے، اسی لئے
حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے ”ہم کو طواف میں رمل سے کیا تعلق، ہم ان لوگوں کو
عالت و کلمات تھے جنکو خدا نے اب ہلاک کر دیا ہے۔“ اسی حدیث میں
اندیشہ ہوا کہ کہیں رمل کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اور بہت سے احکام اسی مصلحت
پر تھے کہ معمول میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”جہاد میں جو
کوئی کسی کو قتل کرے وہی شخص اس مقتول کا سبب و سامان لے۔“

اسی قصہ میں سے آپ کے احکام اور خاص فیصلے ہیں اور ان میں آپ
گوواہ و شہید کا اعتبار کر لیتے تھے، حضرت علیؓ سے آپ نے فرمایا تھا ”جو کچھ شاہد

فخذوا به فانی لم أكذب على الله، فمنه
الطب ومنه بآب قوله صلى الله عليه
وسلم عليكم يا ادمهم الا قرح ومستند
التجربة، ومنه ما فعله النبي صلى الله
عليه وسلم على سبيل العامة دون العباد
وبحسب الاتفاق دون القصد، ومنه ما
ذكره كما كان يذكر قومه بحديث ام زرع
وحديث خرافة وهو قول زید بن ثابت
حيث دخل عليه نفر فقالوا له حد ثنا
احادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كنت جارة فكان اذ انزل عليه الوحي
بعث الى فكتبت له فكان اذا ذكرنا الدنيا
ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخرة ذكرها معنا
واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا
احد شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ
وليس من الامور اللازمة لجميع الامة
وذلك مثل ما يامر به الخليفة من تعبئة
الجوش وتعيين الشعار وهو قول عمر
رضي الله عنه: ما لنا ولدرمل كنانة تراءى
به قوما قد اهلكهم الله شمر خشى ان يكون
له سبب آخر، وقد حصل كثير من الاحكام
عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل
قتيلا فله سلبه، ومنه حكم وقضاء
خاص وانما كان يتبع فيه البيئات و
الايمان وهو قول صلى الله عليه وسلم
لعله رضي الله عنه الشاهد يري ما لا

میراد الغائب

وَوَيْسَرُ الْآيَاتِ الْبُيُوتِ وَالْمُصَلِّينَ وَشَرِّعَتِ الْبُيُوتِ

فرق کا بیان

وایں جو کہ شارع نے ہم کو دو قسم کے علمی فائدے سے منجائے ہیں جن کے احکام اور مراتب جدا جدا ہیں پس ان میں سے ایک قسم مصالح اور مفاسد کا علم ہے یعنی جس میں نفس کو مہذب کرنے کا بیان ہے اس طور پر کہ وہ اخلاق جو دنیا اور آخرت میں نافع ہیں حاصل کئے جائیں اور ان کے مخالف اخلاق کو دور کیا جائے اور جس میں تدبیر غارت داری، اولیٰ معاش اور سیاست مدنیہ کا بیان ہے جن کی شارع نے نہ مقدار معین کی، نہ کسی مہم کو محدود کئے ساتھ مضبوط کیا اور نہ ہی علامات معلومہ کے ساتھ کسی قابل اشکال امر کو ممتاز کیا بلکہ پسندیدہ امور کی ترغیب دی اور رذائل سے کنارہ کش رہنے کی ہدایت فرمادی اور اپنے کلام کو اہل زبان کے فہم پر چھوڑ دیا اور نفس صاحب کو طلب اور باز رہنے کا مدار علیہ قرار دیا نہ ان کے لئے مواقع مقرر کئے اور نہ علامات جن سے طلب یا باز رہنے کی طرف رہبری ہو سکے، مثلاً آپ نے داناتی اور ناداری کی مدح فرمائی، اور از عیشت میں نرمی، محبت اور میانہ روی کا حکم فرمایا اور داناتی کی کوئی حد نہیں بتائی کہ جو طلب کا مدار علیہ ہو اور اس کا منقہ بتلایا جس سے تجاوز کرنے پر لوگوں سے مواخذہ کیا جاتا ہو،

جس مصلحت کی شارع نے ہم کو ترغیب دی ہے اور جس خرابی سے باز رکھا ہے اس کی، متباین اصولوں میں سے ایک نہ ایک پر ہوتی ہے، ان میں سے اول ان چار مصلحتوں کے ذریعہ نفس کو مہذب کرنا ہے جو آخرت میں نفع بخش ہو یا ان تمام فضائل نفس کو مہذب کرنا ہے جو دنیا میں مفید ہوں، دوم کہتہ اللہ کا بلند کرنا، شرائط کا مستحکم کرنا اور ان کی اشاعت میں سی کرنا ہے، سوم، لوگوں کی حالت کا انتظام کرنا، ان کی تدابیر کو درست کرنا اور ان کی رسوم کو مہذب صورت میں لانا ہے،

اور مصلحت اور خرابی کی انتہا ان اصول پر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کو ان امور میں اثبات یا تنفیذ دخل ہوتا ہے

باب الفرق بین المصالح والشرائع

اعلم ان الشرائع افادنا نوعین من

العلم متمایزین بأحكامهما متباينین فی منازلہما، فأحد النوعین علم المصالح والمفاسد احفی ما بینہ من تہذیب النفس باکتساب الاخلاق النافعة فی الدنیا او فی الآخرة وازالة اضرارہا ومن تدبیر المنزل واداب المعاش وسیاسة المدینة غیر مقدّر لذلك بمقادیر معينة ولا مضابط مہمہ مجدود مضبوطة ولا مہمہ مشکلة بامارات معلومة بل رغب فی الحمائد وزهد فی الرذائل تأدک کلامہ الی ما یفہم منہ اهل اللغة مدیرا للطلب او المنع علی نفس المصالح لا علی مظاہر منصوبة لہا وامارات معرفة ایاہا کما مدح الکیس والشجاعة وامر بالرفق والتؤد والقصد فی المعیشتة ولہربین ان الکیس مثلاً ما حدّ الذی یدور علیہ الطلب وما منطنتہ التي یؤخذ الناس بہا وکل مصلحت حثنا الشرع علیہا وکل مقسدة ردعنا عنہا فان ذلک لا یخلو من الرجوع الی حل اصول ثلاثة احدها تہذیب النفس بالخصال الاربع النافعة فی المعاد اوساثر الخصال النافعة فی الدنیا، وثانیہا اعلام کلمة الحق وتمکین الشرائع والسعة فی اشاعتہا وثالثہا انتظام امور الناس واصلاح ارتفاقاتهم وتہذیب رسومهم، ومعنی رجوعہا الیہا ان یکون للشئ دخل فی تلك الامور اثباتاً لہا

یا میں بطور کہ یہ شئی ان میں سے کسی فصلت کا شعبہ ہو یا ان کے شعبہ کی ضد
یا ان کے پائے جانے کا عمل ہو یا نہ پائے جانے کا عمل ہو یا ان سے مستلزم ہو یا
ان کی ضد سے مستلزم ہو یا ان اصول کے حصول کا ذریعہ ہو یا ان سے اعراض کا
ذریعہ ہو۔ اور خدا کی خوشنودی اصل میں انہی مصلحتوں سے متعلق ہوتی ہے
اور اسکی ناراضی انہی مفاسد اور خرابیوں سے متعلق ہوتی ہے۔ پیغمبروں
کی بعثت سے پہلے کا زمانہ اور بعد کا زمانہ اس خوشنودی اور ناراضی
میں یکساں ہے، اگر ان دونوں حصوں سے خدا کی رضا اور ناراضی کا تعلق
نہ ہوتا تو پیغمبر نہ بھیجے جاتے اسلئے کہ یہ تمام شرائط اور حدود تو انبیاء کے
پیدا ہونے کے بعد ہوئے ہیں پس ابتداء ان شرائط کا حکم دینا یا ان پر
مواخذہ کرنا لطف انہی نہیں تھا، لیکن مصالح اور مفاسد نفس کی
ہاک یا ناپاکی پر یا لوگوں کے اغلامی یا بد انتظامی امور پر بعثت انبیاء
سے پہلے ہی مؤثر تھے اسلئے لطف انہی مقتضی ہوتا کہ لوگوں کو ضرر
برساں امور سے خبردار کیا جائے اور جو امور ان کے لئے ضروری ہیں
ان کا حکم دیا جائے اور یہ چیزیں مفادیر اور شرائط کے پوری نہیں ہوسکتی
تھی اسلئے لطف انہی سے ان مقادیر اور شرائط کے تعین کا بالطبع
افتقار کیا، اور یہ قسم ایسی ہے جو عقل میں آتی ہے۔

پس اس قسم میں سے بعض امور ایسے ہیں کہ عام لوگوں کی عقلیں
ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس قسم میں سے بعض امور
ایسے ہیں جن کو صرف ان انبیاء کی عقلیں ہی سمجھتی ہیں جن پر انبیاء
کے قلوب کے انوار کا پیر توڑا ہے، شریعت نے انہیں منتخب کیا
تو خبردار ہو گئے اور کسی اور کا اشارہ کیا تو فوراً سمجھ گئے،

اور نفس ان اصول کو ان کے ہم نے انکر کیا ہے بھی طبع سے
ضبط کر لے تو اس کو ان مصالح اور مفاسد میں سے کسی میں بھی توقف
نہ ہوگا۔ اور ان میں سے دوسری قسم شرائط، حدود اور فرائض کا
علم ہے۔ ان وہ مقادیر جن کو شارع نے بیان کر کے مصالح کے لئے
مظان کو مقرر کر دیا، اور مصالح کے لئے ایسی علامات معین کر دیں جو
مضبوط اور مستحکم ہوں اور ان پر حکم کا مدار کیا، لوگوں کو ان کا حفظ
پہنایا، اور نیکی کے اقسام کو ان کے ارکان، شروط و آداب میں کر کے
مضبوط کیا اور نیکی کے انواع میں سے ہر نوع کی ایک ایسی حد مقرر کی

او نفياً ايأها بأن يكون شعبية من خصيلة
منها أو ضد الشعبية أو مظنة لوجودها أو
عدمها أو مستلزاماً معها أو معضداً لها أو
طريقاً إليها أو إلى الاعراض عنها، والرضا
في الأصل إنما يتعلق بتلك المصالح، والخط
إنما ينافي بتلك المفاسد قبل بعث الرسل
وبعد سواء، ولولا تعلق الرضا والسخط
بتينك القيلتين لم يبعث الرسل وذلك
لأن الشرائع والحدود إنما كانت بعد
بعث الرسل فيما كان في التكليف بها و
المواخذة عليها ابتداء لطف ولكن المصالح
والمفاسد كانت مؤثرة مقتضية لتهديب
النفس أو قلوبها أو انتظام أمورهم أو
فسادها قبل بعث الرسل فاقضى لطف
الله أن يخبروا بما يهمهم ويكلفوا بما لا بد
لهم منه ولم يكن يتم ذلك إلا بمقادير
شرائع فاقضى اللطف تلك القبيلة بالعرض
وهذا النوع معقول المعنى، فنه فاستقل
العقول العامة بفهمه، ومنه ما لا يفهمه
الاعقول إلا ذكاء الفائض عليهم الانوار
من قلوب الانبياء نبههم الشرع فتنهوا
ولوح لهم ففطنوا، ومن اتقن الأصول
التي ذكرناها لم يتوقف في شئ منها، والنوع
الثاني علم الشرائع والحدود والفرائض
اعنى ما بين الشرع من المقادير فنصب
للمصالح مظان وامارات مضبوطة معلومة
وادار الحكم عليها وكلف الناس بها و
ضبط انواع البر بتعيين الاركان والشروط
والآداب وجعل من كل نوع حدا يطلب

جو لوگوں سے واجباً مطلوب ہے اور ایک ایسی حاکمیت کی جس کو وہ
 بغیر ایجاب کے مستحباً کرتے ہیں اور ہر شے میں سے ایک مقدار ایسی
 اختیار کی جس کو لوگوں پر واجب کر دیا اور ایک مقدار ایسی اختیار کی
 جو ان کے لئے مستحب کر دی۔ اس واسطے تکلیف شرعی خاص ان مظاہر
 سے متعلق رہی اور احکام شرعی خاص ان علامات پر مبنی ہوئے اور یہ
 نوع پر مستعملی کے قوانین کی طرف رجوع کرتی ہے اور ایسا ہی نہیں
 ہے کہ مصلحت کے ہر مظاہر کو لوگوں پر واجب کر دیا جائے بلکہ ان کو واجب
 کیا جاتا ہے جو معلوم اور محسوس ہو یا ایسا ضعف ظاہر ہو جس کی وجہ سے خاص و
 عام جانتا ہو اور کبھی وجوب اور حرمت کے لئے مابین اسباب ہوتے
 ہیں جن کی وجہ سے عالم بالا میں وجوب اور تحریم لکھ دی جاتی ہے پس
 وہاں ایجاب و تحریم کی صورت متحقق ہو جاتی ہے جیسے کس معاملہ کا
 سوال کرنا اور لوگوں کا اس کی طرف التفات کرنا یا اس سے اعراض کرنا
 اور یہ سب ایسے معنی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی باری معنی کہ ہم کو اگرچہ
 اندازہ اور تشریح کے قوانین کا علم ہے لیکن ان کا عالم بالا میں لکھا جاتا
 اور نظیرہ القدس میں وجوب کی صورت کا متعلق بوجہ بغیر نفس شارع
 کے ہم کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جن کے دراک کا
 سوائے باری تعالیٰ کے اخبار کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس کی
 مثال برف کی سی ہے۔ ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا سبب
 برودت ہے جو پانی کو جمادیتی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ
 فلان برتن کا پانی اس وقت جم گیا ہے یا نہیں، ہاں خود مشاہدہ
 کرتے سے یا ایسے تھن کے خبر دینے سے جس نے مشاہدہ کیا
 ہے معلوم ہو سکتا ہے۔

پس اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لئے کون
 نصاب مقرر ہونا چاہئے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دو سو درہم
 یا پانچ دس نصاب کے لئے ایک عہدہ مقدار ہے کیونکہ
 اس مقدار سے معتد بہ غنائم حاصل ہو جاتی ہے اور
 یہ دونوں مقداریں لوگوں کے نزدیک معلوم اور
 مستعمل ہیں۔ لیکن یہ امر کہ شارع نے ہم پر یہ نصاب
 مقرر کیا ہے اور رضا مندی اور تاراضی کا مدار اس پر

منہم لا محالة وحدائیند بون الیہ من غیر
 ایجاب، واختار من کل برعدا بوجوب
 علیہم واخریند بون الیہ فصارت التکلیف
 متوجہا الی انفس تلك المظان وصارت
 الاحکام اثره على انفس تلك الامارات
 ومرجع هذا المتنوع الی قوانین السیاسة
 الملیة وليس کل مظنة لمصلحة توجب
 علیہم ولكن ما کان منها مضبوطاً امرأ
 محسوساً او وصفاً ظاهراً یعلمہ الخاصة و
 العامة وربما یكون للایجاب والتحریم
 اسباب طارئة یکتب لاجلہا فی الملأ
 الاعلی فیتحقق هنالك صورة الایجاب و
 التحریم کسؤال سائل ورغبة قوم فیہ او
 اخراضہم عنہ وکل ذلك غیر معقول بلعنے
 بمعنی انا وان کنا نعلم قوانین التقذیر
 والتشریع فلا نعلم وجود کتبتہ فی الملأ
 الاعلی وتحقق صورة الوجوب فی حظيرة
 القدس الا بنص الشرع فأنہ من الامور
 التي لا سبیل الی ادراکها الا الاخبار الالہی
 مثل ذلك کمثل الجند۔ نعلم ان سبب
 حدوثہ برودة تضرب الماء ولا نعلم
 ان ماء القعب فی ساعتنا هذه صار جہداً
 اولاً الا بالمشاهدة او اخبار من شاهد
 فعله هذا القیاس نعلم انه لا بد من
 تقدیر النصاب فی الزکاة ونعلم ان فائق
 دھم وخمسة اوساق قدر صالح
 لنصاب لانه یحصل بہما غنی معتد بہ
 وھما امران مضبوطان مستعملان عند
 القوم ولا نعلم ان الله تعالی کتب علینا

رکھا ہے بغیر نص شاذ کے معلوم نہیں ہو سکتا، اور کیونکر معلوم ہو سکتا ہے جبکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا علم بغیر باری تعالیٰ کے بتلائے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ "سب مسلمانوں میں بڑا گناہگار وہ شخص ہے، اس کا شکیفہ" اور اس قول میں بھی یہی مراد ہے، "پھر کو خوف تھا کہ تم یہ تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے؟"

اب معتبر علماء اس پر متفق ہیں کہ مقادیروں کے باب میں قیاس کو دخل نہیں ہے اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کے حکم کو فرع کے لئے ثابت کر دیا جائے نہ یہ کہ مصلحت کے سبب کو علت بنا دیا جائے یا کسی مناسب شے کو رکن یا شرط قرار دیا جائے،

اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس مصلحت کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ وہ ایسی علت پیدا کرتا ہے جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے، اسی واسطے اس مقیم کو جس کے ساتھ کوئی درجہ الاتق ہو نماز اور روزہ کی رخصت میں مسافر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نزع کا تاویل ہونا رخصت دینے کی مصلحت ہو سکتا ہے قمر اور افطار کی علت نہیں ہو سکتا بلکہ علت وہی صغریٰ ہے۔

پس یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے لیکن ان میں سے بہت سے ان مسائل کی تفصیل میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ بسا اوقات مصلحت علت اور تشبیہ کے ساتھ مشابہ ہو جاتا کرتی ہے، اور بعض فقہاء نے جبکہ قیاس میں غور و خوض کیا تو متحیر ہو کر بعض مقادیروں کو لیا اور اس کو اس کے مناسب چیزوں کے ساتھ بدلنے کو برا سمجھا اور بعض میں قیاس کر کے اور چیزوں کو اس کے قائم مقام کر دیا، اسکی مثال یہ ہے کہ فقہاء نے مدنی کا نصاب پانچ گھنٹے مقرر کئے اور کشتی پر وار ہونے کو دوران سہ کا مظنہ خیال کر کے بیٹھ کر

ملہ حدیث کا پورا مضمون پہلے گزریا ہے۔ ۱۰

هذا النصاب وأداء الرضا والسخط عليه
الابتنى الشرع كيف وكم من سبب له
لا سبيل الى معرفته الا الخبر وهو قوله
صلى الله عليه وسلم: اعظم المسلمين في
المسلمين جرماً الحديث وقوله صلى الله
عليه وآله وسلم خشيت ان يكتب عليكم
وقد اتفق من يعتد به من العلماء على
ان القياس لا يجري في باب المقادير وعلى
ان حقيقة القياس تعديه حكم الاصل
الى الفرع لعله مشتركة لا جعل مظنة
مصلحة علة او جعل شئ مناسب ركنًا
او شرطًا، وعلى انه لا يصلح القياس لوجوه
المصلحة ولكن لوجود علة مضبوطة
ادير عليه الحكم فلا يقاس بمقيم به
خرج على المسافر في رخص الصلوة والصوم
فان دفع الحرج مصلحة الترخيص لا
علة القصر والافطار وانما العلة هي
السفر.

فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء
اجمالاً ولكن يحملها اكثرهم عند
التفصيل وذلك لانه ربما تشابه
المصلحة بالعلة والتشريع وبعض
الفقهاء عند ما خاضوا في القياس
تحيروا فاجاب بعض المقادير وانكروا
استبدالها بما يقرب منها وتساوا حول
في بعضها فنصبوا الاشياء مقامها، مثال
ذلك تقديرهم نصاب القطن الخمسة
احمال ونصهم ركب السفينة مظنة
لدوران الراس وادارة رخصة القعود

نماز پڑھنے کا حکم دیدیا اور پانی کا وہ درود کے ساتھ اندازہ کیا اور جبکہ شرع نے کسی مقام میں مصلحت کو سمجھایا پھر اسی مصلحت کو جو ہم نے دوسرے مقام میں پایا تو یہ سمجھ لیا کہ رضائے الہی خاص اس مصلحت سے متعلق ہے اور خاص اس موضع سے اس کا تعلق نہیں، بخلاف مقدار کے کہ وہاں نفس مقادیر سے ہی رضائے الہی ہوتی ہے،

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز بھی ترک کرے گا، گناہگار ہوگا خواہ اس وقت میں ذکر الہی و دیگر تمام عبادات ہی میں کیوں نہ مشغول ہو، اور جو زکوٰۃ ترک کرے گا گناہگار ہوگا خواہ اس سے زیادہ مال خیرات میں صرف کرے اور اسی طرح وہ شخص بھی گناہگار ہوگا جو ریشم اور سونا خواہ ایسی تنہا فی میں پہنے جہاں فقراء کی دل شکنی اور لوگوں کو دنیاوی دولت منادی پر ابلیختہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اسکے ذریعہ ترک مقصود ہے، اور اسی طرح سے جو شخص دوا کے ارادہ سے شراب پیئے گا اور وہاں نسا دہی نہیں ہے اور ترک نماز بھی نہیں ہے تب بھی وہ گناہگار ہوگا کیونکہ ان سب میں رضائے الہی اور ناراضی خاص ان امور سے متعلق ہے اگرچہ فرض اصل لوگوں کو مفاسد سے روکنا اور مصالح کی ترغیب دینا ہے لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت میں امت کی سیاست ان چیزوں کے واجب اور حرام کے بغیر ممکن نہیں اس واسطے اس کی رضائے الہی اور ناراضی ان چیزوں سے متعلق ہوگئی اور بلا اعلیٰ یہ بات نکھڑی گئی،

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اعلیٰ پشیمین پہنتا ہے جو ریشم سے کہیں زیادہ بیش قیمت اور عمدہ ہے اور یا قوت کے برتن استعمال میں جاتا ہے تو وہ شخص محض اس فعل کی وجہ سے گناہگار نہ ہوگا، البتہ اگر اس فعل سے فقراء کی دل شکنی ہو اور لوگ اس سے برا ٹیختہ ہوتے ہوں یا اپنا ترک مقصود ہو تو ان خرابیوں کی وجہ سے وہ جہت الہی

فی الصلاة عليه و تقدیر الماء بالعشر فی العشر و کما افهم الشرع المصلحة فی موضع فوجدنا تلك المصلحة فی موضع آخر عرفنا ان الرضا يتعلق بها بعينها لا بخصوص ذلك الموضع بخلاف المقادير فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير انفسها، تفصيل ذلك ان من ترك صلوة وقت كان أشمًا وان شغل ذلك الوقت بالذكور سائر الطاعات، ومن ترك زكاة مفروضة و صرف أكثر من ذلك المال فی وجوه الخیر كان أشمًا وكذلك ان ليس الحرير والذهب فی الخلوة حیث لا يتصور كسر قلوب الفقراء وحمل الناس علی الاكثار من الدنيا ولم يقصد به الترفه كان أشمًا وكذلك ان شرب الخمر بنية التداوی ولم يكن هناك فساد ولا ترك صلوة كان أشمًا لان الرضا والسخط متعلقان بانفس هذه الاشياء وان كان الغرض الاصلی کبعضهم عن المفاسد وحملهم علی المصالح لكن الحق علم ان سياسة الاممة لا تتمکن فی هذا الوقت الا بايجاب انفس هذه الاشياء وتحریرها فتوجه الرضا والسخط الی انفسها وكتب ذلك فی السلا الا على خلاف ما اذ البس الصوف الرفیع الذی هو اعلیٰ واعلیٰ من الحریر واستعمل او انی الیا قوت فانه لا یأثم بنفس هذا الفعل ولكن ان تحقق كسر قلوب الفقراء وحمل الناس علی فعل ذلك او قصد الترفه بعد من

سے دور ہو جائے گا اور اگر یہ طریقہ بیان نہ ہوں تو اس کو رحمت الہی سے بے خبر ہو گا اور جہاں کہیں تم تھے وہاں وہاں تھے اور یہاں کو پایا ہے کہ انہوں نے اندازہ نہ کیا ہے تو اس سے ان کی طرف سے بعض محنت کا بیان کرنا اور اس میں رغبت دلانا ہے یا اس کی خرابی بیان کرنا اور اس کو ڈرانا ہے اور وہ اس صورت کو غرض بطور مثل کے بیان کرتے ہیں خاص یہ مثال متصور نہیں ہوتی بلکہ اس سے ان کا مقصد مدعا ہی ہوتے ہیں گو یہادی الزام ہے میں یہ امر مشتکہ معلوم ہو۔

اور جہاں شہ رخ نے ایک مقدار کو اس کی قیمت سے برابر کیا ہے جہاں کہ ایک قدر ہے کہ بہت سی محنت کو اس کی قیمت سے برابر کرنا چاہئے تو علی تقدیر تسلیم یہی اندازہ نہ ایک قسم ہی ہے کیونکہ پورا اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس سے تلخی ہرگز آتی ہے۔ بلکہ جیسا اوقات ایسی شے کے ذریعہ اندازہ کیا جاتا ہے جو بہت سی چیزوں پر منطبق ہو سکے۔ مثلاً بہت محنت ہی کو ایسا جہاں کہ کسی ایک بہت محنت دوسری بہت محنت سے عمدہ ہوتی ہے، اور یہی قیمت کا اندازہ بھی کسی قدر معلوم سے کیا جاتا ہے جیسے قطع یہ کہ مناسب ہے کہ اس کا اندازہ ربع دینار یا تین درہم ہیں۔

واضح ہو کہ اسباب و تخفیف میں ایک قسم کا اندازہ ہر دو میں ملے گا کہ کسی محنت یا مفسد کی بہت سی صورتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں پس اسباب یا محنت کے لئے ایک صورت معین کی جاتی ہے کیونکہ یہ صورت ان امور میں سے ہوتی ہے جن کا انضباط ہو سکتا ہے یا اس کا حال پہلے مذاہب میں معلوم ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں لوگوں کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اسی واسطے ہی فعلی تقدیر و تسلیم کے ذرائع کے بارے میں عذر کیلئے تھا اور فرمایا کہ میں ان کے فرض نہ جانتے سے فرماتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر میں اپنی بات نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ اور جب حالت یہ ہے تو جس شے کا حکم منصوص نہیں ہے اس کو ایسی شے پر محمول نہیں کیا جاسکتا جس کا حکم منصوص ہے لیکن مذہب اور کراہت،

لے جیسا کہ سفر کا اندازہ ہر منزل کے ساتھ کیا ۳۱۔ شہادتیں کا اور سارے ۱۶۰۔

الرحمة لأجل تلك المفسد والافلا
وحيث وجدت الصحابة والتابعين
فعلوا ما يشبه التقدير فأنما مرادهم
بيان المصلحة والترغيب فيها والمفسدة
والترهيب عنها وأنما أخرجوا تلك الصور
تخرج المثل لا يقصدون إليها بالخصوص
وأنما يقصدون إلى المعاني وأن استنبط الأمر بذكر
الرأي وحيث حور الشرع استبدل بمقرر قيمته
كنت المبدأ من بقيته على قول فعلى التسليم
هو أيضاً نوع من التقدير وذلك لأن التقدير
لا يمكن إلا مستقفاً بقيته بحيث يقضوا التصديق
ولكن ربما يقدر بها ما ينطبق على أمور
كثيرة كمنزلة المخاض نفسها فأنها ربما
كانت بنت مخاض أدق من بنت مخاض
وربما كان التقدير بالقيمة تقدير
بعد معلوم في الجملة كتقدير نصاب
القطع بما يكون قبلة ربع دينار أو ثلاثة
دراهم وأعلم أن الأعيان والتحريم
نوعان من التقدير وذلك لأنه كثيراً
ما تعقن مصلحة أو مفسدة لهما صور
كثيرة فتعين صورة الأعيان أو التحريم
لأنها من الأمور المذبذبة أو لأنها مما
عرفوا حالها في المثل السابقة أو رغبتوا
فيها أكثر رغبة ولذلك اعتذر النبي صلى
الله عليه وسلم وقال خشيت أن
يكتب عليكم وقال لو أن أشق على
أمتي إلا مرة همرباً أسواك إذا كان الأمر
على ذلك لم يجز حسن غير المنصوص حكمه
على المنصوص حكمه أما المذهب والكرهات

پس ان دونوں میں تفصیل ہے، شارع نے جس خاص مندرجہ کا حکم دیا اور اس کی عظمت بیان فرمائی اور اس کو لوگوں کے لئے مسنون کر دیا تو اس کا حال واجب کا سا ہے، اور شارع نے جس مندرجہ کی صرف مصلحت بیان کرنے پر اکتفا کیا یا خود اس پر عمل کیا اور نہ اس کو لوگوں کے لئے مسنون کیا اور نہ اس کی عظمت بیان فرمائی تو وہ اپنی اس حالت پر باقی ہے جو تشریع سے پہلے تھی اور اس میں اجر کا درجہ اس مصلحت کی وجہ سے ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، خود اس فعل کی وجہ سے اجر نہیں ہے، اور اسی طرح کی تفصیل مکررہ کے حال کی ہے۔

جب تم کو اس مقدمہ کی تحقیق چاہی تو یہ بھی تم پر واضح ہو گیا کہ اکثر قیاسات جن پر لوگ فکر کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ جماعت اہل حدیث پر فوقیت ظاہر کرتے ہیں خود انہی کے لئے وبال ہیں جس کی انہیں خبر بھی نہیں۔

تیسرے باب (۱۷)۔ ائمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

پیغمبرِ بعثت کو اخذ کرنی کا بیان

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ان میں سے ایک ظاہر قیاس سے حاصل کرنے کا ہے اور اس کے لئے اقوال نبوی کی نقل ضروری ہے خواہ یہ نقل متواتر ہو یا غیر متواتر، اور متواتر کی ایک قسم وہ ہے جس کے الفاظ بھی متواتر ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید اور چند احادیث ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے: روز قیامت تم پہنچو گے صاف صاف دیکھو گے اور متواتر کی ایک قسم وہ ہے جس کے معنی متواتر ہوتے ہیں، جیسے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، حج، کھانا اور غزوات کے بہت سے احکام جن میں اسلامی فرقوں میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا

اور غیر متواتر میں سب سے بلند درجہ مستفیض تھا ہے، مستفیض اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تین یا زیادہ صحابہ روایت کریں اور یا پنجویں طبقہ تک برابر اس کے راوی بڑھتے ہیں

فقیہ تفصیل فای مندوب امر الشارع بعینہ ونوعاً بامره وسنہ للناس فحالہ حال الواہب وای مندوب اقتصر الشارع علی بیان مصلحتہ او اختار العمل ہوبہ من غیر ان یسنہ وینوہ بامره فہو باق علی الحالۃ التی کانت قبل التشریع وانما نصاب الاجر فیہ من قبل المصلحۃ التی وجدت معہ لا باعتبار نفسہ وكذلك حال المکرورہ علی ہذا التفصیل فاذا تحققت ہذہ المقدمۃ اتضح عندک ان اکثر المقاییس التی یفتخر بہا القوم ویطاولون لاجلہا علی معشر اہل الحدیث یعودون لا علیہم من حیث لا یعلمون۔

باب کیفیۃ تلقی الامۃ الشرع من

النبی صلی اللہ علیہ وسلم

واعلم ان تلقی الامۃ منہ الشرع عوہجین احدهما تلقی الظاہر ولا یدان یكون بنقل اما متواترا او غیر متواترا، والمتواتر منہ المتواتر لفظاً کالقرآن العظیم وکتبہ یسیر من الاحادیث منہا قوله صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم، ومنہ المتواتر معنی کثیر من احکام الطہارۃ والصلوۃ والزکاۃ والصوم والحج والبیوہ والنکاح والغزوات مما لم یختلف فیہ فرقة من فرق الاسلام، وغیر المتواتر اعلی درجاتہ المستفیض وهو ما رواہ ثلاثۃ من الصحابۃ فصاعدا ثم لم یزل یزید الرواۃ الی الطبقة الخامسة وهذا

اور اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں اور بڑے بڑے مسائل فقہ کی بھی پر بنیاد ہے۔

سفینہ کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے جس کی صحت یا حسن کا فیصلہ حفاظ اور اکابر محدثین کے بیان سے ہو گیا ہو، ایسی حدیثوں کے بعد ان احادیث کا رتبہ ہے جن میں محدثین نے کلام کیا ہے بعض نے ان کو قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا پس ان میں سے جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال سے یا عقل صریح سے مؤید ہوں وہ بھی واجب العمل ہیں اور ان میں سے دوسرا طریقہ احادیث کی دلالت اور رہنمائی سے احکام شریعت اخذ کرنے کا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر فرماتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے کوئی حکم واجب وغیرہ کا مستنبط کر لیا اور اس حکم کی لوگوں کو خبر کر دی کہ فلاں شئی واجب ہے اور فلاں شئی جائز ہے، پھر تابعین نے صحابہ سے ان احکام کو اسی طرح حاصل کیا پھر تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے فتویٰ اور فیصلوں کو جمع کر لیا اور خوب استحکام کر لیا اور اس طریقہ سے اخذ احکام شریعت کرتے والوں میں بڑے پایہ کے لوگ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ہیں، لیکن حضرت عمرؓ کی یہ عادت تھی کہ وہ صحابہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس کا پورا انگشتان ہو جاتا تھا اور آپ کو یقینی امر معلوم ہو جاتا تھا اس واسطے حضرت عمرؓ کے فیصلوں اور فتویٰ کا تمام مشارق اور مغارب میں اتباع کیا گیا، چنانچہ ابراہیم فرماتے ہیں: جب حضرت عمرؓ فوت ہو گئے تو علم کے دس حصوں میں سے نو حصے مفقود ہو گئے اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب عمرؓ راستہ پر چلتے تھے تو ہم اس کو سہل پاتے تھے، اور حضرت علیؓ اس وقت مشورہ نہیں کرتے تھے اور ان کے اکثر فیصلے کو ذمہ میں واقع ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کو بہت کم لوگوں نے لیا ہے اور عبداللہ بن مسعود بھی کوئی نہیں رہا کرتے تھے

قسم کثیر الوجود و علیہ بنا دعویٰ
الفقہ، ثم الخیر المقضیٰ لد بالصحة او
الحسن علی السنة حفاظ المحدثین و کبراء
ثم اخیار فیہا کلام قبلہا بعض ولم
یقبلہا اخرون فہا اعتضد منها
بالشواہد او قول اکثر اہل العلم
او العقل الصریح و جب اتباعہ، و
ثنیہما التلقیٰ دلالة و ہی ان یری
الصحابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
یقول او یفعل فاستنبطوا من ذلك حکما
من الوجوب و غیرہ فآخبروا بذلک
الحکم فقالوا الشیء الفلانی واجب و
ذلك الاخر جائز ثم تلقیٰ التابعون من
الصحابة كذلك فدون الطبقة الثالثة
فتاواهم وقضایاہم و احکمو الامور
و اکابر هذا الوجه عمرو علی و ابن مسعود
و ابن عباس رضی اللہ عنہم لکن کان من
سیرة عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یشاور
الصحابة و ہناظرہم حتی تنكشف الغمة
و ینتہی التلم فصار غالب قضایاہ و فتاواہ
متبعة فی مشارق الارض و مغاربہا و
ہو قول ابراہیم لما مات عمر رضی
اللہ عنہ ذهب تسعة اعشار العلم
و قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان
عمر اذا سلك طریقا وجدناہ سہلا
و کان علی رضی اللہ عنہ لا یشاور
غالباً و کان اغلب قضایاہ بالکوفة
و لم یحملہا عنہ الا ناس و کان ابن
مسعود رضی اللہ عنہ بالکوفة فذلک

اس لئے ان کے اکثر فتوے بھی اسی نواح کے لوگوں میں رہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے لوگوں کے زمانہ کے بعد اجتہاد کیا اور بہت سے احکام میں ان کی مخالفت کی اور اس امر میں ان کے اصحاب نے جو مکہ میں تھے ان کی پیروی کی، اور جس امر میں حضرت عبداللہ بن عباس تنہا ہیں اس کو مجہور اہل اسلام نے اختیار نہیں کیا، ان چاروں کے علاوہ اور لوگ بھی احادیث کی دلالت اور تفسیر سے واقف تھے لیکن ان کو رکن اور شرط میں اور آداب و سنن میں فرق معلوم نہ ہوتا تھا اور اختلاف احادیث و دلائل کی حالت میں بہت کم اپنی طرف سے فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اسی درجہ کے لوگ تھے۔

اور اس طریقہ سے علم حاصل کرتے والے تابعین میں سب سے بڑے مدینہ کے ساتویں فقیہ تھے بالخصوص مدینہ میں سعید ابن مسیب، مکہ میں عطاء ابن ابی رباح اور کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شریح اور شبلی اور اجمہرہ میں حسن۔

اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں خلا ہے جو بغیر ایک دوسرے کے نہیں بھرتا ہے۔ در ایک طریقہ کو دوسرے کی حاجت ہے،

پہلا طریقہ یعنی نقل ظاہر میں یہ نقصان ہے کہ روایت بالمعنی میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور معنی کے بدل جانے کا خوف ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم دیا جاتا ہے اور راوی اس کو حکم کلی سمجھ لیتا ہے، اور یکسر نقصان یہ ہے کہ اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیدی جملہ فرمایا تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں، پس راوی نے اس سے اس کا واجب ہونا یا حرام ہونا سمجھ لیا اور واقعہ میں ایسا نہیں تھا، پس جو شخص فقیہ ہے اور خود اس موقع پر موجود تھا تو وہ قرآن سے حقیقت حال معلوم کرے گا جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مزاحمت کے متعلق ازہر پل پکنے سے پیشتر پھلوں کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ

يحمل عنه غالباً الا اهل تلك الناهية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بعد عصر الاولين فناقضهم في كثير من الاحكام واتبعه في ذلك اصحابه من اهل مكة ولم يأخذ بهما تفرد به جمهور اهل الاسلام، واما غير هؤلاء الاربعة فكانوا يراون دلالة لكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الاداب والسنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الاخبار وتقابل الدلائل الا قليلا كابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، واکابر هذا الوجه من التابعين بالمدينة الفقهاء السبعة لاسيما ابن المسيب بالمدينة، وبسكة عطاء بن ابي رباح، وبالكوفة ابراهيم وشريح والشعب وبالبصرة الحسن، وفي كل من الطريقتين خلل انما ينبغي بالآخرى ولا غنى لحداهما عن صاحبتها.

اما الاولى فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبدل ولا يؤمن من تعبير المعنى، ومنه ما كان الامر في واقعة خاصة فظنه الراوي حكماً كلياً ومنه ما اخرج فيه الكلام مخرج التاكيد ليعضوا عليه بالنواحي فظن الراوي وجوباً او حرمة، وليس الامر على ذلك فمن كان فقيهاً وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل ان يبد وصلاحها۔ ان

یہ بھی بطور مشورہ تھی،

اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہادی حالت میں یہ نقصان ہے کہ اس میں صحابہ اور تابعین کے قیاسات جو کتاب و سنت سے مستنبط ہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور اجتہاد ہر حالت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہی ہو اگر سہ، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو حدیث نہیں پہنچی یا طریق سے پہنچی کہ اس جیسی حدیث قابل محبت نہیں ہوتی اس واسطے اس پر عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد اصل حال دوسرے صحابی کی زبان معلوم ہو، جیسے تیم جنابت کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے،

اور اکثر اوقات بڑے بڑے صحابہ ایسے امر پر متفق ہوئے ہیں جس کی فونی عقل سے معلوم ہوتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”میرے طریقہ کی اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقہ کی پابندی کرو“ لہذا یہ اتفاق اصحابؓ میں سے نہیں ہے، پس جس شخص کو اخبار اور الفاظ حدیث میں کمال حاصل ہے تو اس کو لغزش سے نجات پانے میں آسانی ہو سکتی ہے، اور جب ایسی حالت ہے تو فقہ میں غرض کرنے والے کو ضرور ہے کہ وہ دونوں مشربوں سے سیراب ہو اور دونوں مذہبوں میں کمال رکھتا ہو،

اور احکام ملت میں عمدہ وہ احکام ہیں جن پر جمہور روافہ اور علما متفق ہوں اور دونوں طریقہ ان میں مطابق ہوں، واللہ اعلم ۵

چوتھا باب: بکتاب حدیث کے طبقات کا بیان

واضح ہو کہ ہمارے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی ذریعہ نہ ان احکام کے معلوم کرنے کا نہیں ہے بخلاف مسلمان کے کہ ان کو تجربہ بخیر کامل اور حدیث وغیرہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ائمہ حدیث کا علم حاصل کرنے کا صرف

ذلك كان كالشورة، واما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة وليس الاجتهاد مصيباً في جميع الاحوال وربما كان لم يبلغ احد هم الحديث او بلغ بوجه لا ينتهض بمثله الحاجة فلم يعمل به ثم ظهر جليلة الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة وكثيراً ما كان اتفاق رؤس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبيل دالة العقل على ارتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وليس من اصول الشريعة من كان متبحراً في الاخبار والفاظ الحديث يتيسر له التخصيص من مزال الاف امراً لما كان الامر كذلك وجب على من تفضل في الفقه ان يكون متضلعا من كلا المشربين ومتبحراً في كلا المذهبين، وكان اصمن شعائر الملة ما اجمع عليه جمهور الرواة وحملته العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعاً والله اعلم ۵

بَابُ طَبَقَةِ كِتَابِ الْحَدِيثِ

اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة الشرائع والاحكام الا منبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف المصنفين قد ادرأه بالتجربة والنصر الصادق والحدیث ونحو ذلك لا سبيل لنا الى معرفة

یہی ذریعہ ہے کہ وہ روایتیں بہم پہنچیں جن کی سند آپ تک پہنچتی ہے خواہ وہ احادیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا موقوف احادیث ہوں کہ ان کی روایت جماعت صحابہ و تابعین سے بصحت پہنچی ہو اس طرح کہ اگر شارع کی جانب سے نص یا اشارہ نہ ہوتا تو وہ اس کے قطعی ہونے پر اقدام نہ کرتے پس اس قسم کی روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلالت ماخوذ ہے،

اور ہمارے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث میں مدون ہیں ان کا تتبع کیا جائے کیونکہ آج کل سوائے کتب مدونہ کے کوئی منبر روایت نہیں پائی جاتی۔ کتب حدیث کے درجہ اور طبقے مختلف ہیں اس لئے ان طبقات کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

پس ہم کہنے ہیں کہ صحت و شہرت کے لحاظ سے کتب حدیث کے چار درجات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم جان چکے ہو کہ حدیث کی قسمیں یہ (تین) ہیں، اول مستواتر جس کے قبول کرتے اور عمل کرنے پر امت کا اجماع ہے، اس کے بعد دوسری قسم کی وہ ہیں جو مستند طریقوں سے حاصل ہوئی ہوں اور کوئی مستند بشبہہ ان کے ثبوت میں نہ رہا ہو اور ان پر عمل کرنے میں جہور فقہاء یا مستفق ہوں یا خصوصاً علماء حرمین نے اختلاف نہ کیا ہو۔ اس واسطے کہ قرون اول میں حرمین بغداد و مدینہ کے قیام کی جگہ تھی، اور پھر ہر زمانہ میں وہاں علماء آتے رہے ہیں جو یہ سبب معلوم ہوتا ہے کہ علماء حرمین ظاہری خطا کو تسلیم نہ کیں، یا کوئی قول مشہور ہو گیا ہو ملک کے بڑے مدرسے اس پر عمل کیا گیا ہو اور کسی پر تو تابعین کی بڑی عزت نے اس کی روایت کی ہو،

اور تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو صحیح ہوں، ان کی اسناد میں جو علماء حدیث نے ان کی شہادت دی ہو

اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تلقی الروایات المنتہیۃ الیہ بالاتصال والعنۃ سواء كانت من لفظہ صلی اللہ علیہ وسلم او كانت احادیث موقوفۃ قد صحت الروایۃ بہا عن جماعة من الصحابة والتابعین بحيث یبعد اقدامہم علی الجزم بمثلہ لولا النص او الاشارة من الشارح، فمثل ذلک روایت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالة وتلقى تلك الروایات لا سبیل الیہ فی يومنا هذا الا تتبع الكتب المدونة فی علم الحدیث فانه لا یوجد الیوم روایۃ یعتمد علیہا غیر مدونة، وكتب الحدیث علی طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحدیث فنقول فی باعتبار الصحة والشمرة علی اربع طبقات وذلك لان اعلی اقسام الحدیث كما عرفت فیما سبق، ما ثبت بالتواتر واجمعیت الامة علی قبولہ والعمل بہ ثم ما استفاد من طرق متعددة لا یبقی معها شبهة یعتد بہا واتفق علی العمل بہ جہور فقہاء الامم او لم یختلف فیہ علماء الحرمین خاصة فان الحرمین محل الخلفاء الراشدین فی القرون الاولى ومحط رجال العلماء طبقۃ بعد طبقۃ یبعد ان یسلموا منهم الخطأ الظاہر او کان قولاً مشهوراً معمولاً بہ فی قطر حظیم مرویاً عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعین، ثم ما صح او حسن سنداً وشہد بہ علماء الحدیث ولم

اور وہ حدیث ایسا قول متروک نہ ہو جس کی طرف علماء راست ہیں
 سے کسی نے التفات نہ کیا ہو، لیکن جو احادیث ضعیف موضوع
 یا منقطع یا مقلوب السند یا مقلوب المتن ہوں یا مجہول الحال
 لوگوں سے مراد یہ ہوں یا اس حدیث کے خلاف ہوں جس پر
 طبقہ میں علماء کا اتفاق رہا ہو، پس ایسی حدیثوں کا قائل ہونا ممکن
 نہیں، کتب حدیث کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مؤلف کتاب نے
 اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ وہ انہیں حدیثیں کو روایت کرے گا جو صحیح یا حسن
 ہوں گی نہ ایسی حدیث کو جو مقلوب ہوں یا ضعیف ہوں یا منقطع
 اگر ضعیف کو روایت کرے تو ساتھ ہی اس کا حال بھی بیان کر دے کیونکہ
 ضعیف کا اس طرح روایت کرنا اس کا ضعف بھی بیان کر دیا جائے
 کتاب میں موجب اعتراض نہیں ہے، اور شہرت حدیث کے معنی یہ
 ہیں کہ جو احادیث کتب میں مذکور ہیں وہ تدوین کتب حدیث سے پہلے
 اور بعد محمد بن یحییٰ کی زبان پر وارد ہو سکتے ہیں اور انہی حدیث کے مؤلف
 سے پہلے ہی ان حدیثوں کو مختلف طرق سے روایت کیا ہو اور اپنے
 مستوفیوں اور مجموعوں میں ان کو بیان کیا ہو اور مؤلف کے بعد کے
 لوگوں نے اس کی روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی ہو،
 اس کا اظہار لفظ کر دیا ہو، اس کے قریب الفاظ کی شرح کر دی ہو اس کا
 اعراب بیان کیا ہو، اس کے طرق بیان کئے ہوں بسا اوقات اس کے
 مستنبط کیا ہو، اور ہر درجہ اور مرتبے میں ہمارے زمانہ تک اس کے
 راویوں کے حالات کا سراغ لگایا گیا ہو یہاں تک کہ کوئی نیزہ حدیث
 سے متعلق ہے ایسی باقی نہ رہے جس میں پورا بخور نہ کر لیا ہو ان شاء اللہ
 ناقدین حدیث نے موافق سے پہلے اور اس کے بعد اس کے اقوال سے
 موافقت کی ہو اور ان کی صحت کا حکم کیا ہو اور ان میں مصنف کی رائے
 پر رضامند ہو گئے ہوں اور اس کی کتاب کی شناخت بھی کی ہو اور
 ائمہ فقہ نے ہمیشہ ان احادیث سے استفادہ حاصل کیا ہو اور
 ان پر استناد کیا ہو اور عام لوگ بھی ان پر استناد رکھتے ہوں اور
 ان کی تعلیم کرتے ہوں،

حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں یہ
 دونوں اوصاف جمع ہوں تو وہ طبقہ اولیٰ کی سمجھی جائے گی

لیکن قولاً متروکاً لم یذہب الیہ احد
 من الامة اما ما کان ضعیفاً موضوعاً او
 منقطعاً او مقلوباً فی سندہ او متنہ
 او من رواية المجاہیل او مخالفاً لما
 اجمع علیہ السلف طبقۃ بعد طبقۃ فلا
 سبیل الی القول بہ، والصحة ان یشرط
 مؤلف الكتاب علی نفسه ايراد ما صح او
 حسن غیر مقلوب ولا شاذ ولا ضعیف
 الا مع بیان حالہ فان ايراد الضعیف
 مع بیان حالہ لا یقدح فی الكتاب، و
 الشهرة ان تكون الاحادیث المذكورة فیما
 دائرة علی السنة الحدیث قبل تدوینہا وبعد تدوینہا
 فیکون ائمة الحدیث قبل المؤلف روایہا
 بطریق شتی واوردوها فی مسانیدہم
 وھما معہم وبعد المؤلف اشتغلا بروایۃ
 الكتاب وحفظہ وکشف مشکلہ وشرح
 غریبہ وبیان اعرابہ وتخریج طرق احادیثہ
 واستنباط فقرہا والفحص عن احوال
 روائہا طبقۃ بعد طبقۃ الی یومنا ہذا حتی
 لا یبقی شیء مما یتعلق بہ غیر مبحوث عنہ
 الا ما شاء اللہ ویکون نقاد الحدیث قبل
 المصنف وبعده وافقوہ فی القول بہ و
 حکموا بصحتها وارتضوا رای المصنف فیہا
 وندفوا کتابہ بالمدح والتناء ویکون
 ائمة الفقہ لایزالون یستنبطون عنہا
 ویعتمدون علیہا ویعتنون بہا ویکون
 العامة لا یجتنون عن اعتقادہا وتعظیمہا
 ویاجملة فاذا اجتمعت ہا فان المصنفان
 کمالا فی کتاب کان من الطبقة الاولى ثم

پھر ان اوصاف کے اعلیٰ درجہ کے لحاظ سے فوقیت ہوتی جائے گی اور اس کتاب میں یہ دونوں اوصاف بالکل منقود ہوں گے تو اس کتاب کا کچھ ہی اعتبار نہ ہوگا اور یہ کتاب طبقہ اولیٰ میں اعلیٰ درجہ کی ہو تو وہ تو اتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے کم درجہ کی مستفیض کے مرتبہ تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہے جو قطعی صحت کے قریب ہو، اور قطعی ہونے سے مراد وہ ہیں ہے جو علم حدیث میں معتبر اور مفید عمل ہے، اور دوسرے طبقہ کی حدیث وہ ہیں جو سائنس کے قریب ہوں یا صحت قطعیہ کے قریب ہوں یا لغت کے قریب ہوں اور اسی طرح ان احادیث کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے۔ پس اس کتاب میں تلاش سے طبقہ اولیٰ کے وہ ہیں کتابیں ہیں جو موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم و امام شافعی فرماتے ہیں کتاب کے بعد اس کتاب میں زیادہ صحیح کتاب امام مالک کی موطا ہے اور اہل حدیث متفق ہیں کہ امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے کے مطابق موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں اور دوسرے محدثین کی رائے کے موافق اس میں کوئی مرسل اور منقطع حدیث ایسی نہیں ہے۔ دیگر طرق سے اس کی سند متصل نہ ہوتی ہو پس اس وجہ سے موطا کی تمام احادیث صحیح ہی ہیں۔ امام مالک کے زمانہ میں بہت سی موطا تصنیف کی گئیں ہیں موطا مالک کی احادیث کی تخریج کی گئی اس کی قطعاً اہمیت و تفسیر کیا جیسے اس کی ذیل میں ہے۔ اس کی تخریج ہوئے، غیر ہم جن کے اس کا ذکر ہے امام مالک کے اس کتاب کی تخریج سے اس میں سب کو امام مالک سے بلا واسطہ ایک ہی زمرے کے زیادہ دوسروں نے روایت کیا ہے، نہایت دور دراز ملکوں سے لوگ تخریج کے احادیث موطا کے لئے امام مالک کے پاس حاضر ہوئے جیسے کہ اس حدیث سے مسلمہ اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخریج کی تھی۔ امام مالک کے شاگردوں میں سے بعض بڑے بڑے فقہاء تھے جیسے امام شافعی، محمد بن حسن، ابن جریر اور ابن قسطلان اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ جیسے مالک بن سنان، عبد الرحمن بن مہدی، اور عبد الرزاق،

وشم، وان فقد اتا راسا لم یکن له اعتبار وما کان اعلیٰ حد فی الطبقة الاولى فان یصل الی حد التواتر وما دون ذلك یصل الی الاستفاضة ثم الی الصحة القطعیة اعدنی القطع المأخوذ فی علم الحدیث المفید للعمل، والطبقة الثانية الی الاستفاضة او الصحة القطعیة او الظنیة وهکذا یبذل الامر، ف الطبقة الاولى مفصلة بالاستقراء فی ثلاثة کتب، الموطا، وصحیح البخاری، وصحیح مسلم، قال الشافعی اجمع الکتاب بعد کتاب اللہ الموطا مالک۔ واتفق اهل الحدیث علی ان جمیع ما فیہ صحیح علی رای مالک ومن وافقه واما علی رای غیره فلیس فیہ مرسل و لا منقطع الا قد اتصل السند به من طرق اخرى فلا یجزم انها صحیحة من هذا الوجه وقد صنف فی زمان مالک موطات كثيرة فی تخریج احادیثه ووصل منقطعاً مثل کتاب ابن ابی ذئب و ابن عیینہ و الثوری و معمر و غیرهم من شارک مالک فی الشیوخ وقد رواه عن مالک بخیر واسطة اکثر من الف رجل وقد ضرب الناس فیہ اکباد الابل الی مالک من اقاصی البلاد کما کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکره فی حدیثهم فمنهم البارزون من الفقهاء کالشافعی، و محمد بن الحسن و ابن وهب و ابن القاسم و منهم شعاری الحدیثین یحییٰ بن سعید القطان و عبد الرحمن بن مهدی و عبد

اور ان کے شاگردوں میں سے بعض امرار اور سلاطین تھے جیسے
 یارون رشید اور ان کے دونوں بیٹے، اور مؤطا کی شہرت امام مالک
 ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں پھیل گئی تھی اس کے بعد
 زمانہ بھی آیا اس میں اس کتاب کو زیادہ شہرت ہوئی، اور اسی کی طرف
 توجہ زیادہ ہوئی اور شہروں کے فقہار نے اپنے مذاہب کا مبنی اسی
 کو قرار دیا یہاں تک کہ بعض امو میں بل عراق نے ہی اسی کو بنیاد
 اختیار کیا اور علی، برابر اس کی حدیثوں کی تحریر کرتے رہے۔ یہ دور
 اس کے شاہد اور تواتر کو بیان کرتے رہے ہیں اور اس کے غریب
 الفاظ کی تشریح اور مشکل کا احباب کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کے
 مسائل میں مباحثہ کرتے رہے ہیں اور اسکے راویوں کی سند تک
 تحقیق کی ہے کہ اس کے بعد غور کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا اور اگر تم
 حق صریح چاہتے ہو تو کتاب موطا کا نام محمد کی کتاب الآثار اور
 امام ابو یوسف کی کتاب الی سے موازنہ کر لو وہ موطا میں اور ان
 دونوں کتابوں میں بعد المشرقین تم کو نظر آئے گا۔

تم نے کسی محدث اور کسی فقہ کو مٹا ہے کہ ان دونوں کی
 طرف اس نے توجہ کی ہو؟۔

لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم، پس محدثین متفق ہیں کہ
 ان میں تمام کی تمام متعل مرقوع احادیث یقیناً صحیح ہیں اور یہ دونوں
 کتابیں اپنے مصنفین تک بالترتیب پہنچیں ہیں اور ان کی کتب
 کے ساتھ وہ بہت سی نسخہ سازان کی رو سے خلاف پلٹا ہے۔
 اور اگر تم حق صریح چاہتے ہو تو ان دونوں کتابوں کا ابن ابی شیبہ
 اور طاہر کی کتابیں اور کوریزی وغیرہ کی نسخہ سازان سے موازنہ
 کرو تم ان میں بعد المشرقین پاؤ گے۔

اسد سائنسے صحیحین کی حدیث پر ان دونوں کی سند
 کے ساتھ افق دیگر احادیث کا اضافہ کیا ہے بنو تینوں نے
 ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے ان احادیث کا نقل کیا ہے جن کا
 حاکم نے اضافہ کیا ہے ان کو ایک وجہ سے میں نے نہ لیا ہے
 اور ایک وجہ سے نہ لیا ہے اس واسطے کہ میں نے نہ لیا ہے
 کو جو سند اتصال ہے تاہم تینوں سے ان دونوں کی سند کے

الرزاق، ومنہم الملوک والا مراء کا رشید
 وابنیہ وقد استتھر فی عصرہ حتی بلغ علی
 جمیع و یار الاسلام، ثم لم یات زبان
 الا و هو اکثر له شہرة واقوی به
 عنایة و علیہ بنی فقہاء الامصار
 مذاہبہم حتی اهل العراق فی بعض
 امرہم و لم یزل العلماء یخرجون
 احادیثہ و یذکرون متابعاتہ وشواہد
 و یشرعون غریبہ و یضبطون مشکلد و
 یبحثون عن فقہہ و یدنشون عن رجالہ
 ائی غایۃ لیس بعد ہا غایۃ، وان شدت
 الحق الصراح ففس کتاب الموطا بکتاب
 الاثار لیمحمد و الامالی لابن یوسف تجد
 بینہ و بینہما بعد المشرقین، فہل سمعت
 احدا من المحدثین و الفقہاء تعرض لہما
 واعتنی بہما؟

اما الصرحمان فقد اتفق المحدثون
 من ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع
 صحیح بالقطع و فیہما متواتران المصنفین
 و انہ کل من ینون امرہما فہو مستدرج
 متبع غیر سبیل المؤمنین، وان شدت
 الحق الصراح و فیہما بکتاب ابن ابی شیبہ
 و کتاب الطحاوی و مسند الخوارزمی وغیرہ
 فہل بینہ و بینہما بعد المشرقین، وقد
 استدرک اس امر علیہما احادیث ہی علی
 شرطہم و لم یذکر احدا و قد تتبعتم
 اسند زائدہ ثم سدرتہ قد اصاب من وجہ
 و امر یصرب من وجہ و ذلک لانه و غیر
 احادیث مرویۃ عن رجال الشیخین

موافق مروی پایا، پس حاکم کا اس وجہ سے اضافہ کرنا درست ہے، لیکن شیخین اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں ان کے اساتذہ نے خوب غور کر لیا تھا اور اس کے بیان کرنے پر اور اس کی صحت پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے امام مسلم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں صرف وہی احادیث بیان کروں گا جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے، اور بڑی سے بڑی احادیث جن کو حاکم نے ذکر کیا ہے وہ ہیں جو صحیحین کے مشائخ کے زمانہ میں معنی تھیں اگرچہ بعد میں ان کی شہرت ہوئی تھی یا وہ جن کے راویوں میں میٹھن نے اختلاف کیا ہے، پس شیخین اپنے اساتذہ کی طرح محدثوں کے موضوع اور منقطع ہونے میں اتنا غور و خوض کرتے تھے کہ اصلی حالت کا انکشاف ہو جاتا تھا، اور حاکم نے اکثر ان قواعد پر اعتماد کیا ہے جو محدثین کے فنون سے حاصل کئے گئے ہیں جیسا کہ حاکم کا قول ہے کہ لکھ راویوں کی زیادتی مقبول ہے،

اور جب حدیث کے موصول و مرسل ہونے اور موقوف و مرفوع وغیرہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس سے ایک بات زیادہ یاد رکھی وہ اس پر ثبوت ہے جس نے اسے یاد رکھا، اور حق بات یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظ میں، وقوف اور منقطع کے موصول کرنے میں غلطی پڑتی ہے یا انصاف میں جبکہ حفاظ کو متصل مرفوع کی طرف زیادہ میلان و توجہ ہوتی ہے اس واسطے شیخین بہت سی ان احادیث کے قائل نہیں ہیں جن کے حاکم قائل ہیں، ولہذا ہم

اور وہی تصانیف کتابیں وہ ہیں جن کے ضبط مشکلات اور رد تحریفات کا قاضی عیاض نے مشرق الاخوان میں اہتمام کیا ہے۔

طبقات ثانیہ میں دو دو کتابیں ہیں جو مومن اور صحیحین کے وجہ تک نہیں پہنچی ہیں لیکن ان کے قریب قریب ہیں، ان کے مصنف وثوق، عدالت اور حفظ میں مشہور تھے اور فہم حدیث میں متبحر تھے اور انہوں نے اپنی اس درجہ کی تصانیف میں ان شہ و راہیں کو، ہی کرتے کو پسند نہیں کیا جن کو انہوں نے اپنے راویہ الزم کر لیا تھا پس ان کے بعد ہر زمانہ میں میٹھن اور

بشرطہا فی الصیحة والاتصال فاتحہ استدلہ علیہا من ہذا الوجه لکن الشیخین لایذکران الاحدیثا قد تناظر فیہ مشائخہما واجمعوا علی لقول بہ و التصحیح لہ کا اشارہ مسلم حدیث قال لم اذکر ہما الا فاجمعوا علیہما تفرد بہ المستدلہ کا لہو کا علی الخفی مکان فی زمین مشائخہما وان اشتہرا امرہ من بعد اوائل الخلف المحدثون فی رجالہ فالشیخان کا ساتھ تھا کانا یعتنیان بالبحث عن نصوص الاحادیث فی الوصل والانقطان وغیر ذلک حتی یتضح الحال، والحاکم یستمد فی الاکثر علی قواعد معرجہ من صنائعہم کقولہ زیادۃ الثقات مقبولة، واذا اختلف الناس فی الوصل والارسال والوقوف والرفع وغیر ذلک فالذی حفظ الزیادۃ حجة علی من لم یحفظ، والحق انہ کثیرا ما یدخل الخلل فی الحفاظ من قبل الموقوف ووصل المنقطع لاسیما عند رغبتہم فی المتصل المرفوع و تنویہ ہم بہ، فالشیخان لا یقولان بکثیر مما یقولہ الحاکم واللہ اعلم و ہذا الکتب الثلاثة التي اعترف القاضی عیاض فی المشارق بضبط مشکلیہا و سراد تصحیفہا،

الطبقة الثانية، کتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحین ولكنها تتلوها کان مصنفوها معروفین بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر فی فنون الحدیث ولم یرضوا فی کتبہم ہذا بالتساهل فیما اشترطوا علی انفسہم فتلقاها من بعدہم

فقہاء نے ان کتابوں کو قبول کیا اور ان کی طرف توجہ کی اور وہ لوگوں میں مشہور ہو گئیں اور لوگوں نے ان کے فریب کی شرح کی اور ان کے راویوں کی تحقیق کی اور ان کتابوں سے مسائل کا استنباط کیا اور عام علوم کی بناء انہی کتابوں کی احادیث پر ہے، اس طبقہ میں سنن ابوداؤد، جامع ترمذی اور نسائی ہیں، اس طبقہ کی اور طبقہ اولیٰ کی احادیث کو رزین نے تجرید صحاح میں اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں جمع کیا ہے اور مسند امام احمد بن حنبل بھی تقریباً اسی طبقہ کی ہے، اس واسطے کہ امام احمد نے اس کتاب کو اصل قرار دیا ہے جس سے صحیح اور سقیم میں فرق ہوتا ہے، اور فرمایا ہے جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے اس کو قبول نہ کرو،

طبقہ ثالثہ میں وہ مسندیں، جوامع اور تصنیفات داخل ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانہ میں یا ان کے بعد تصنیف ہوئی ہیں اور ان میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، فریب، شاذ، منکر، خطا و ثواب اور ثابت و مقلوب ہر قسم کی حدیثیں شامل ہیں اگرچہ ان سے اجنبیت محض رفع ہو گئی ہے تاہم عامار میں ان کی ویسی شہادت نہیں ہے،

ان احادیث کا جو کتابوں میں منفرد ہیں انہما نے کچھ زیادہ استقامت نہیں کیا اور محدثین نے اس کی صحت و سقم سے زیادہ بحث نہیں کی،

اور ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کس اہل لغت نے ان کی ضربت دوہرا کر نے میں کوئی ندرت نہیں کی اور کس نقیب نے ساف کے نہ ہونے پر ان کو منہیں نہیں کیا اور کسی محدث نے ان کی مشکلات کو بیان نہیں کیا اور کسی مؤرخ نے ان کے اسما و رجال کو ذکر نہیں کیا، میری مراد ان متاخرین سے نہیں ہے جن کی نظر پر ہی ہے میرا کلام ان ائمہ حدیث میں ہے جو زمانہ سلف میں تھے پس یہ کتابیں غف، اور گناہی کی حالت میں باقی رہیں،

بالتقبل واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقه بعد طبقه واشتهرت فيما بين الناس وتعلق بها القوم شوحاً لخرابها وفحصاً عن رجالها واستنباطاً لفقهاها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع الترمذی وجمعتي النسائي. وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الاثير في جامع الاصول و كاد مسند احمد يكون من جملة هذه الطبقة، فان الامام احمد جعله اصلاً يعرف به الصحيح والسقيم قال مالك في فيه فلا تقبلوه،

والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعد هما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمتنوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وان رآل عنها اسم النكارة المطلقة ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثر تداول ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثر شخص، ومنه ما لم يفحص عن لغوي لشرح سريب ولا فقيه بن تطبيقه بهذا اصب السيف ولا محدث ببيان مشكل ولا مؤرخ بذكر اسماء رجاله ولا اسرير المتأخرين المتعمقين وانما كلامي في الاثمة الملتقى من اهل الحديث فهي باقية على استتارها واختفائها و

جیسے مسند ابو علی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابو یوسف، ابی
ثیبہ، مسند عید بن حمید، مسند طیارسی، بیہقی، علما دی اور طہراق
کی تصانیف،

اور ان معنفین کی غرض محض احادیث کا جمع کر دینا تھا
احادیث کا خلاصہ کرنا، ان کو مہذب بنانا اور عمل کے قابل
بنانا مقصود نہ تھا،

طبقہ راہد میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے زیادہ
وراز کے بعد ان احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا جو طبقہ اولیٰ
اور طبقہ ثانیہ کی کتابوں میں نہیں تھیں اور وہ ایسے مجموعوں
اور مسندوں میں موجود تھیں جن کی شہرت نہیں ہوئی تھی، ان
مصنفین نے ان احادیث کی وقعت کی اور یہ احادیث
ایسے لوگوں کی زبان (دھنیں) کی حدیث کو محض
اپنی کتابوں میں نہیں لیا تھا جیسے اکثر واعظ مبالغہ آمیز باتیں
کیا کرتے ہیں یا وہ حدیثیں نہ اصل ہوا اور ضعیف راویوں سے
مروی تھیں، یا وہ صحابہ و تابعین کے آثار تھے یا بنی اسرائیل
کے اخبار یا حکم رو و انطباق کے کلام تھے جن کو راویوں نے
سہو یا غلط فہمی سے شد علیہ وسلم کی حدیث سے غلط کر دیا
تھا، یا قرآن مجید اور حدیث صحیح کے بعض احتمالات تھے
جن کو نیک لوگوں نے جو روایت کے غرض سے وہ وقف
نہیں ہوتے تھے یا اپنی روایت کر دیا اور ان معانی کو احادیث
مرفوعہ سمجھ لیا، یا بعض معانی کتاب و سنت کے اشارت
سے مفہوم ہوتے تھے ان کو مستقل حدیث سمجھ لیا، یا
چند احادیث میں چند مختلف جملے وارد ہوئے تھے ان کو
ترتیب و یکراہ ایک حدیث بنا لیا۔

اور ان اھاویٹ کا محل بن جاتا اور کامل ابن
سبحی کی کتاب الضعف ہے ، خطیب ، ابو نعیم ،
جوہر قافی ، ابن حب کر ، ابن شہار اور ابن کثیر ہیں ۔
ور مسند خوازمی بھی اسی حدیث سے مستعمل ہوئی ہے

کو کو کو کو کو کو کو کو

خسولها كسند ابى على ومصنف عبد الرزاق
ومصنف ابى بكر بن ابى شيبه ومصنف عبد
ابن حميد والطيالسي وكتب البيهقي و
الطحاوي والطبراني وكان قصدهم جمع ما
وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه
من العمل :

والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها
بعد قرون متطاولة جمع ما لم يرد
في الطبقتين الاوليين وكانت في المجاميع
والمسانيد المختلفة فتوهوا بامرها وكانت
على السنة من لم يكتب حديثه المحدثون
ككثير من الوعاظ المتشدين واهل
الاهواء والضعفاء او كانت من اثار
الصحابية والتابعين او من اخبار بني
اسرائيل او من كلام الحكماء والوعاظ
خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه
وسلم سهوا او عمدا او كانت من معتبرات
القرآن والحديث الصحيح فرواها بالضعف
قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية
فجعلوا المعاني احاديث مرفوعة او كانت
معاني مفهومة من اشارات الكتاب
والسنة جعلوها احاديث مستبدعة
براسها عمدا او كانت جبلا شتى في
احاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا
بشق واحد، ومظنة هذه الاحاديث
كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل بن
عدي، وكتب الخطيب والي نعيم الجوزي
وابن عساكر وابن النجا والديلمي، وكاد
مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة

اور اس طبقہ میں سب سے زیادہ درست وہ احادیث ہیں جو ضعیف و معتدل ہیں اور سب سے بدتر وہ ہیں جو موضوع ہیں یا مقلوب و محدود منکر ہیں، اور ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں اسی طبقہ کی احادیث ہیں،

اس مقام پر ایک طبقہ قاسمی ہے اس طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جو فقہاء، صوفیہ، مؤرخین وغیرہ کی زبان پر مشہور ہیں اور ان چاروں طبقوں میں ان کی کوئی اصل نہیں، اور اسی طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جن کو بے دین زبان دانوں نے اختراع کیا اور انہوں نے ایسی اسناد قوی بیان کی جن میں جرح نہیں ہو سکتی اور ایسے کلام بلیغ سے بیان کیا جس کا صدر آں حضرت محلہ اللہ علیہ وسلم سے بعید معلوم نہیں ہوتا پس ایسے لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت برپا کر دی لیکن اہل حدیث کے فضلاء ایسی حدیثوں کو متابعات اور شواہد پر مطابق کر کے دیکھتے ہیں اس وقت ان کی پردہ دری ہوتی ہے اور مصیب ظاہر ہو جاتا ہے لیکن طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ پس الابرار محدثین کا اعتماد کامل ہے، انہیں سے ان کو ہمیشہ وابستگی رہی ہے، لیکن طبقہ ثالثہ پس اس طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور ان کا قائل ہونا ان متحرک محققین کا کام ہے جو اسماء الرجال اور علل احادیث کو محفوظ رکھتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی حدیثوں سے اکثر متابعات اور شواہد مألوف ہوتے ہیں قد جعل اللہ لكل شئی قدراً لیکن طبقہ رابعہ پس اس طبقہ کی احادیث سے شغل رکھنا ان کو جمع کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا علماء متأخرین کی طرف سے ایک طرح کا تعمق ہے،

اور حق بات یہ ہے کہ مبتدعین کے گروہ روافض اور معتزلہ وغیرہ ادنیٰ توجہ سے ان احادیث سے اپنے مذاہب کے شواہد کو ملخص کر سکتے ہیں لیکن علماء حدیث

کے معرکوں میں اس طبقہ کی احادیث سے

استدلال کرنا صحیح نہیں ہے

واللہ اعلم

واضح ہذا الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً
واسوئها ما كان موضوعاً او مقلوباً
شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة
كتاب الموضوعات لابن الجوزي،

مہنا طبقہ خامسہ :- منہا ما اشتهر
على السنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين
ونحوهم وليس له اصل في هذه الطبقات
الرابع، ومنها ما دسه الباجن في دينه
العالم بلسانه فاتي باسناد قوي لا يمكن
الجرح فيه، وكلامه بليغ لا يبعد صدوره
عنه صلى الله عليه وسلم فاذا رقى الاسناد
مصيبه عظيمه، لكن الجها بذه من اهل
الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعين
والشواهد قهتلى الاستار و يظهر
العوار - اما الطبقة الاولى والثانية فعليهما
اعتماد المحدثين وحو مرجعاً مآثرتهم
ومسرحهم، واما الثالثة فلا يباشرها
للصل عليها والقول بها الا النحاديون
الجها بذه الذين يحفظون اسماء الرجال
وعلى الاحاديث، نعم ربهما يؤمنذ منها
المتابعات والشواهد، وقد جعل الله
لكل شئ قدراً - واما الرابعة فلا شغل
بجمعها او الاستنباط منها نوع تعمق من
المتأخرين، وان شئت الحق فطوائف
المبتدعين من الرافضة والمعتزلة و
غيرهم يتكئون بآدنى عتائيه ان يلخصوا
منها شواهد مذاهبهم فلا تنصار بها
غير صحيح في معارذ العلماء بالحديث
واللہ اعلم

پانچواں باب :- اس بیان میں کہ کلام سے
میرا کیسے سمجھ میں آتی ہے

واضح ہو کہ مستحکم کا دلی مقصود بیان کرنے اور سامع کا
اس سے مطلب سمجھنے کے بلحاظ ظہور و خفاء کے بالترتیب
کئی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک شے
خاص کے لئے صریح طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو اور اسی کے
بتانے اور سمجھانے کو وہ کلام بولا گیا ہو اور اس میں کسی دوسرے
معنی کا احتمال نہ ہو، اور اس کے بعد اس کا درجہ ہے جس میں
ان تین قیدوں میں سے کوئی قید نہ پائی جاسے بلکہ یا اس میں حکم
کا ثبوت کسی عنوان کے لئے ہو جو چند افراد کو خواہ بطریق شمول
خواہ بطریق بدلیت شامل ہو جیسے الناس اور مسلمون اور قوم و
بہائم اور اسماء اشارہ بآدم اس کا مدہ عام ہو اور موقوفوں میں کی
صفت عام ہو اور منفی بلا مبالغہ نہیں ہے، اس واسطے کہ اکثر عام
معنی کو خصوصیت لاحق ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہو کہ کلام خاص
اس مقصد کے لئے نہ بولا جائے بلکہ اس موقع سے وہ مطلب
لازمی طور پر حاصل ہوتا ہو جیسے اس کلام : میرے پاس
زید فاضل آیا میں زید کی فضیلت اور اسے فقیر زید میں
زید کا فقر لزوماً معلوم ہوتا ہے، یا اس لفظ میں کسی دوسرے
معنی کا بھی احتمال ہو جیسے لفظ مشترک اور وہ لفظ جس کے
حقیقی معنی استعمال میں آتے ہوں لیکن معنی مجازی زیادہ مشہور
ہوں اور وہ لفظ جس کا علم مثال اور تمیز ہوتا ہو اور کسی
جامع مانع تفریق سے معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ سفر معلوم ہے
کہ منجملہ اس کی اشد کے مارینہ سے مد تک ہا قصد کر کے
نکلنا ہے، اور معلوم ہے کہ بعض حرکات بطور تفریح کے
ہوتی ہیں اور بعض حرکات ضرورت کی بنا پر ہوتی ہیں کہ
اسی روز وہ اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتا ہے اور بعض
حرکات سفر ہوتی ہیں ورنہ ان کی حد معلوم نہیں ہوتی اور
جیسا کہ وہ لفظ جو دو شے خصوصاً میں دائر ہو جیسے اسم اشارہ

باب کیفیتہ فہم المراد من الکلام
اعلم ان تعبير المتكلم عما في
ضميره وفهم السامع اياه يكون على
درجات مترتبة في الوضوح والخفاء
واعلاها ما صرح فيه بثبوت الحكم
للموضوع له عينا وسبق الكلام لاجل
تلك الافادة ولم يحتمل معنى اخر
يتلوها ما عد مر فيه احد القيود الثلاثة
اما اثبت الحكم لعنوان عام يتناول
جميعا من المسماة شمولاً او بدلاً
مثل الناس والمسلمون والقوم و
الرجال، واسماء الاشارة اذا عمت
صلتها والموصوف بوصف عام والصفة
بلا الجنس فان العام يلحقه التخصيص
كثيرا واما لم يسبق الكلام لتلك الافادة
وان لزمت مما هنالك مثل جاءني زيد
الفاضل بالنسبة الى الفضل ويا زيد
الفقير بالنسبة الى ثبوت الفقر واما
احتتمل معنى اخر ايضاً كاللفظ المشترك
والذي له حقيقة مستعملة ومجانس
متعارف والذي يكون معروف بالمثال
والقسمة غير معروف بالحد الجامع
المانع كالسفر معلومان من امثله
الخروج من المدينة قاصدا مكة و
معلوم ان من الحركة تفرج، ومنها
تردد في الحاجة بحيث ياوي الى القرية
في يومه، ومنها سفر ولا يعرف الحد
والدائر بين شخصين كاسم الاشارة

اور ضمیر جبکہ قرآن میں تعارض ہو، یا وہ دونوں ایک صلہ کے
مصدق ہو رہے ہوں، پھر اس کلام کے بعد اس کلام کا درجہ ہے
جس کے بغیر توسط استعمال لفظ کے مطلب مفہوم ہو جائے ایسے
طریقے بڑے بڑے تین ہیں، ایک فحوی کلام ہے اور وہ یہ ہے
کہ کلام کسی ایسے امر کا حال بتلائے جس کا عبارت میں ذکر نہیں،
ایسے معنی کے توسط سے جس کی وجہ سے وہ حکم ذکر کیا گیا ہے جیسے
"ماں باپ کو آف می نہ کرو" اس سے ماں باپ کو مارتے کی
حرمت بطریق اولیٰ سمجھی جاتی ہے، اور جیسے کہا جائے کہ جو شخص
رحضائے نون میں کھائے گا تو اس پر قضا واجب ہو جائے گی اس سے
یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو روزہ توڑے گا اس پر قضا لازم ہوگی، اور
صرف کھانے کی صورت اس واسطے ذکر کی گئی کہ یہ صورت
ذہن میں جلد آجایا کرتی ہے، دوسرا اقتناء ہے اس سے طلب
اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فی مسئلہ فہ کو عادتاً یا اعتقادیہ غنا
لازم ہوتا ہے مثلاً یہ کلام میں نے آزاد کیا یا فروخت کیا اس
امر کا اقتناء کرتا ہے کہ پہلے سے وہ شی اس کی ملک ہو، اور
وہ چلا "تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاؤں سالم تھے، اور اس
نادرہ بھی" کا مقتضایہ ہے کہ وہ طلبہ رت سے تھا، تیسرا ایما
ہے اور وہ ایک مقصود کو عبارات میں مناسب اعتبارات سے
ایما کرتا ہے، پس بلیغ لوگ اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ عبارت
اس اعتبار مناسب کے مطابق ہو جو اصل مقصود پر زائد ہے،
اس واسطے کلام سے اس کے مناسب اعتبار کو سمجھ لیں جو تاہر
مثلاً کسی شی کو وصف یا شرط سے مقید کرنا، اس وصف اور شرط
سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر یہ وصف اور شرط نہ پائے جائینگے
تو یہ حکم ہی نہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کلام سے
جس میں وصف یا شرط ہے سوال و جواب کی مشابہت مقصود نہ
ہو اور نہ اس صورت کا بیان کرنا مقصود ہو جو اذہان کی طرف
اعتبار ہوتی ہے، اور نہ حکم کا فائدہ بیان کرنا مقصود ہو، اور
ایسے ہی مفہوم استثناء، غایت اور عدد کا حال ہے، اور ایما کے
اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس ایما کی وجہ سے اہل زبان کی عرف

والضمیر عند تعارض القرائن ای
صدق الصلة علیہما ثم يتاوه ما افهم
الكلام من غیر توسط استعمال اللفظ
فیه ومعظمه ثلاثة، الفحوی وهو
ان يفهم الکلام حال المسکوت عنه
بواسطة المعنی العامل علی الحكم
مثل لا تقل لہما اف يفهم منه
حرمة الضرب بطریق الاولیٰ ومثل
من اکل فی نہارہ ضئان وجب علیہ
القضاء يفهم منه ان المراد نقص
الصوم وانما خص الاکل لانه صورة
تبادر الی الذہن، والاقتناء، وهو
ان يفهمها بواسطة لزوم المستعمل
فیه عادة او عقلاً او شرعاً، اعتقت
وہبت یقتضیان سبق ملک، مشی یقتضی
سلامة الرجل، صلی یقتضی انه علی
الطہارة، والایہاء وهو ان اداء المقصود
یکون بعبارات بأزاء الاعتبار المناسبة
فیقصد البلیغ مطابقة العبارة
للاعتبار المناسب الزائد علی اصل
المقصود فیفهم الکلام الاستیبار المناسب
لہ کالتقید بالوصف او الشرط یدلان
علی عدم الحكم عند عدم مہما حیث لم
یقصد مشاکلة السؤال ولا بیان
الصورة المتبادرة الی الذہان ولا بیان
فاثدة الحكم وکفہوم الاستثناء
والغایة والعدد، وشرط اعتبار
الایہاء ان یجری التناقض بہ فی عرف
اہل اللسان مثل علی عشرة الاشیاء

اور پھر یہ کہے کہ مجھ کو ایک دینا ہے پس جبہور اس کے کلام میں
تتناقض کہیں گے لیکن وہ امور جن کو سوائے علم معانی میں غور و خوض
کرنے والوں کے کوئی نہیں سمجھتا ان کا کچھ لکھا نہیں ہے اس کے بعد
ان مطالب کا درجہ ہے جن کی رہبری مضمون کلام سے ہوتی ہے
اس کی بھی تین بڑی قسمیں ہیں، اول عموم میں کسی شے کو مندرج کرنا مثلاً
جسیر یا کھلیوں والا ہوتا ہے ہر ہر کھلی والا جانور حرام ہوتا ہے اور
اس کا بیان قیاس اقترانی سے ہوتا ہے چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ "میںوں کے بارے میں
سوئے اس تنہا جامع آیت کے مجھ پر اور کچھ نازل نہیں ہوا اور وہ
آیت یہ ہے "جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا
اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی جزا دیکھے گا" اور اسی قسم سے
عبداللہ ابن عباس کا استدلال اس آیت سے: "فیہد اہم افتدہ" اور
اس آیت سے: "وطن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ و
خوس اکھا و اناب" پھر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے
پیغمبر کو ان کی پیروی کا حکم ہوا تھا، اور ایک استدلال ملازمیت یا
منافلت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر واجب ہوتے
تو آپ ان کو سواری پر ادا نہ کرتے لیکن آپ ان کو سواری پر ادا
کیا کرتے تھے اور اس استدلال کا بیان قیاس شرعی کی صورت
میں ہے اور اس قبیل سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے "لو کان
فیہما الہة الا اللہ لفسدتا" اور ایک قیاس ہوتا
ہے اور وہ کسی علت مشترک کو وجہ سے ایک صورت کو دوسری
صورت سے تمثیل دیتا ہے جیسے یہ قول: "میںوں کی طرح چٹا
بھی رہی ہے" یعنی میں بھی رہی ہوتا ہے، ایسا ہی قیاس
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے "اگر تیرے
باپ پر قرضہ ہوتا اور تو اس کو ادا کرتا تو کیا اس کی طرف سے کافی
ہو جاتا؟ اس شخص نے کہا ہاں ہو جاتا، تب آپ نے فرمایا
"پس تو باپ کی طرف سے حج کر"

واللہ اعلم

انما علی واحد یحکم علیہ الجہور بالتناقض
واما ما لا یدرکہ الا المتعمقون فی
علم المعانی فلا عبرة به ثم یتوہ
ما استدلال علیہ بمضمون الکلام و
معظمہ ثلاثہ، الدرہ فی العموم
مثل الذئب ذوناب وکل ذی ناب
حراف، و بیانہ بالاقترانی وهو قوله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انزل
علی فی المصر شئ الا هذه الآية الفاذة
الجامعة فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا
یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر ایرہ
ومنه استدلال ابن عباس بقوله تعالیٰ
فیہد اہم افتدہ وقوله تعالیٰ وطن
داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخراکا
واناب حیث قال نبیکم امر بان یقتدی
بہ، والاستدلال بالملازمة او المناقاة
مثل لو کان الوثر واجبا لم یؤد علی الراحلة
لکنہ یؤدی كذلك، و بیانہ بالشروطی و
منہ قوله تعالیٰ لو کان فیہما الہة الا
اللہ لفسدتا، والقیاس وهو تمثیل
صورت بصورت فی علة جامعة بینہما
مثل الحمص ربوی کالحنطة ومنہ
قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارایت
لو کان علی ابیک دین فقضیتہ عنہ
اكان یجزی عنہ؟ قال نعم قال فاجح
عنہ واللہ اعلم

حصہ باب (۷۹) کتاب تہذیب احکام شرعیہ کے سمجھنے کی کیفیت کا بیان

واضح ہو کہ جن الفاظ سے رضا اور ناراضی معلوم ہوتی ہے وہ الفاظ حسب و بغض، رحمت و لعنت اور قرب و بعد ہیں اور وہ الفاظ ہیں جن میں فعل کی نسبت محبوب یا مفضوب کی طرف ہوتی ہے جیسے مومنین اور منافقین، ملائکہ اور شیاطین، اہل جنت اور اہل نار، اور وہ الفاظ ہیں جن سے طلب اور منع ہوتی ہے یا اس جزا کا بیان ہوتا ہے جو فعل پر مرتب ہوتی ہے یا عرف کی کسی عمدہ یا مذموم شئی کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، اور نیز رضا و ناراضی اس سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود دوامی کے اس سے اجتناب کریں، بلکہ یہ امر کہ رضا اور ناراضی کے درجہ جود و جوب و نذب اور حرمت و کراہت میں باہم تمیز ہو یا پس اس میں سب سے زیادہ صورت یہ ہے کہ اس فعل کے مخالف کا مال بیان کیا جائے جیسے یہ حدیث "جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا قیامت کے روز اس کا مال گنہگار کی صورت میں ہو گا" اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "ومن لا فلا حرج" اور ان درجات کی تمیز اس سے بھی ہوتی ہے کہ مثلاً کہا جائے فلاں شئی واجب ہے یا فلاں شئی ناجائز ہے، یا کوئی شئی اسلام کی کفر کے لئے رکن قرار دی جائے یا اس کی بجا آوری یا ترک پر نہایت شدت کیجائے یا اس کے متعلق ایسا کہند یا جائے کہ یہ امر مروت سے بعید ہے یا مناسب نہیں ہے، نیز صحابہ اور تابعین اس بارے میں کوئی حکم معین نہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ وتر واجب نہیں ہے، یا مقصد کی حالت دیکھی جائے کہ آیا اس سے کسی طاہت کی تکمیل ہوتی ہے یا کسی گناہ کا ذریعہ بند ہوتا ہے یا اس عمل میں وقار

باب کیفیۃ فہم المغانی للشرعیۃ من الکتاب والسنۃ

واعلم ان الصیغۃ الدالۃ علی الرضا والسطھ فی الحب والبغض والرحمة واللعنة والقرب والبعد ونسبہ الفعل الی المرضیین او المسخوطين کالمؤمنین والمنافقین والملائکۃ والشیاطین و اهل الجنة والنار و الطلب والمنع و بیان الجزاء المترتب علی الفعل والتشبیہ بمصود فی الحرف او مذموم و اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعله او اجتنابہ عنہ مع حضور دواعیہ، و اما التمییز بین درجات الرضا والسطھ من الوجوب والندب والحرمة والکراہیۃ فأصرحہ ما بین حال مخالفہ مثل من لم یؤد زکاة ماله مثل لہ الحدیث وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا فلا حرج، ثم اللفظ مثل یجب و لا یحل وجعل الشئی رکن الاسلام او الکفر والتشدید البالغ علی فعلہ او ترکہ، و مثل لیس من المروءۃ، و لا ینبغی، ثم حکم الصحابۃ و التابعین فی ذلک کقول عمر رضی اللہ عنہ: ان سجدۃ التلاوة لیست بواجبۃ، وقول علی رضی اللہ عنہ ان الوتر لیس بواجب ثم حال المقصد من کونہ تکمیل طاعة او سد الذریعۃ اثر او من باب الوفاق

وحسن الادب،

واما معرفة العلة والركن والشرط
فاصرحها ما يكون بالنص مثل كل
مسك حرام، لا صلاة لمن لم يقرأ
بأمر الكتاب، لا تقبل صلاة احدكم
حتى يتوضأ - ثم بالاشارة والایماء مثل
قول الرجل :- واقعت اهل في رمضان
قال اعتق رقبة، وتسمية الصلوة
قياماً وركوعاً وسجوداً يفهم انهما
اركانها، قوله صلى الله عليه وسلم
دعها فاني ادخلتها طاهرتين، يفهم
اشتراط الطهارة عند لبس الخفين
شمان يكثر الحكم بوجود الشيء عند
وجوده او علمه عند تحققه يتقرر في الذهن
علية الشيء او ركنيته او شرطية بمنزلة
ما يندب في ذهن الفارسي من معرفة
موضوعات اللغة العربية عند هلماسة
العرب واستعمالهم اياً ما في المواضع
المقرونة بالقرائن من حيث لا يدري
وانما ميزانه نفس تلك المعرفة فاذا
راينا الشارع كلما صلى ركع وسجد ودفع
عنه الرجز وتكرار ذلك جزئياً بالمقصود
وان شئت الحق فهذا هو المعتد
في معرفة الاوصاف النفسية مطلقاً فاذا
راينا الناس يجمعون الخشب يصنعون
منه شيئاً يجلس عليه ويسمونه السرج
نزعنا من ذلك اوصافه النفسية ثم
تخريج المناط اعتماداً على وجدان مستند
او على السبر والحذف، واما معرفة

اور حسن ادب کی شان معلوم ہوتی ہے لیکن کسی فعل کی علت اور
رکن اور شرط معلوم کرنا ہو تو ان امور کے لئے سبب صریح اور صاف
یہ ہے کہ وہ نفس سے ثابت ہو جیسے "ہم نشہ والی چیز حرام ہے" جو
شخص نمازیں سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہ ہوگی، تم میں
سے کسی کی نماز بغیر وضو کے قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ ہے
جو اشارہ اور ایما سے ثابت ہو جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ
"رمضان میں میں اپنی جدی سے ہم بستر ہو گیا آپ نے فرمایا ایک
غلام آزاد کرے اور جیسا کہ نماز کو قیام، رکوع اور سجود کے نام سے
تعبیر کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امور نماز کے ارکان ہیں، اور
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ ان کو چھوڑ
کیونکہ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے" یہ سمجھا
جاتا ہے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کا ہونا شرط ہے
نیز علت و شرط و رکن کی یہ پہچان ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
کسی شے کے پائے جانے کے وقت ایک شے کے وجود اور اس کے
نہ پائے جانے کے وقت اس شے کے عدم کا حکم کیا جاتا ہے یہاں تک
کہ ذہن میں اس شے کا علت ہونا یا شرط ہونا یا رکن ہونا اس طرح
جمع جاتا ہے جس طرح اہل عرب کی مکارست سے اور قرآن کے
موافق، الفاظ کو معانی موضوعہ میں استعمال کرتے سے ایک فارسی کے
ذہن میں لغات عرب کے معانی کی معرفت ممکن ہو جاتی ہے حالانکہ
اودان الفاظ کے معنی بخوبی نہیں جانتا، اور اس کے جاننے کا مدار انہی
معارف معانی کی معرفت پر ہے پس اس طرح جب ہم شارع کو
دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجود کرتا ہے
پورے بدن سے ناپاکی دور رہتا ہے اور دفع ایس ہی کرتا ہے تو ہم کو
یقین ہو گیا کہ یہ امور مقصود ہیں، اگر تم کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو ذاتی
صفات معلوم کرنے کا مدار علیہ ہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور ان سے ایسی چیز بناتے ہیں جو نشست
کے قابل ہو اور اسے تخت کے نام سے موسوم کرتے ہیں تو اس سے ہم کو تخت
کے اوصاف ذاتی کا انتزاع ہوتا ہے اس کے بعد وجود مناسبت پر اعتماد
کرتے ہوئے یا مشابہت و حذف پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے ذہن کی تخریج

کتاب ہے، لیکن ان مقاصد کا معلوم کرنا جن پر احکام کی بنا ہوتی ہے نہایت دقیق علم ہے اس علم میں وہی شخص خوش کر سکتا ہے جس کا ذہن نہایت لطیف اور فہم نہایت مستقیم ہو، اور فقہائے صحابہ نے طاعتوں اور گناہوں کے اصول کو ان مشہور امور سے اخذ کر لیا تھا جن پر اس زمانہ کے فرقوں کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے شریکین عرب اور یہود و نصاریٰ، اس واسطے صحابہ کو ان احکام کی وجہ اور ان کے متعلق مباحث کی ضرورت نہ تھی، اور شریعت کے قوانین اور سہولت و استحکام دین کے قوانین کو انہوں نے امر و نہی کے مواقع کا مشاہدہ کر کے حاصل کر لیا تھا جیسے طبع کے ہم نشین مدت کی میل جول اور مشاقی سے ان دواؤں کے فوائد و مقاصد معلوم کر لیتے ہیں جن کے استعمال کا وہ طبیب سمجھتا ہے اور صحابہ ان قوانین کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اس واقفیت کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے اس شخص کی نسبت جو نفل و فرض ملا کر پڑھتے تھا فرمایا تھا اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن الخطاب تیرے رائے کو خدائے درست کر دیا ہے۔

اور اسی قبیل سے ابن عباسؓ کا یہ قول ہے جو جمعہ کے روز غسل کے مسنون ہونے کی وجہ میں کہا تھا، اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی کہ میں تین باتوں میں اپنے رب کے ساتھ موافق رہا،

اور زید ابن ثابتؓ کا یہ قول بھی اسی قبیل سے ہے جو انہوں نے بیوع منیہ کی وجہ میں فرمایا تھا کہ پھلوں میں مختلف بیماریاں گھٹنے، گر پڑنے اور سوکھ جانے کی پیدا ہو جایا کرتی تھیں،

اور اسی قبیل سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو دیکھتے جو عورتوں نے اب ایجاد کر لئے ہیں تو ان کو مساجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں ربک دنیٰ کوئی تھیں، معافی شرعیہ معلوم کرنے کا سب سے واضح طریقہ یہ ہے

المقاصد التي بنى عليها الاحكام فاعلم
دقيق لا يخوض فيه الا من لطف ذهنه
واستقام فهمه و كان فقهاء الصحابة
تلقت اصول الطاعات والا ثام من
المشهورات التي اجمع عليها الامم
السجدة يومئذ كمشركي العرب و
كاليهود والنصارى فلم تكن لهم حاجة
الى معرفة لمياتها ولا اليبحث عما
يتعلق بذلك، اما قوانين التشريع
والتيسير و احكام الدين فتلقوها من
مشاهدة مواقع الامر والنهي كما
ان جلساء الطبيب يعرفون مقاصد
الدوية التي يامر بها بطول المخالطة
والمسارسة و كانوا في الدرجة الحدا
من معرفته، ومنه قول عمر رضي الله
عنه لمن اراد ان يصح النافذة بالفريضة
بهذا اهلك من قبلكم فقال النبي صلى
الله عليه وسلم اصاب الله بك
يا ابن الخطاب و قول ابن عباس رضي
الله عنهما في بيان سبب الامر بغسل
يوم الجمعة، و قول عمر رضي الله
عنه وافقت ربي في ثلاث، و قول
زيد رضي الله عنه في البيوع المنية
عنها انه كان يصيب الشارب مرض
فتشامد ما ان الخ و قول عائشة رضي
الله عنها لو ادرى النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ما احدثه النساء لمنعهن
من المساجد كما منعت نساء بني
اسرائيل، و اصرح طرقها ما بين في

کہ وہ کتاب و سنت میں مبرح طور پر مذکور ہو جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان "اے حکماء و اقصاء میں تمہاری زندگی ہے" اور خدا کا فرمان "خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے ضمانت کرتے ہو اس واسطے خدا تعالیٰ نے تم پر توہ فرمائی اور تم کو معاف کر دیا" اور خدا تعالیٰ کا فرمان "اب خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے" اور خدا تعالیٰ کا فرمان "اگر اس کو نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہو گا" اور خدا تعالیٰ کا فرمان "اگر ان میں سے کوئی راستہ سے بہک جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان "اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پڑا رہا ہے" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان "جو سچ تک سوتا ہے اس کی ناک پر شیطان شب گزارتا ہے،

اس کے بعد ان معانی کا درجہ ہے جو ایما اور اشارہ سے معلوم ہوتے ہیں جیسے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان "لعنت کے دونوں بیوں سے بچو" اور آپ کا یہ فرمان "حدث کا بدھن دونوں آنکھیں میں" اس کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو مجتہد صی بی بیان کرے اس کے بعد علت حکم کے خارج کرنے کا درجہ ہے، یہ تخریج اس طرح ہو کہ اس کی انتہا ایسے مقصود پر ہوتی ہو جس کا ملحوظ ہونا یا اس کے نظیر کا مسئلہ کی نظر میں ملحوظ ہونا ظاہر ہو، اور مذہبی امور میں کسی امر میں لغویت نہیں ہے اس واسطے ضروری ہے کہ مقام سے بحث کی جائے کہ خاص خاص مقام پر معین ہو نہیں ان کی نظائر معین کیوں نہ ہوں، اور ضرور ہے کہ خصوصیات عموم سے بحث کی جائے کہ ان کو کیوں ملتی کیا گیا آیا ان میں مقصودات تھا یا کوئی مانع موجود تھا جس کو قدرش کہ وقت ترجیح دیدی گئی، واللہ اعلم

بائتوان باب: مختلف حدیثوں میں فیضیہ کا بیان

ہیاری امر یہ ہے کہ ہر ایک حدیث پر عمل کرنا چاہئے سو اس صورت کے ایک ہی نفس کی وجہ سے تمام امر و نیت پر عمل ہو سکتا ہو اور واقع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فقط ہماری نظر میں اختلاف معام ہوتا ہے جو جب دو مختلف حدیثیں

نص الكتاب والسنة مثل ولكم في القصص من حياة يا اولى الالباب، و قوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، و قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، و قوله تعالى الا تفعلوه فكن فتنه في الارض و فساد كبير، و قوله تعالى ان تصل احداهما فتذكر احداهما الاخرى و قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري اين बात بداه و قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبیت علی خيشوم ثم ما اشهر اليه او اومي مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين و قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العینان، ثم ما ذكره الصحابي الفقيه ثم تخرج المناط بوجه يرجع الى مقصد ظهري اعتبارا لو اعتبار نظيره في نظير المسألة، وليس في الامر جزاف فيجب ان يبحث عن المقام ير لم عينت دون نظائرهما، وعن خصائص العنوم لم استثنيت لفقد المقصد او لقيام مانع يرجع عند التعارض والله اعلم

باب القضاء في الاحاديث المختلفة

الاصل ان يعمل بكل حديث الا ان يمتنع العمل بالجميع للتناقض وانه ليس في الحقيقة اختلاف ولكن في نظرنا فقط فاذا اظهر حدیثان مختلفان فان

الحال ان ما في هذه الفتاوى من احكام عامه و خاصة في ما ذكرنا من باب القضاء في الاحاديث المختلفة

ظاہر ہوں تو اگر فعل رسول گویاں کرتی ہیں، پس ایک صحابی نے
بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا تھا
اور دوسرے صحابی نے بیان کیا کہ آپ نے دوسرا کام کیا تھا
تو ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوا، اگر یہ دونوں فعل عبادت
سے متعلق ہیں اور ان قسم عبادت نہیں ہیں تو وہ دونوں مباح ہوں
یا ایک مستحب اور دوسرا جائز ہوگا بشرطیکہ پہلے میں عبادت
کے آثار ہوں اور دوسرے میں نہ ہوں، یا دونوں مستحب یا
یا واجب ہوں گے کہ ایک دوسرے کی جگہ کافی ہو جائے گا
اگر وہ دونوں عبادت سے متعلق ہیں، قاضی صاحب نے اکثر سنن
میں ایسی ہی قصہ بیچ کی ہے مثلاً وتر میں گیارہ رکعت تھی ہیں،
تو اور سات بھی ہیں، اور تہجد میں پکار کر پڑھنا بھی ہے اور آہستہ
بھی، ایسی قاعدہ کے موافق رفع یدین میں فیصلہ کرنا چاہئے کہ کانون
تک اٹھانے جائیں یا شاؤں تک، اور ایسے ہی حضرت عمر،
عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے
تشہد میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے، اور ایسے ہی وتر میں کہ آیا وہ
ایک رکعت ہے یا تین رکعات ہیں، اور ایسے ہی طلب
نعمت کی دعاؤں میں اور کثرت دُعا کی دعاؤں میں اور تمام
اسباب و اوقات کی دعاؤں میں فیصلہ کرنا چاہئے، یا
دو دونوں حدیثیں کسی تنگی اور حرج کا مخلص ہوں گی اگر ایسی
حدیثوں سے بیشتر کوئی ایسا امر ہو گیا ہو جس نے حرج
کو واجب کر دیا ہو جیسے کفارہ سے متعلق اسورہ اور اڑنے
والوں کے معاوضے ایک قول کے موافق۔

یا ان احوال میں کوئی محفل علت ہو جو ایک فعل کو
ایک وقت میں واجب اور دوسرے فعل کو دوسرے وقت
میں مستحسن کر دیتی ہے، یا کسی شئی کو ایک وقت میں واجب اور
دوسرے وقت میں اس کے ترک کی خیریت دیتی ہے اس واسطے
ایسی علت کی تفتیش کرنا ضروری ہے، یا ان میں سے ایک فعل
کو عزیمت اور دوسرے کو رخصت قرار دینے کے بشرطیکہ
اول میں اصالت کا اثر ظاہر ہو اور دوسرے میں مرجع،

کانا من باب حکایۃ، یعنی فقہ صحابی
اتہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل شئیاً
وحکی آخر اند فعل شئیاً آخر فلا تعارض
ویکونان مباحات ان کانا من باب
العادیۃ دون العبادۃ او احدھما
مستحباً والاخر بائرا ان لایم علی
احدھما آثار القربۃ دون الاخر او
یکونان جمیعاً مستحبین او واجبین
یکفۃ احدھما کفایۃ الاخر ان کانا جمیعاً
من باب القربۃ، وقد نص حفاظ
الصحابۃ علی مثله فی کثیر من السنن
کالوتر باحدی عشر رکعۃ وبتسمی
وسبع وکالجہر فی التہجد وافتاقتہ
وعلی هذا الاصل ینبغی ان یقضی فی
رفع الیدین الی الذین او المتنبین،
وفی تشہد عمر وبن مسعود وابن
عباس رضی اللہ عنہم، وفی الوتر ثلث
ہو رکعۃ منفردۃ او ثلاث رکعات،
وفی ادعیۃ الاستفتاح وادعیۃ
الصباح والمساء وسائر اسباب الوقت
او یکونان مخلصین عن مضیق ان تقدم
ما یوجب ذلک کخصال الکفارۃ و
کاجزیۃ المأرب فی قول، او یکون
ہناک علت خفیۃ توجب او تحسن احد
الفعلین فی وقت والاخر فی وقت او
توجب شئیاً وقتاً وترخص فی ترکہ
وقتاً فیجب ان یفحص عنہا، او یکون
احدھما عزیمۃ والاخر رخصۃ ان
لا یزال الاصل فی الاول واعتبار المرجع

اور اگر نسخ کی دلیل ظاہر ہو جائے تو نسخ کا اعتبار ہوگا اور اگر ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کیا گیا ہو اور دوسری حدیث میں آپ کے کسی قول کا رفق ہوتا ہو تو اگر اس قول سے تحریم یا وجوب قطعی طور پر مفہوم نہ ہوتا ہو، یا وہ قول قطعی الرفع نہ ہو تو دونوں حدیثوں میں کئی وجوہ کا احتمال ہوگا، اور اگر وہ قول تحریم یا وجوب میں قطعی ہے تو دونوں حدیثیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت فعل پر محمول ہوں گی یا ان کو نسخ پر محمول کیا جائے گا پس ان دونوں کے قرائن کی تفتیش کر جائے گی، اور اگر وہ دونوں حدیثیں قولی ہیں پس اگر ایک حدیث ایک معنی میں ظاہر ہو اور تاویل کرنے سے دوسرے معنی ہو سکتے ہوں اور تاویل بعید بھی نہ ہو تو یہ قرار دیں گے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے بیان ہے اور اگر تاویل بعید ہے تو یہ معنی تاویلی اسی وقت لئے ہائیں گے کہ کوئی قرینہ نہایت قوی ہو یا کسی فقیہ صحابی سے یہ تاویل منقول ہو مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قبولیت دعا کی امید ہوتی ہے عبد اللہ ابن سلام سے مروی ہے کہ وہ کتاب غروب ہونے سے فوراً پہنچ کر ساعت بیت، اس پر ابو ہریرہؓ نے اعتراض کیا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے یا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوگا، جو مانگے گا ملے گا، اس کے جواب میں عبد اللہ ابن سلام نے یہ فرمایا کہ نماز کا سنا کر کہنے والا یہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا، پس یہ تاویل بعید ہے، اگر ایک فقیہ صحابی نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا تو ایسی تاویل میں قابل قبول نہ ہوتی،

اور تاویل کے بھی ہونے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اس کو عقول سیدہ پر فیہ قرینہ یا دلیل کے پیش کیا جائے تو عقول اس کو قبول نہ کریں اور جب یہ تاویل کسی ایسا ظاہر یا واضح مفہوم یا مورد نفس کے معنی غف ہوگی تو بالکل جائز نہیں ہوگی اور تاویل قریب میں سے قصہ عام ہے کہ اس طرح کے حکم میں بعض افراد حکم کرنے میں عادت جاری ہو، اور اس میں سے

فی الثانی، وان ظہر دلیل النسخ قبل بہ وان کان احدهما حکایۃ فعل والاخر رفع قول فان لم یکن القول قطع الدلالة علی تحریم او وجوب او قطع الرفع احتملا وجوهاً، وان کان قطعاً حصل علی تخصیص الفعل بہ صلی اللہ علیہ وسلم او النسخ فیفحص عن قرائنہا وان کانا قولین فان کان احدهما ظاہراً فی معنی مؤلفی غیرہ وکان التأویل قریباً حصل علی ان احدهما بیان للآخر وان کان بعیداً لم یحصل علیہ الا عند قرینۃ قویۃ جدا او نقل التأویل عن صحابی فقیہ کقول عبد اللہ بن سلام فی الساعۃ الرجوة انہا قبل الغروب فاورد ابو ہریرۃ انہا لیست وقت صلاۃ، و قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسأل اللہ فیہا مسلم قائم یصلی، فقال عبد اللہ بن سلام المنتظر للصلاۃ کانتہ فی الصلاۃ فہذا اقاویل بعید لا یقبل مثله لولا ذہاب الصحابی الفقیہ الیہ، وضابطۃ البعید انہ ان عرض علی العقول السلیمة بدلی القریبۃ او تجشم الجدل لم یحتمل، و اذا کان مخالفاً لا یسأ ظاہراً ومفہوماً واضحاً او مورد نص لم یجز اصلاً فمن القریب قصر عام جرت العنادۃ باستعمال بعض افرادہ فقط فی نظیر ذلک الحکم علی ذلک البعض، وعام

ایک لفظ عام کا استعمال کرنا ہے ایسے موضع میں جہاں فائدہ ناسخ
 کیا جاتا ہے جیسے مدح اور ذمہ، اور اس میں سے ایک ایسے
 لفظ عام کا استعمال کرنا ہے جو اصل حکم کے افادہ کے بعد وضع
 حکم کی مشروریت کے لئے لایا گیا ہو پس وہ قضیہ مہملہ کے
 درجہ میں کیا جائے گا جیسے آن حضرت کا یہ قول: "جس کو بارانی
 پانی ملا اس میں عشر ہے" اور جیسے آپ کا یہ قول: "پانچ وسق
 سے کم میں زکوٰۃ نہیں" اور منجملہ تاویلات کے یہ ہے کہ ہر
 حدیث کو ایک خاص صورت پر محمول کیا جائے بشرطیکہ مناسط
 اور مناسب ثابت ہو، اور تاویلات میں سے یہ بھی ہے کہ ان
 دونوں کو کراہیت اور بیان جواز پر محمول کیا جائے اگر ممکن ہو،
 اور سختی کو حرمت پر محمول کیا جائے بشرطیکہ کوئی خرابی مقیم ہو چکی
 ہو لیکن یہ اقوال کہ "تم پر مردار حرام کیا گیا" یعنی اس کا کھانا۔
 "اور تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں" یعنی ان سے نکاح کرنا،
 اور جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "منظرنا لکن حق
 ہے" یعنی اس کی تاثیر ثابت ہے۔ "اور رسول حق ہے" یعنی اسکی
 بعثت خدا کی جانب سے ہوتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: "میری امت سے نظار اور نسیان کو دور کر دیا گیا" یعنی
 وہ گناہ جو اس حالت میں ہو معاف ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: "بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ولی کے
 نکاح نہیں ہوتا، اعمال نیتوں سے ہوتے ہیں" یعنی ان امور پر
 وہ اہم رجحان رکھتے ہیں ان کے لئے مقرر کے ہیں مرتب نہیں ہوتے۔ "اور جب
 نماز کیلئے کھڑے ہو تو وضو کر" یعنی اگر تم کو وضو نہ ہو اسے نہیں سب
 اقوال ظاہر ہیں ان میں کوئی ایسا تاویل نہیں ہے اس واسطے کہ عرب ان میں
 ہر لفظ کو ایک محل پر استعمال کرتے تھے اور اس محل کے مناسبت سے اولیت
 تھے اور یہ ان کی زبان تھی جس کو وہ ظاہر معنی سے عدول کیا ہو نہیں سمجھتے
 اور اگر وہ وہ قول فعل کسی مسئلہ کا جواب یا کسی واقعہ کے فیصلہ کے متعلق ہوں پس
 اگر کوئی علت دونوں کے بعد کریمہ الی موجود ہو تو اسی کے موافق فیصلہ کیا جائیگا
 اسکی مثال یہ ہے کہ ایک جوان شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ میں بوسہ
 لینے کا مسئلہ پوچھا آپ نے اس کو منع کر دیا اور ایک بڑے نے پوچھا تو آپ نے اس کو

یستعمل فی موضع جرت العادة بالتساخر
 فیہ کالمدح والذم، وعام سیق لشرع
 وضع فی حکم بعد افادۃ اصل حکم
 فیجعل فی قویۃ القضية المہملۃ کقولہ
 ما سقته السماء ففیہ العشر۔ و قوله
 لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة
 ومنہ تنزیل کل واحد علی صورۃ ان
 شہد المناط و المناصب و حاصلہما
 علی الکراہیۃ و بیان الجواز فی الجملة
 ان امکن، وحمل التثلیل علی الزجر
 ان تقدم لہما اما قوله حرمت علیکم
 المیتۃ ای اکلہا و حرمت علیکم امواتکم
 ای نکاحہن، وقوله العین حق ای تاثیرہا
 ثابت و الرسول حق ای مبعوث حقاً،
 وقوله رفع عن امتی الخطأ والنسیان
 ای اثمہما وقتاً فیہ وقوله لا صدقة
 الا بطہور۔ لا نکاح الا بولی، انما الاعمال
 بالنیات، ای لا یترب عن ذلک الاشیاء
 اثرہا التي جعلہا الشارع لہا، اذ قمت
 الصلۃ فاغسلوا، ای ان لم تکونوا
 علی الوضوء فظہر لیس بمؤمل، لان
 العرب یستعملون کل لفظۃ منہا فی
 محض، و یریدون ما یناسب ذلک المحل،
 وتلك لغتهم التي لا یرون فیہ صرف
 عن الظاہر، وان کاناً من باب الفتوی
 فی مسالۃ و القضاء فی واقعة، فان
 ظہرت علت فارقۃ قضی علی حسبہا،
 مثالہ، سالہ شاب عن القبلة للصائم
 فنہاہ، وشیخ فرخص لہ، وان دل

السياق في احدهما دون الاخر على وجود
الحاجة او الحاجة السائل او كونه اغراضاً
عن الكمال او رد المتعنت المتشدد على
نفسه قضى بالعزيمة والرخصة، و
ان كانا مخلصين لبيتلے، او عقوبتین
لجان، او كفارتین من حنث جاز العمل
على صحة الوجهين واحتمل النسخ، و
على هذا الاصل يقضى في المستحاضة
افتاها تارة بالغسل لكل صلاتين، وتارة
بالتحیض ایام عادتھا او ایام ظهور الدم
الشديد على قول، انه كان خیرھابین
امرین. وان العادة ولون الدم کلھما
یصلحان مظنة للحیض فی الصیام، و
الاطعام عن مات وعلیه صوم علی
قول، والشاک فی الصلوة یلغی شکہ
بأحد امرین، یتحرى الصواب او اخذ
المتیقن علی قول، والقضاء فی اثبات
النسب بالقائف او القرعة علی قول،
وان ظہر دلیل النسخ حمل علیہ، و
یغرف النسخ بنص النبی صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کقولہ کنت نہیتکم عن
زیارة القبور الا فزورها، ومعرفة تأخر
احدھما عن الاخر مع عدم امکان الجمع
واذا شرع الشارع شرعاً شرعاً مکانہ
اخر وسکت عن الاول، عرف فقہاء الصحا
ان ذلك نسخ للاول، او اختلفت الاحادیث
وقضى الصحابی بكون احدهما ناسخاً
للاخر، فذلك ظاہر فی النسخ غیر قطعی
وقول الفقہاء لما یجدون خلاف عمل

امارت ویدی اور ان دونوں میں سے ایک حدیث میں کسی حاجت پر
یا سائل کے اصرار پر یا تکمیل امر کی طرف توجہ نہ کرتے پر یا کسی ایسے
شخص کی حالت کے رد کرتے پر جس نے اپنی ذات پر نہایت سختی
کی ہو سیاق کلام دلالت کرے اور دوسری حدیث میں یا موریاق
سے ثابت نہ ہوں تو ایک میں عزیمت اور دوسری میں رخصت کہا جائیگا
اور اگر وہ دونوں فعل کسی جہل شخص کے لئے، غلط یا گنہگار کیلئے معصیت
یا قسم توڑتے والے کے لئے کفارہ ہوں تو دونوں کی صحت کا حکم کیا جائے
گیا اور نسخ کا بھی احتمال ہوگا۔ اور اسی قاعدہ کے مطابق استیفاء و دلالت
کا فتویٰ ہے کہ کسی اس کو ہر دو نمازوں کے لئے غسل کا حکم یا گیا اور
کبھی یہ کہ ایام عادت کو حیض سمجھے یا ان دونوں کو ایام حیض سمجھے جن میں زیادہ
خون ظاہر ہو۔ یہ تقریر اس قول کے موافق ہے کہ آن شرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے استیفاء والی عورت کو دونوں امر کا اختیار دیا تھا اور یہ رخصت
دونوں کی رنگت دونوں حیض کا مظہر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور
اور اسی طرح اس اختلاف کو دور کیا جائیگا کہ اپنے اس شخص کے حق میں جو
مرگیا اور اس کے ذمہ روزہ باقی ہے اس کی جانب سے روزہ رکھنے کا
اور ایک روایت کے بموجب کہاں کہاں کا فتویٰ دیا تھا اور اسی طرح
ایک قول کے موافق اس شخص کے حق میں جس کو نماز میں شک پڑتا ہو حکم دیا
تھا کہ وہ اپنے شک کو دونوں باتوں میں سے جس طرح چاہے منع کر لے یا
تو کہ عورت کی حاجت کرے یا یقین رکھتوں کو اختیار کرے، اور اسی طرح ایک
قول کے موافق نسب کے ثابت کرنے میں کسی قیادہ اور بھی قرعہ کے ذریعہ
فیصد فرمایا، اور اگر ان احادیث میں دلیل نسخ ظاہر ہو تو ان میں نسخ کا اعتبار
کیا جائیگا، اور نسخ کبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے معلوم ہوتا
ہے جیسے اپنے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا لیکن
اب زیارت کیا کرو اور کبھی نسخ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مذکورہ
کو جمع کر سکتے ہیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بعد دہرائی ہوئی
ہو، اور جب شارع نے کسی حکم کو مقرر کیا ہو اور پھر اس کو بعد دوسرا حکم
م شروع کر دیا ہو اور پہلے حکم سے سکوت کیا ہو تو فقہاء صحابہ نے اس سے
سمجھا ہے کہ وہ پہلے حکم کیلئے ناسخ ہے، یا نسخ کبھی اس طرح معلوم ہوتا ہے
کہ چند احادیث مختلف ہوں اور کسی صحابی نے فیصلہ کیا ہو کہ ایک حدیث
دوسری حدیث کیلئے ناسخ ہے یا یہ حدیث نسخ کیلئے ظاہر ہے قطعاً نہیں ہے

ہوں کفایت نہیں کرتا، اور نسخ جن امور میں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اور درحقیقت وہ ایک حکم کا ختم ہو جانا ہے یا تو اس وجہ سے کہ علت ختم ہو گئی یا مقصود اہل کے لئے اس علت کا مظہر ہونا ختم ہو گیا یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امر مانع پیش آگیا یا وحی خداوندی کی وجہ سے یا آپ کے اجتہاد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے حکم کی ترجیح ظاہر ہو گئی ہو اور اس قسم کی ترجیح اس وقت ہوتی ہے جبکہ پہلا حکم اجتہادی ہو حدیث معراج میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔"

اور جب دونوں حدیثوں کے جمع کرنے کی گنجائش نہ ہو اور جی تاویل کی گنجائش ہو اور نسخ بھی معلوم نہ ہو تو ان حدیثوں میں تعارض پایا جائے گا پس اگر ان میں سے ایک کی ترجیح ثابت ہوگی تو راجع کو اختیار کیا جائے گا ورنہ دونوں حدیثیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور ترجیح یا تو کسی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ اور فقیہ ہوں اور وہ حدیث متصل ہو اور اس کے مرفوع ہونے کی تصریح ہو اور راوی خود اس حدیث کا تعلق ہو کہ اس نے خود فتویٰ دریافت کیا ہو یا اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو تو اس میں مذکور ہے وہ اپنے عمل میں لایا ہو، اور یا ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نفس حدیث میں کوئی امر مؤکد و مصرح ہو یا ترجیح حکم اور اس کی علت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حکم احکام شریعیہ کے مناسب ہو اور اس علت کو ان احکام سے امتناشد یہ تعلق ہو کہ اس علت کی تاثیر چپنی جاتی ہو یا ترجیح کسی خارجی امر کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو اکثر اہل علم نے قبول کیا ہو اور حدیثوں کے ساقط ہونے کی صورت محض فرضی ہے ایسی حدیثیں تقریباً معدوم ہیں، اور صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور منع کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے نصرت دی، اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا اور ہم کو اس سے منع کیا گیا یہ کہنا کہ یہاں مسنون ہے اور میں نے ایسا کیا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، پھر یہ کہنا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کے بظاہر مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے علت کو حکم کا مدار علیہ خیال کر کے اپنے اجتہاد کو دخل دیا ہو یا حکم کی خود نشین کر دی ہو کہ وہ

مشائخہم، منسوخ غیر مقمق، والنسخ فیما یبدونہا تغیر حکم بغیرہ وفی الحقیقة انتهاء الحكم لانتفاء علته او انتهاء كونها مظنة للمقصد الاصلی او لعدم مانع من العلیة او ظهور ترجیح حکم آخر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا لوجہ البطلان او باجتهاده وهذا اذا كان الاول اجتہادیا، قال اللہ تعالیٰ فی حدیث المعراج، ما یبدل القول لیدی واذا لم یکن لجمیع التاویل مساء، ولم یعرف النسخ تحقق التعارض فان ظهر ترجیح احدهما اما بمعنی فی السند من كثرة الرواة وفقه الراوی وقوة الاتصال، وتصريح صيغة الرفع وكون الراوی صاحب المعاملة بان یكون هو المستفتی او المخاطب، ولبشر او بمعنی فی المتن من التأكيد والتصریح او بمعنی فی الحكم وعلته من كون مناسباً بالاحکام الشرعیة، وكونها علته شایداً المناسبیة عرفاً تاثیرها، او من خارج من كونه متمسكاً اکثر اهل العلم اخذ بالراجح والاتساق، وهي صورة مفترضة لا تكاد توجد، وقول الصبی امر ونهی وقضی ورفض، ثم قوله امرنا ونهینا ثم قوله من السنة کذا، وعصى ابی القاسم، من فعل کذا، ثم قوله هذا حکم النبی ظاهراً فی الشرع و یحتمل طرق اجتہاد فی تصویر العلة المدارة

واجب ہے یا مستحب، عام ہے یا خاص، اور صحابی کا یہ کہنا کہ
 آنحضرت ایسا کیا کرتے تھے اس سے کسی کام کو چند بار کرنا ظاہر
 ہوتا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا یہ کہنا کہ آپ دوسرا فعل کیا کرتے
 تھے اس پہلے فعل کے متناقی نہیں ہے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں
 آپ کی صحبت میں رہا اور میں نے آپ کو منع کرتے نہیں دیکھا، یا
 یہ کہنا کہ ہم آپ کے عہد میں اس فعل کو کرتے تھے تو اس سے اس حکم
 کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے اور وہ نص نہیں ہو سکتا، اور کبھی روایت
 اور طرق کے اختلاف سے احادیث کے الفاظ میں اختلاف ہو جاتا
 ہے اور یہ اختلاف حدیث کی نقل بالمعنی کی وجہ سے ہوتا ہے،
 پس اگر کوئی حدیث ایسی وارد ہو کہ ثقالت کا اس کے الفاظ میں
 اختلاف نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہونگے
 اور ان الفاظ کی تفہیم و تاخیر سے، دو اور فاسدے اور ایسے ہی
 ان معانی سے جو اصل اور سے زائد ہوں استدلال ہو سکتا ہے
 اور اگر راویوں نے باہم ایسا اختلاف کیا ہے بن احتیاط ہو سکتا ہے
 اور وہ سب فقہانیت، حفظ اور کثرت میں ہم مرتبہ ہوں تو اس
 امر کا ظہور ساقط ہو جائے گا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے الفاظ ہیں، پس نہ ہی حدیث سے استدلال ہو سکے گا جو
 باہم اتفاق سب نے بیان کیا ہوگا، اور عام روایت صرف اصل معنی کا
 اعتبار کیا کرتے تھے جو شری و روا کا لحاظ نہیں کرتے تھے،
 اور اگر راویوں کے مراتب میں اختلاف ہو تو اس قول کو لیجا
 گا جو اللہ سے منقول ہے، اکثر سے منقول ہے یا سب سے
 منقول ہے جو اقل سے قوی و اقل ہے، اور اگر کسی ثقہ کے
 قول میں کوئی زاید بات ہویت ضعیفہ کے ساتھ منقول ہو تو اس کا
 اہمیت گاہے راوی کا یہ قول کہ حدیث میں شے وثب کا
 مفعول یا اور قائم کا لفظ نہیں ہے، اور نہ ہی شے مفعول یا
 کہ آنحضرت نے اپنی جلد پر پی پی بہا یا اور یہ نہیں کہا کہ آنحضرت
 نے غسل کیا، اور اگر راویوں نے روایت حدیث میں بہت زیادہ اختلاف
 کیا ہو اور وہ سب تہذیب پر ہیں اور کوئی معجزہ تو وہ خصوصیات
 جن میں اختلاف ہو ساقط ہو جائے گی اور اگر حدیث میں اس قدر

علیہا او تعین حکم من الوجوب و
 الاستحباب او عہومہ و خصوصہ،
 و قوله کان یفعل کذا ظاہر فی تعدد
 الفعل، ولا ینافیہ قول الآخر کان
 یفعل غایہ، و قوله صحبتہ فلم ارہ
 ینہی، و کنا نفعل فی عہدہ ظاہر فی
 التقرير و لیس نصاً، و قد تختلف صیغ
 حدیث لاختلف الطرق، و ذلك من
 جهة نقل الحدیث بالمعنی، فان جاء
 حدیث و لم یختلف الثقات فی لفظہ
 کان ذلك لفظہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
 سلم ظاہراً، و امکن الاستدلال بالتقاریر
 و التأخیر و الواو و الفاء و نحو ذلك من
 المعانی الزائدة علی اصل المراد، و ان
 اختلفوا اختلافاً محتملاً و هم متقاربون
 فی الفقه و الحفظ و الکثرة سقط الظہور
 فلا یمکن الاستدلال بذلك الا علی
 المعنی الذی جاء و ا بہ جمیعاً، و جمہور
 الرواة کانوا یعتنون برءوس المعانی
 لا بحواشیہا، و ان اختلفت مراتبہم
 اخذ بقول الثقة و الأكثر و الا حروف
 بالقصة، و ان اشعر قول الثقة بزيادة
 الضبط مثل قوله قالت - وثب - و ما
 قالت - قام - و قالت - افاض علی
 جلدہ الماء - و ما قالت - اغتسل
 اخذ بہ، و ان اختلفوا اختلافاً فاحشاً
 و هم متقاربون و لا مرجح سقطت
 الخصوصیات المختلف فیہا، و المرسل
 ان اقترن بقریۃ مثل ان یعتقد

کسی صحابی کی حدیث موقوف سے اس میں قوت آگئی ہو یا کسی صحابی کی سند ضعیف سے یا کسی دوسرے راوی کی مسلسل حدیث سے اس کی تائید ہو گئی ہو اور راوی دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے قول یا قیاس صحیح یا نفس کے ایمان سے اس کی تائید ہو گئی ہو یا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راوی سوائے ثقہ کے حدیث کو بطریق ارسال بیان نہیں کرتا تو ان سب صورتوں میں اس حدیث میں اسل کو قابل محبت سمجھنا صحیح ہو گا لیکن ایسی حدیث مسترد کے درجہ کی ہوگی اور اگر اس میں اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ قابل محبت نہیں ہے اور اسی طرح وہ حدیث جس کو کوئی قاصر الغیبہ جو متہم ہو یا مجہول اس حال روایت کرے تو مذہب مختار یہ ہے کہ وہ حدیث قبول ہوگی بشرطیکہ کوئی قرینہ بھی اس کے ساتھ ہو مثلاً قیاس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو قابل قبول نہ ہوگی اور جب کوئی راوی ایسی بات حدیث میں زائد بیان کرے جس پر وہ راوی سکوت کرتے ہوں تو ایسی روایت قابل مقبول نہیں ہوگی مثلاً حدیث میں اس روایت کا بیان نہ آیا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ بیان کرنا یا حدیث کا مزید بیان یہ یا روایت اور دراز می کلام کا سبب بیان کرنا اور با کوئی مستقل جملہ کرنا جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو اور اگر اس کی یاد پر دوسرے رواۃ کا سکوت کرنا محتلف ہو تو وہ زیادہ قابل مقبول نہیں ہوگا مثلاً ایسی روایت کرنا جو معنی کو بدل دے یا کوئی ایسی روایت کرنا جس کا ذکر کرنا عادت ترک نہیں ہوتا اور سب کوئی صحابی حدیث کو کسی وقت پر محمول کرے تو میں اگر اجتہاد کو دخل ہے تو وہی حمل کرنا ہر سمجھا جائے گا یہاں تک کہ اس حمل کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے اور اگر اجتہاد کو اس میں دخل نہ ہو تو یہ حمل کرنا قوی ہوگا اور اس کو ایسا قرار دیا جائے گا جیسے کوئی عاقل زبان دل قرن ماضیہ یا قالیہ کی وجہ سے کوئی خاص شخص متعین کرتا ہے اور اگر صحابہ و تابعین کے آثار میں اختلاف واقع ہو جائے تو مذکورہ بالا وجوہ سے اگر ان میں جمع ممکن ہے تو بہتر ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا

موقوف صحابی او مستندہ الضعیف او مرسس غیرہ، والشیوخ متغایرة او قول اکثر اهل العلم او قیاس صحیح او ایماء من نص او عرف انه لا یرسل الا عن عدل صم الاحتیاج به وکان فزلاً من المستند والا لا، وكذلك الحدیث الذی یرویہ قاصر الضبط غیر متہم او مجہول الحال المختار ان یقبس ان اقترن بقرینة مثل موافقة القیاس او عمل اکثر اهل العلم والا لا، واذا انفرد الثقة بزیادة لا یمتنع سکوت الباقین عنها فحی مقبولة کا سناد المرسل و زیادة رجل فی الاسناد، و ذکر مورد الحدیث و سبب الروایة و اناب الکلام و ایراد جملة مستقلة سیر معنی الکلام و ان امتنع بزیادة المغیرة لن معنی او زیادة لا یترک ذکرها عادة لم یقبس و اذا حمل الصحابی حدیثاً علی حمل فون کان لا یحتج دخیل مستخرج کان خیراً فی الجملة الی ان تقویم الحجة بخلافه والا کان قویاً کہ اذا کان قیماً یعرفه العاقل العارف باللغة من القرائن الحالیة و القالیة اما اختلاف آثار الصحابة و التابعین، فان تیسر الجمع بینہم ببعض الوجوه المذکورة سابقاً فذلك والا لا

كانت المسألة على قولين أو أقوال فينظر
إليها أصوب، ومن العلم المكنون
معرفة ما أخذ مذاهب الصحابة، فأجابه
تنس منه حظاً والله أعلم

تمت

بَابُ تَسَابُّهِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ

وَالثَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ

اعلم ان رسول الله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم لم يكن الفقه في
زمانه الشريف مدقونا، ولم يكن
البحث في الأحكام مبدئيا مثل
البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبدؤ
بقضي جهدهم الأركان والشروط
وآداب كل شيء ممتازا عن الآخر
بل ليله، ويفرضون الصور يتكلمون
على تلك الصور المفروضة، ويجدان
ما يقبل الحد ويخضرون ما يقبل
الحصر إلى غير ذلك من صنائعهم،
أما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم فكان يتوضأ فيرى الصحابة
وضوءه فيأخذون به من غير أن
يسبب أن هذا ركن وذلك أدب، وكان
يضع فيرون علاته فيصلون كما رآوه
يصل، ووجه فرمق الناس حجة ففعلوا
كما فعل، فلهذا كان غالب حاله صلى
الله تعالى عليه وسلم ولم يبين أن

کہ اس مسئلہ میں دو یا دو سے زیادہ اقوال ہیں، اس کے بعد یہ
دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے اور مذاہب
صحابہ کا ماخذ تعلیم کرنا ایک مخفی علم ہے اس کے معلوم کرنے
میں خوب کوشش کرو اس سے تم کو بڑا فائدہ پہنچے گا، واللہ اعلم

تتمت

پہلا باب (۸۱)۔ فروعاً میں صحابہ و تابعین

کے اختلاف کے اسباب کا بیان

واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
شریف میں نہ تو احکام فقہ جمع ہوئے تھے اور نہ اس وقت
مسائل میں ایسی بحثیں ہوتی تھیں جیسی یہ فقہاء کرتے ہیں کہ
نہایت کوشش سے ارکان و شروط اور ہر شے کے آداب
ایک دوسرے سے جدا جدا مع دلائل کے بیان کرتے ہیں
اور بعد میں فرض کر کے ان مفروضہ صورتوں میں گفتگو نہیں
کرتے ہیں اور جو حد کے قابل ہے اس کی حد بیان کرتے
ہیں اور جو حصہ کے قابل ہے اس کا حصہ کرتے ہیں اور اسی
قسم کے بہت سے امور کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پس آپ وضو کرتے تھے
اور صحابہ آپ کے وضو کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے
تھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کے کہ یہ کن
ہے اور وہ مستحب ہے،

اور آپ نماز پڑھتے تھے پس صحابہ جس طرح
آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے اسی طرح خود بھی نماز
پڑھتے تھے،

اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا
پس لوگوں نے بھی دیکھ کر ایسے ہی افعال ادا کیے جیسے آپ
ادا کئے، پس غالب حال آپ کا یہی تھا آپ نے اس کی تشریح نہیں

کی کہ وضو میں فرض چھ میں یا چار میں اور نہ آپ نے اس
احتمال کو فرض کیا کہ انسان بغیر پئے درپئے کے وضو کرے
تاکہ اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا حکم کیا جائے الا ماشاء اللہ
اور صحابہ اس قسم کی باتیں آپ سے بہت کم دریافت کرتے
تھے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے
صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں
دیکھا انہوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات
تک صرف تیرہ مسئلے دریافت کئے جو سب کے سب آج
میں موجود ہیں، ان مسائل میں سے یہ ہے۔ لوگ آپ
سے ماہ حرام میں ایسے کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیتے
اس مہینہ میں زنا بڑی برائی ہے، اور آپ سے میمن کا
حال دریافت کرتے ہیں،

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ ہی امور دنیا
کرتے تھے جو مفید ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا
قول ہے کہ وہ امور مت دریافت کرو جو بھی تک ہوئے
نہ ہوں اس واسطے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو
اس شخص پر لعنت کرتے سنا ہے جو ایسی باتیں دریافت کرے
جو ابھی تک وقوع میں نہ آئی ہوں، قاسم کہتے ہیں کہ تم ایسی
باتیں دریافت کر سکتے ہو جن کو ہم دریافت نہیں کیا کرتے تھے
اور ایسی باتوں کی تفتیش کرتے ہو جن کی ہم تفتیش نہیں کیا
کرتے تھے، تم یہ امور دریافت کرتے ہو جن کو ہم نہیں
جانتے اور اگر ہم ان کو جانتے تو ان کو چھپانا ہم کو جائز نہ
تھا، عمر ابن الخطاب سے مروی ہے کہ میں صحابہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جن سے ملا ہوں ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی
جو مجھ سے پہلے گذر چکے تھے، میں نے کسی قوم کو نہیں
پایا جن کی روش میں ان سے زیادہ آسانی اور ان سے کم
محنتی ہو، عبادہ بن بسر کندی سے روایت ہے کہ ان سے کسی
نے اس عورت کا حال دریافت کیا جو ایک قوم کے ساتھ مری تھی
اور اس کا کوئی ولی نہ رہا تھا پس انہوں نے کہا میں بہت لوگوں سے

فروض الوضوء ستة او اربعة ولم
يفرض انه يحتمل ان يتوضا انسان
بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة
او الفساد الا ما شاء الله وقلما كانوا
يسالونه عن هذه الاشياء، عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما
رايت قوما كانوا اخيرا من اصحاب
رسول الله صلي الله عليه وسلم ما
سأله عن ثلاث عشرة مسألة حتى
قبض كمين في القرآن منهم يسألونك
عن الشهى الحرام قتال فيه قل
قتال فيه كبير، ويسألونك عن
المحيط، قال ما كانوا يسألون الا
عما ينفعهم، قال ابن عمر قال
عما لم يكن فاني سمعت عمر بن
الخطاب يقول من سأل عما لم
يكن - وقال القاسم انكم تسألون عن
اشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون
عن اشياء ما كنا ننقر عنها - تسألون
عن اشياء ما ادرى ما هي ولو علمناها
ما حل لنا ان نكتبها، عن عمر بن
الخطاب قال: لمن ادرى من
اصحاب رسول الله صلي الله عليه
واله وسلم اكثر من سبقني
منهم في راييت قوما ليسر
سيرة ولا اقل تشديد منهم
وعن عباد بن بسر الكندي
سئل عن امرأة ماتت مع قوم
ليس لها ولي، فقال: ادرى اقواما

ملا ہوں جو تمہاری طرح سختی نہیں کرتے تھے اور تمہاری طرح مسائل دریافت نہیں کرتے تھے، ان آثار کو دارمی سے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے تو آپ بتلا دیا کرتے تھے اور آپ کے پاس قضایا آتے تھے پس آپ فیصلے کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کی تعریف کرتے تھے اور اگر برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو منع کرتے تھے، اور جب کبھی آپ نے کسی مستفتی کو فتویٰ دیا یا کسی قضیہ کا فیصلہ کیا یا کسی کام کرنے والے کو منع کیا تو یہ سب کچھ مجلسوں میں ہوتا تھا اور یہی حالت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تھی، جب ان کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہوتا تھا تو دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ کے حصہ کے متعلق کوئی حکم نہیں سنا اور لوگوں سے انہوں نے اس کو دریافت کیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا تم میں سے کسی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں نے سنا ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دلویا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے سوا کوئی اور شخص بھی اس کو جانتا ہے؟ محمد بن سمہ نے کہا مغیرہ سچ کہتے ہیں، تب ابو بکر نے جدہ کو چھٹا حصہ دلویا، اور ایسے ہی قصہ ہے حضرت عمر کا غلام آزاد کرنے کی بابت لوگوں سے سوال کرنا اور مغیرہ کی خبر کی طرف رجوع کرنا اور لوگوں سے وہاں کے متعلق دریافت کرنا اور عبدالرحمن ابن عوف کی خبر کی جانب رجوع کرنا، اور ایسے ہی مجوس کے قصہ میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی خبر کی طرف رجوع کرنا،

ماکانوا یشد دوت تشدید کم ولا یسالون مسائلکم، اخرج هذه الآثار الدارمی، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم فترفع اليه القضايا فيقضي فيها ويرى الناس يفعلون معروفًا فيمدحونه او منكرا فينكر عليه، وكلما افتى به مستفتيا او قضى به في قضية او انكره على فاعله، كان في الاجتماعات، وكذلك كان الشيطان ابو بكر وعمر اذا لم يكن لهما علم في المسألة يسالون الناس عن حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها شيئا يعني الحجة - وسال الناس، فلما صلى الظهر قال ايكم سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الحجة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبه انا قال ماذا قال؟ قال اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا، قال اي علم ذلك احد غيرك؟ فقال محمد بن سلمة: صدق فاعطاه ابو بكر السدس، وقصة سوال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه الى خابر مغيرة وسواله اياهم في الوباء ثم رجوعه الى خابر عبد الرحمن بن عوف و كذا رجوعه في قصة المجوس الى

اور جب عبداللہ ابن مسعود کی رائے سے معقل بن یسار کی خبر مطابق ہو گئی تھی تو عبداللہ ابن مسعود کا خوش ہونا اور ایسے ہی ابو موسیٰ کا حضرت عمر کے دروازہ سے واپس چلا جانا اور حضرت عمرؓ کا ان سے حدیث دریافت کرنا اور ابوسعیدؓ کا ان کی تصدیق کرنا، اور اسی طرح کے بے شمار قصے معلوم ہیں جو صحیحین اور سنن میں مروی ہیں،

حاصل کلام یہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عسیدہ بھی تھی، ہر صبح نے جس قدر اس کو توفیق الہی ہوئی آپ کی عبادت، فشاؤمی اور فیصلوں کو دیکھا پس ان کو خوب حفظ کر لیا اور سمجھ لیا اور قرائن سے ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی، اور ان امارات اور قرائن کی وجہ سے جو اس صحابی کو معلوم تھے بعض امور کو اباحت پر اور بعض کو تنبیہ پر معمول کیا،

صحابہ کی نظر میں سوائے اطمینان قلب اور یقین کے کوئی پسندیدہ امر نہیں تھا، ان کو استدلال کے طریقوں کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی جیسے تم اعراب کی حالت دیکھتے ہو کہ وہ باہم مقصود کلام کو سمجھتے ہیں اور تصریح یا اشارہ سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے اطمینان حاصل ہو گیا،

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک فخر ہو گیا اور صحابہ اسی حالت پر رہے، آپ کے بعد صحابہ تمام بلاد میں پھیل گئے اور ہر شخص ایک ایک حصہ کا مقتدی اور رہبر ہو گیا پس واقعات زیادہ پیش آتے گئے اور لوگوں نے مسائل دریافت کرتے شروع کئے ہر صحابی نے اپنی یادداشت اور احتیاط کے موافق جواب دیا، اور اگر انہوں نے اپنی یادداشت اور احتیاط میں کوئی امر جواب کے قابل نہ پایا تو اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور اسی علت کو معلوم کیا جس کو

خبرہ، و سرور عبد اللہ بن مسعود و بخیر معقل بن یسار لما وافق رایہ و قصۃ رجوع ابی موسی عن باب عمر و سوالہ عن الحدیث، و شہادۃ ابی سعید لہ، و امثال ذلک کثیرۃ معلومۃ مرویۃ فی الصحیحین و السنن، و بالجملة فہذہ کانت عادۃ الکریمۃ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرای کل صحابی ما یسرہ اللہ لہ من عبادتہ و فتاواہ و اقصیتہ فحفظہا و عقلہا و عرف لکل شیء وجہا من قبل حضوف القرائن بہ فحمل بعضها علی الاباحۃ و بعضها علی النسخ لامارات و قرائن کانت کافیۃ عندہ، و لم یکن العمدۃ عندہم الا وجہان الاطین الثلیج و الثلج من غیر التفات الی طرق الاستدلال کما تری الاعراب یفہون مقصود الکلام فیما بینہم و تثلج صدورہم بالتصریح و التلوین و الایماء من حیث لا یشعرون، فانقض عصرہ الکریم و ہم علی ذلک ثم انہم تفرقوا فی البلاد و صار کل واحد مقتدی ناسیۃ من النواشی فکثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتوا فیہا فجاب کل واحد حسبما حفظہ او استنبط و ان لم یجد فیما حفظہ او استنبط ما یصلح للجواب اجتہد برایہ و عرف العلة التي

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصرع احکام میں مدار عالیہ قرار دیا تھا، پس انہوں نے جہاں اس علت کو پایا وہیں اس کا حکم مستعین کر دیا، اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کے موافق کرنے میں کوئی کمی نہ کی پس اس وقت اسکے درمیان اختلاف کے چند پہلو ہو گئے جو میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صی بی نے ایک معاہدہ میں کوئی حکم یا فتویٰ سن لیا اور دوسرے نے اس کو نہیں سنا اس واسطے اس دوسرے نے اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے بھی کئی طریقے ہو گئے، اور یہ ہے کہ اس کا اجتہاد اس حدیث کے موافق ہو گیا اس کی مثال وہ حدیث ہے جو نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا اور اس نے اس کے لئے کچھ مہر مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ ایک ماہ تک ان کے پاس آتے جاتے رہے اور اصرار کرتے رہے تب انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ دیا کہ اس کو اس کے خاوندان کی عورتوں کے برابر ہجرت ملے گا، اور اس سے کچھ دیر نہ زیادہ، اور اس کے لئے عدت ضروری ہے اور اس کو ورثہ ملے گا، اس کو شکر بنی یسار نے اکھڑے ہو کر شہادت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کے حق میں ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، اس سے عبداللہ ابن مسعود ایسے خوش ہوئے کہ جد اسلام کے کہیں اتنے خوش نہیں ہوئے۔

دوسرے یہ ہے کہ بعض یوں یا جہاں وہ واقع ہوئے حدیث اس طرح ظاہر ہو جائے جس کے ہونے کا ماننا سب ہو وہ بھی بی اپنے اجتہاد سے اس حدیث مسعود کی قیاساً جو عکس کرے اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ائمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوہریرہ کا مذہب تھا کہ جس بنات کی عادت تین صبح کی ہو اس پر روزہ نہیں ہے

ادار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم علیہا الحكم في منصوصات فطره الحكم حيثما وجدها لا يالو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلوة والسلام فبعد ذلك وقع الاختلاف بينهما على ضربين، منها ان معايبا سمع حكما في قضية او فتوى ولم يسدعه الاخر فاجتهد برأيه في ذلك وهذا على وجوه، احدها ان يقع اجتهدا في موافق الحديث، مثاله ما رواه النسائي وغيره ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها فقال لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضى في ذلك فاختلوا عليه شهرا والحواف اجتهد برأيه وقضى بكن لها مهر نساءها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها في الميراث فقام معقل بن يسار فشهد بانہ صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثله قط بعد الاسلام وتأنيها ان يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهدا الى السمع، مثاله ما رواه الاثمة من ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ كان من مذهب انه من اصبح جنبا فلا صوم له

یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض
ازواج نے ان کے مذہب کے خلاف حدیث بیان کی
تب حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے مذہب سے رجوع کیا،
سو ہم یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچے لیکن اس طرح
سے ظاہر نہ ہو جس سے اس کے حدیث ہونے کا نتیجہ غالب
ہو، اس واسطے وہ صحابی اپنے اجتہاد کو ترک نہ کرے جگہ
حدیث میں طعن کرے، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو
اصحاب اصول نے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے
حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس جو شہادت دی
کہ اس کو تین طلاقیں غاوندہ نے دی تھیں پس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نفقہ اور مکان نہیں لایا
لیکن حضرت عمرؓ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا اور
فرمایا کہ میں اس عورت کے قول سے کتاب اللہ کو نہیں
چھوڑ سکتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت سچی ہے
یا جھوٹی ہے، بے شک مطلقہ کے لئے نفقہ اور مکان ہو
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے فرمایا کہ
اسے خوف نہیں کرتی یعنی بنے قوں میں۔ اس کی دوسری
مثال وہ ہے جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ
حضرت عمر کا مذہب تھا کہ جس عورت کو پانی نہ ملے اس کے
لئے تیمم کافی نہیں ہے تب ان کے ساتھ عمار بن یاسر
نے کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک سفر میں شریک تھا اور تم کو غسل کی ضرورت ہوئی
اور پانی نہ ملا پس میں خاک میں لوٹا، اس کے بعد یہ بات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے میں نے بیان کی
پس آپؐ نے فرمایا "تم کو ایسا کرنا کافی تھا اور آپؐ نے
زمین پر دونوں ہاتھ مار کر اپنے منہ پر ہاتھوں پر کر لیا"
لیکن حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور
ایک معنی اعتراض کی وجہ سے جو حدیث میں ان کو ملتا تھا
انہوں نے اس حدیث کو حجت قرار نہیں دیا

حتیٰ اخبرته بعض ازواج النبی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم بخلاف مذہبہ
فرجع ۛ

و قالہا ان یبلغہ الحدیث و لکن
لا علی الوجه الذی یقع بہ غالب الظن
فلم یترک اجتہادہ بل طعن فی
الحدیث، مثالہ ما رواہ اصحاب اصول
من ان فاطمہ بنت قیس شہدت عنہ
عمر بن الخطاب بانہا کانت مطاقت
الثلاث فلم یجرح نہا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نفقۃ ولا سکنی، فہو
شہادۃہا، قال لا اترک کتاب اللہ
بقول امرأتہ، نذری صدقت امر
کذبت لہا النفقۃ والسکنی، قالت
عائشہ رضی اللہ عنہا لفاطمۃ لا تتقی
اللہ یعنی فی قولہا لا سکنی ولا نفقۃ
و مثال الاخر روى الشيخان انہ کان
من مذہب عمر بن الخطاب ان
التیمم لا یجزی للجنب الذی لا یجد
ماء فروی عنہ عمار انہ کان مع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
سفر فاصابتہ جنابة و لم یجد ماء
فتمسک فی التراب فذکر ذلک
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سلم انما کان یکفیک ان تفرغ
ہکذا و ضرب بیدہ الارض فمسح
بہما و جہہ و یدہ فلم یشیر عمر
ولم ینوض عنده صحبة لقادح حتی

لیکن دوسرے طبقہ میں بہت سے طریقوں سے
اس حدیث کی شہرت ہو گئی اور معتض کا وہ مضیف
ہو گیا اس واسطے سب نے اس پر عمل کیا،

چہتارم یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں
اس کی مثال یہ ہے کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ
بن عمر عورتوں کو غسل کے وقت حکم کرتے تھے کہ سر
کے بالوں کو کھول لیا کریں۔ پس حضرت عائشہ نے یہ
بات سنی اور فرمایا: ابن عمر سے قریب ہے کہ وہ عورتوں
کو سر کھولنے کا حکم دیتے ہیں ان کو سر منڈوانے
کا حکم کیوں نہیں دیدیتے۔ یقین میں اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے تھے اور
میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین
بار پانی بہا دیا کرتی تھی۔ اس کی دوسری مثال وہ ہے
جس کو اہل مزہبی نے روایت کی ہے کہ ہندو کو
مستی غمہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
سے نماز کی رخصت کا حکم نہ تھا اس واسطے وہ
نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روایت کرتی تھیں،

ابو صحابہ میں ابن ابی بکر وہ بھی ہے کہ
انہوں نے آں حضرت کو کوئی فعل کرتے ہوئے دیکھا
پس بعض نے عبادت پر اور بعض نے اباحت پر
اس کو محمول کیا۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جو اصحاب
اصول نے نہ کر سنے کے بعد تمام النسخ میں قیام کر کے
متعلق روایت کی ہے کہ اس رخصت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس جگہ قیام فرمایا تھا پس ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ
ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ عبادت کے طور پر وہاں ٹھہرتے
تھے۔ اس واسطے انہوں نے سنن حج میں اس کو
شمار کیا اور حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ ابن عباس
نے کہا کہ یہ ٹھہرنا محض اتفاقاً تھا اور سنن حج میں
داخل نہیں ہے اور وہ کسی مثال پر ہے کہ

راہ فیہ حق استفاض الحدیث فی
الطبقة الثانية من طرق كثيرة . و
اضحل و هم القادح فأخذوا به .
ورابعها ان لا یصل الیہ الحدیث
اصلاً، مثاله ما اخرج مسلم ان ابن
عمر کان یا مر النساء اذا اغتسلن ان
ینقضن رءوسهن فسمعت عائشة
بذلك فقالت یا عجبا لا بن عمر هذا
یا مر النساء ان ینقضن رءوسهن افلا
یا مرهن ان یحققن رءوسهن لقد
كنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله
علیه وسلم من اناء واحد و ما
ازید علی ان افرع علی راسی ثلاث
افراغات - مثال اخر ما ذكره الزهري
من ان هند الم تبغها رخصة رسول
الله صلی الله علیه وسلم فی المستحاض
فكانت تبکی لانها كانت لا تصلي ، و
من تلك الضروب ان یروا رسول
الله صلی الله علیه وسلم فعل فعلاً
فحملوه بعضهم علی القربة، وبعضهم
علی الاباحة، مثاله ما رواه اصحاب
الاصول فی قضية التحصیب ای
النزول بالابطح عند النفر - نزول
رسول الله صلی الله علیه وسلم به
فذهب ابو هريرة وابن عمر الی
اذه علی وجد القربة فجعلوه من
سنن الحج، وذهب عائشة وابن
عباس الی انه کان علی وجه الاتفاق
ولیس من السنن - و مثال اخر

جمہور کا مسلک ہے کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے اور عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی طور پر ایک امر عارض کی وجہ سے کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اور یہ رمل کرنا سنت نہیں ہے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم کے اختلاف سے ان میں اختلاف ہو گیا اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے آپ کو دیکھا پس بعض نے خیال کیا کہ آپ متمتع تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ قارن تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ مفرد تھے اس کی دوسری مثال یہ ہے ابو داؤد نے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہا اے ابو العباس مجھ کو تعجب ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے احرام باندھنے میں اختلاف کیا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا میں اس کی حقیقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک حج تھا پس اس میں لوگوں کا اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے باہر نکلے پس جب آپ نے سجدہ و تکبیر میں نماز پڑھی تو اسی جگہ آپ نے احرام باندھا اور جب دونوں رکعات سے فارغ ہوئے تو تلبیہ حج کیا پس اس کو لوگوں نے سنا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا، پھر آپ سوار ہوئے پس جب آپ کی ناقہ آپ کو لیکر کمری ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا اور اس کو بھی لوگوں نے سنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس لوگوں کے جدا جدا گروہ تھے پس جب آپ کی اونٹنی کمری ہوئی تو لوگوں نے آپ کو تلبیہ پڑھتے سنا پس ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پڑھا

ذهب الجمهور الى ان الرمل في الطواف سنة وذهب ابن عباس الى انه انما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين حطهم حصي يثرب وليس بسنة، و منها اختلاف الوهم، مثاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فراه الناس فذهب بعضهم الى انه كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً، وبعضهم الى انه كان مفرداً مثال اخر اخرج ابو داود عن سعيد بن جبیر انه قال: قلت لعبد الله ابن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لا علم للناس بذلك، انها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هنا اختلفوا، اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعة او جب في مجلسه واهل بيته حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك من اقوام فحفظت عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادعك ذلك منه اقوام. و ذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

جب آپ ناقہ پر وار ہو گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ فرمایا پس جب بیدار کی بلندی پر چڑھے تو آپ نے تلبیہ فرماد اور اس کو جس لوگوں نے سنا پس انہوں نے کہا کہ اس حضرت نے تلبیہ دیا اور کی بھڑکی سے شروع کیا، اور قسم ہے اللہ کی کہ اس حضرت نے تلے سے تلبیہ وسم نے اپنی تسبیح کی جگہ سے نرم ہاندا تھا اور جب اونٹنی کھڑن ہوئی تو آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور جب بیاض کی چوٹی پر چڑھے تھے تو بھی آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ یہود و نصاریٰ بھی ہے مثلاً روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں شہرہ کیا تھا پس حضرت عائشہؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بھول گئے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ مختلف ہونا ہے اس کی مثالیں وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یا حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ کو اس کے اہل عیال کے رونے سے قبر میں حذاب ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ان کو ٹھیک طور پر حدیث معلوم نہیں ہے۔ (اصل بات یہ ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازہ کے پاس سے گزرے وہ اس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے آپ نے فرمایا کہ لوگ اس عورت پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں حذاب ہو رہا ہے پس عبداللہ ابن عمرؓ نے خیال کیا کہ رو رہا حذاب قبر کی حدت ہے اور سمجھا کہ یہ حکم پر یہی ہے عام ہے۔ اور یہ وہ اختلاف ہیں سے ایک یہ کہ زنی یہ کمال تک میں اختلاف ہو چکا ہے جسے جن نے دیکھا کہ یہ ہونا پس بعض نے کہا کہ یہ قیام ملائکہ کی تعظیم کیلئے ہے اس نے مومن و کافر دونوں کے جنازہ کو شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قیام مومن کے خوف کی وجہ سے ہے تب بھی دونوں کو شامل ہے اور ابن عمرؓ نے کہا کہ

حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما علا على شرف البیداء اهل ادر ذلك منه اقوام وقالوا انما اهل حين علا على شرف البیداء وایمر الله لقل وحب في مصلاک و اهل حين استقلت به ناقته، و اهل حين علا على شرف البیداء، ومنها اختلاف السهو والنسيان مثاله ما روى ان ابن عمر كان يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب، فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه بالسهو

و منها اختلاف الضبط، مثاله ما روى ابن عمر او عمر عنه صلى الله عليه وسلم من ان البيت يعذب بیکاد اهلہ علیہ فقضت عائشہ علیہ بانہ لم یأخذ الحدیث علی وجهہ، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیہ بیکی علیہا اهلہ فقال انهم یبکون علیہا وانها تعذب فی قبرها، فظن العذاب معلولا للبکاء فظن المحکم عما علی کل میت

و منها اختلاف فہم فی عللہ الحکم مثاله القیام للجنائزۃ، فقال قائل لتعظیم الملائکۃ فیعم المؤمن و الکافر، وقال قائل لہول الموت، فیعمہما، وقال الحسن بن علی رضی اللہ عنہما مر علی رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم مجباً ذرة يهودى فقام لها
كراهية ان تعلق فوق داسه فيخص
الكافر.

ومنها اختلافهم في الجمع بين
المختلفين، مثاله رخص رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم في السعة عام
خيبر، ثم رخص فيها عام اوطاس
ثم نهى عنها. فقال ابن عباس
بانت الرخصة للضرورة، والمنهى
للقضاء الضرورة واحكم باق على
ذلك، وقال الجهم وركانت الرخصة
راحة والنهي نسخا لهما، مهنا اخو
نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
استقبال القبلة في الاستنجاء، فذهب
قوم الى عموم هذا الحكم وكونه غير
منسوخ، وراة جابر يبول قبل ان
يتوفي بعامة مستقبل القبلة فذهب
الى انه نسخ للنهي المتقدم، وراة
ابن عمر قضى حاجته مستدبر
القبلة مستقبل للشاة فرديه
قولهم، وجمع قوم بين الروايتين
فذهب الشعلی وغيره الى ان
النهي مختص بانصرحراء، فاذا كان
في السراحيض فلا بأس بالاستقبال
والاستدبار، وذهب قوم الى ان
القول عام محكم، وانفس يحتمل كونه
خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
فلا يذتهض ناسنا ولا انحصا.
بالجملة فاختلفت مذاهب اصحاب

ایک یہودی کا جن زہ آپ کے پاس سے گزرا آپ اس کو
دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو یہ مکروہ معلوم ہوا کہ وہ آپ کے
سر کے اوپر سے گزرے۔ پس یہ حکم خاص کافر کے لئے ہے،
اور ان وجوہ اختلاف میں سے ایک وجہ دو مختلف
امور کے جمع کرنے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا ہے،
اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سال خيبر میں مستعہ کی اجازت دیدی تھی اس کے بعد سال
اوطاس میں اس کی اجازت دیدی اور سال اوطاس کے بعد
منع فرمایا، پس عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اجازت
ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت کے رفع ہونے پر
مانعت کردی گئی اور وہی مانعت کا حکم باقی ہے، اور
جمہور علماء کا قول ہے کہ اجازت اجاحت کے لئے تھی اور
مانعت نے اس اجاحت کو موقوف کر دیا، اس کی دوسری
مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کی حالت میں
قبلہ کی جانب رخ کرنے سے منع فرمایا تھا پس یکجا مت
کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے منسوخ نہیں ہوا، اور
حضرت ہبائے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت
سے ایک سال قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ
آپ نے قبلہ کی جانب پڑھنا کیا تھا پس انہوں نے سمجھا کہ اس سے
پہلے ہی منسوخ ہو گئی، اور حضرت عبد اللہ ابن عمر نے آنحضرت
قبلہ کی جانب پڑھتے اور شام کی جانب رخ کے قحانے حاجت
فرماتے دیکھا تھا پس اس سے انہوں نے اس جماعت کے قول
کو رد کر دیا اور ایک جماعت نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے
پس عام شعبی وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ استقبال قبلہ کی مانعت کمال
کے ساتھ مخصوص ہے پس جب پاسخیوں میں ہوں تو نہ استقبال
منع ہے اور نہ استدبار، اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دونوں رخ
فرمانے کا نام دیکھم ہے، اور آپ کے فعل میں احتمال ہے کہ وہ آپ کی دست
کے ساتھ خاص ہو اس واسطے وہ نہ مانع ہو سکتا، نہ منع ہو سکتا،
مال کلام یہ ہے کہ ان طریقوں سے صحابہ کے مذہب مختلف

تمام معاملات کے وہ مرجع رہے، سعید بن مسیب اور ابراہیم اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے تمام ابواب فقہ کو مرتب کر دیا تھا اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس اصول و قواعد مرتب تھے جن کو انہوں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا تھا، سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب تھا کہ فقہ میں حرمین کے علماء سب سے پختہ ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد عبد اللہ ابن عمر، حضرت عائشہ اور عبد اللہ ابن عباس کے فتویٰ اور مدینہ کے قضیوں کے فیصلے ہیں، ان سب علوم کو انہوں نے بقدر استطاعت جمع کیا اور ان میں تفتیش کی نظر سے دیکھا، جن مسائل پر علماء مدینہ کا اتفاق دیکھا ان کو خوب مستحکم طور سے اختیار کیا، اور جو مسائل ان کے نزدیک مختلف فہم تھے ان میں سے قوی اور راجح کو اختیار کیا، ان کے رائج ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان کیا تھا، یا وہ کسی قیاس قوی کے موافق تھے یا کتاب و حدیث سے مصرح طور پر مستنبط ہوئے تھے یا اسی طرح کا کوئی اور امر تھا، اور جب انہوں نے اپنے محفوظات میں مسئلہ کا جواب نہ پایا تو ان کو ان کے کلام سے حاصل کیا اور کتاب و سنت کے ایمان اور اقتضائے کاتبیہ کی وجہ سے ہر ایک باب بکثرت مسائل ان کو حاصل ہو گئے، ابراہیم اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں جیسے علقمہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کوئی فقیہ عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے، اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام ابو زاعلی سے کہا تھا کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت عبد اللہ ابن عمر میں نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ عبد اللہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں،

بینہم و رفعت الیہم الا قضیۃ ، و کان سعید بن المسیب و ابراہیم و امثالہما جمعا ابواب الفقہ اجمعہ و کان لہم فی کل باب اصول تلقوها من السلف ، و کان سعید و اصحابہ یذہبون الی ان اهل الحرمین اثبت الناس فی الفقہ ، و اصل مذہبہم فتاویٰ عبد اللہ بن عمر و عائشہ و ابن عباس و قضایا قضۃ البیت فجمعوا من ذلك ما یسرہ اللہ لہم ثم نظروا فیہا نظرا اعتبارا و تفتیشا فما کان منہم مجمعا علیہ بین علماء المدینۃ فأنہم یأخذون عن عبد بن جزم و ما کان فیہ اختلاف عندہم فأنہم یأخذون بأقوالہا و ارجحہا اما بکثرة من ذہب الیہ منہم او لموافقۃ بقیاس قوی او تغیر بوضوح من کتاب و السنۃ او نحو ذلك ، و اذا لم یجدوا فیہا حفظوا منہم جواب المسالۃ خرجوا من کما مہم و تتبعوا الایماء و الاقتضائے فحصل لہم مسائل کثیرۃ فی کل باب باب ، و کان ابراہیم و اصحابہ یرون ان عبد اللہ بن مسعود و اصحابہ اثبت الناس فی الفقہ کما قال علقمہ لمسروق اهل احد منہم اثبت من عبد اللہ ، و قول ابن حنیفہ رضی اللہ عنہ لا و زاعی ابراہیم فقیہ من سألہ ، ولولا فضل الصحابہ لفت ان علقمہ افقہ من عبد اللہ بن عمر

اور عبد اللہ ابن مسعود تو عبد اللہ ابن مسعود ہی ہیں،
اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی اصل عبد اللہ ابن
مسعود کے فتوے، حضرت علی کے فیصلے اور قاضی
شہرح اور دیگر قضاۃ کو نہ کے فتاوے ہیں، پس
ان میں سے امام ابو حنیفہ نے بقدر امکان مسائل فقہیہ
کو جمع کیا، اور جیسے اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے
علمائے تخریجات کی تھیں، ایسے ہی اہل کو نہ کے
آثار سے انہوں نے تخریج مسائل کی پس ہر باب
کے متعلق مسائل فقہ ہر تب ہو گئے، اور حضرت سعید
ابن مسیب فقہائے مدینہ کی زیادتے تھے اور ان کو
حضرت عمار کے فیشینے اور حضرت ابو ہریرہ کی احادیث
سب سے زیادہ یاد تھیں، اور ابراہیم فقہائے کو نہ کی
زبان تھے پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے اور
کسی کی جانب سے کو منسوب نہ کرتے تو وہ اکثر صراحتہ
یا گناہینہ یا کسی اور طرح سے صف میں سے کسی کی
طرف منسوب ہوتی تھی اس فقہائے مدینہ اور کو نہ
نے ان دونوں پر اتفاق کیا، ان سے علم حاصل
کیا اور جمعہ اور اس علم کے ذریعہ دیگر مسائل کی
تخریج کی واللہ اعلم

دویمہ باب بر فقہائے مذہب مختلف

یہ دینے کے اسباب کا بیان

واجب ہے کہ یہ اللہ سے اس پیشین گوئی کو پورا
کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دی گئی تھی کہ بعد والی نسل میں سے ماہر لوگ اس
علم دین کو حاصل کریں گے تاہم ان کے زمانہ کے
بعدی سن میں علم کی ایک جماعت کو پیدا کیا، انہوں نے
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل، نماز، حج،

وعبد اللہ اللہ هو عبد اللہ، واصل مذہبہ
فتاویٰ عبد اللہ بن مسعود وقضایا
علی رضی اللہ عنہما وفتاواہ وقضایا
شریح وغیرہ من قضاۃ الکوفۃ،
فجمع من ذلک ما یسرہ اللہ، ثم
صنع فی آثارہم کما صنع اهل المدینۃ
فی آثار اهل المدینۃ، وخرج کما
خرجوا، فلخص له مسائل الفقہ
فی کل باب باب، وکان سعید بن
السبیب لسان فقہاء المدینۃ، و
کان احفظہم لقضایا عمر ولحدیث
ابی ہریرۃ، وابراہیم لسان فقہاء
الکوفۃ، فاذا تکلما بشئ واحد ینسبا
الی احد فانه فی الاکثر منسوب الی
احد من السلف صریحا او ایما، و
خو ذلک فاجتمع علیہما فقہاء بلدہما
واخذوا عنہما وعقودہ وخرجوا علیہ
واللہ اعلم

باب سبب اختلاف مذاہب

الفقہاء

اعلم ان اللہ تعالیٰ انشا بعد عصر
التابعین نشأ من حمله العلم فجاء
لہما وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
لہ وسلم حیث قال یحمل هذا العلم
من کل خلف عدولہ، فأخذوا عن
اجتمعوا معہ منہم صفیۃ الوضوء
والغسل والصلاۃ والحج والنکاح

بیوت اور تمام کثیر الوقوع احکام کو سیکھا اور احادیث بخوبی
 کی روایت کی، انہوں نے مختلف شہروں کے قاضیوں
 کے فیصلے اور وہاں کے مفتیوں کے فتوے سنے اور
 مسائل و ریافت کرتے رہے اور ان سب امور میں
 نہایت کوشش کی آخر وہ مسلمانوں کے مقتدار بن گئے اور
 تمام امور مذہبی کا وہ مرجع بن گئے، پس انہوں نے بھی
 اپنے مشائخ کے طریق کو اختیار کیا، ایسا اور فقہائے
 کبار کے معلوم کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی، پس انہوں
 نے فیصلے کئے، فتوے دیئے، احادیث روایت کیں
 اور لوگوں کو تعلیم دی، اس طبقہ میں ہمارا کام یکساں تھا،
 ورنہ سب کے عمل کا یہ اصل یہ تھا کہ وہ اس نصرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی احادیث سند اور سنی دونوں سے تسک کرتے
 تھے، ویسی ہوتا جین کے اقوال سے سدر کرتے تھے
 یہ سمجھ کر کہ یہ اقوال یا تو احادیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 منقول ہیں بن کو کہہ دیجئے کہ اگر احادیث موقوفہ نہیں ہیں
 پر یہ ہم تحقیق سے بہت تھا، بلکہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا
 جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے
 کہتے کو فروخت کر دیا (بنی) ورنہ انہوں نے انہوں کو خود بخود
 ہوں شک ہو رہا ہے کہ انہوں نے سننے فرمایا ہے، انہوں نے
 ان سے کہا کہ اب اس حدیث سے بددعا ہو، بددعا بھی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا
 ہاں یا وجہ بددعا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بلکہ یہ کہ انہوں نے عبد اللہ کے ایسا کہا ہے وہ علقمہ سے ہاں ہے،
 جیسے امام شافعی نے کہا تھا جبکہ ان سے ایک حدیث روایت کی گئی
 اور ان سے کہا گیا کہ اس کی سند میں بددعا ہے، عبد اللہ سے کہہ
 دیجئے کہ یہ تو انہوں نے کہا میں حدیث موقوفہ نہیں کہ میرے
 نزدیک یہ بہت ہے کسی علی شافعی کی طرف نہایت نسبت
 کردوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ سے ہاں ہے حدیث
 میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی تو یہ نہ ہوگوں یہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

البیوت و سائر ما یكثر وقوعه، و
 روواحدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم و سبوا قضایا قضاة البلدان
 و فتاویٰ مفتیہا و سألوا عن المسائل
 و اجتهدوا فی ذلك كل شمسار و اکبراء
 قوم و وسد الیہم الا مرفس جوا علی
 منوال شیوخہم و لم یلوا فی تتبع
 الایہات و الاقتضات فقضوا و افتوا
 و روا و سوا و کون صنیع العبداء
 فی هذه الطبقة متشابہا و حاصل
 ما ینفعہم ان یتمسک بالاسناد من حدیث
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و
 سلم و امر سل بوجہا و یستدل باقوال
 الصحابة و التابعین عنہما منهم انہ اما
 حدیث منقولہ عن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم احتقر وہا فجعلہا موقوفہ
 كما قال ابراہیم و قد روی حدیث
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عن ابيہ عنہ انہ سزاہتہ فقیہ لہ اما
 تحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حدیث غیر عبد اللہ قال بلی و لکن قول
 قال عبد اللہ قال علقمہ احب الی
 و کم قال الشعبي - و قد سئل عن
 حدیث - و قیل انہ یرفہ ان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ب علی من
 دون النبی صلی اللہ علیہ احب الیتا
 فان کان فیہ زیادة و نقصان کان
 علی من دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 او یكون استنباط منهم من المنصوص

یا اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے، اور وہ ان تمام امور میں
آئندہ پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرتے
والے تھے اور ان کی رائے زیادہ درست تھی اور ان کا زمانہ
بہت پہلے تھا، ان کے علی محفوظات زیادہ تھے اس واسطے
ان کے اقوال پر عمل کرنا سہل ہو گیا سوائے اس صورت کے
جبکہ ان میں باہم اختلاف ہو اور حدیث رسول ظاہر طور پر
ان کے اقوال کے مخالف ہو، اور ان سب کا یہ بھی معمول تھا
کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف
وارد ہوتی تھیں تو وہ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے،
پس اگر وہ ان میں سے کسی کو منسوخ کہتے تھے یا اس کو ظاہر معنی
سے ہٹاتے تھے یا نسخ کی تصریح تو نہیں کرتے تھے لیکن
اس حدیث کے ترک کرنے اور اس کے مضمون کے قائل نہ ہونے
پر متفق ہوتے تھے اس واسطے کہ اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی
یا نسخ کا حکم ہوتا تھا یا تاویل کی گنجائش ہوتی تھی تو ان سب
امور میں وہ صحابہ کا اتباع کرتے تھے، چنانچہ امام مالک نے
اس حدیث کے متعلق فرماتے کہ یاقینے کے متعلق ہے کہا
تھا کہ یہ حدیث تو بہت سہل سمجھنے کی وجہ سے غلط نہیں، ابن
حاجب نے مختصر البیہاق میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں
فقہاء کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں باتا ہوں، اور
جب صحابی پر اتباع میں کے اقوال کسی مسئلہ میں مختلف ہوتے تھے
تو ہر عالم کے نزدیک اپنے مشن کا مذہب پسندیدہ ہوتا تھا
کیونکہ ان کے صحیح اور مستقیم اقوال کو وہ خوب مان سکتا ہے اور
ان اقوال کے من سب امور کہ خوب یا بد سمجھ سکتا ہے، اور
ان کے فضل اور تبحر کو سب سے کم میدان قلب زیادہ ہوتا ہے
اسی واسطے ابن مدینہ کے نزدیک حضرت عمر، حضرت عثمان
عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس،
زید ابن ثابت کا مذہب اور ان کے اصحاب،
مثل سعید ابن مسیب جن کو حضرت عمر کے فیصلے
اور ابو ہریرہ کی احادیث خوب محفوظ تھیں، اور مثل عمرو،

او اجتہاداً منهم یا راءئهم وھم احسن
صنیعاً فی کل ذلک مسن یحییٰ بعدھم
واکثر اصحابہ واقدم زماناً وادعی
علماً فتعین العمل بہا الا اذا اختلفوا
وکان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یخالف قولہم مخالفة ظاہریة و
انہ اذا اختلفت احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی مسألة رجعوا
الی اقوال الصحابة فان قالوا بنسخ
بعضہا او بصرفہ عن ظاہریة او لم
یصرحوا بذلك ولكن اتفقوا علی
ترکہ وعدم القول بموجبه فانہ
کا بداء علة فیہ او الحکم بنسخہ او
تاویلہ اتبعوھم فی کل ذلک، وھو
قول مالک فی حدیث ولغ الکلب جاء
هذا الحدیث ولكن لا ادري ما حقیقۃ
یعنی حکماء ابن الحاجب فی مختصر
الاصول لمرار الفقہاء یعملون بہ،
وانہ اذا اختلفت مذاھب الصحابة
والتابعین فی مسألة فالمتخار عنہ
کل عالم مذہب اھل بیئہ وشيوخہ
لانہ اعرف بصحیح اقوالہم من
السقیم وادعی للاصول المناسبت لہا
وقلیدہ امیل الی فضلہم وتبعہم
فمذہب عمر وعثمان وابن عمر و
عائشہ وابن عباس وزید بن ثابت
واحوابہم مثل سعید بن المسیب
فانہ کان احفظہم لقضایا عمر، و
حدیث ابی ہریرۃ، ومثل عمرو و

سالم، عطار ابن یسار، قاسم، عبید اللہ بن عبد اللہ، ہیری،
 یحییٰ بن سعید، زید ابن اسم اور ربیعہ کا مذہب اختیار کرنا
 دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ہر زمانہ میں
 وہ علماء اور فقہاء کا مرکز رہا ہے اسی واسطے امام مالک اہل
 مدینہ کے مسلک کو لازم سمجھتے تھے، اور اہل کوفہ کے نزدیک
 عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب حضرت
 علی، شریح، اور شعبی کے فیصلے اور ابراہیم کے فتوے
 اختیار کرنے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے
 علقمہ نے مسروق سے کہا تھا جبکہ وہ تشریک میں زید ابن
 ثابت کے قول کی طرف مائل ہوئے کہ تم میں سے کون شخص
 عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ وثوق کے قابل ہے؟ تو انہوں
 نے جواب دیا کہ بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے
 زید ابن ثابت اور اہل مدینہ کو تشریک کرتے ہوئے دیکھا ہے
 پس اگر ایک شہر کے لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے تھے تو
 نہایت پختگی سے اس کو اختیار کرتے تھے، اسی کے متعلق
 امام مالک نے کہا ہے۔ وہ احادیث جن میں ہمارے نزدیک
 اختلاف نہیں اتنی اور اتنی ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف
 ہوتا تھا تو سب میں جو قول قوی اور راجح ہوتا تھا اس کو وہ
 لیتے تھے، اور اس قول کی قوت یا اس وجہ سے ہوتی تھی
 کہ اس کے قائل زیادہ ہیں یا وہ کسی قوی قیاس کے موافق
 ہے یا کتاب و سنت سے اس کی تخریج کی گئی ہے، ایسے
 ہی اقوال کے متعلق امام مالک کہتے ہیں جو قال میں
 آئے ہیں ان سب میں یہ زیادہ بہتر ہے،

پس جب ان علماء کو اپنی یادداشت میں کسی مسئلہ
 کا جواب نہ ملتا تھا تو انہیں اور قضاۃ تتبع کر کے قدرے ہی کلام
 مسئلہ کا جواب حاصل کر لیا کرتے تھے، اسی زمانہ میں علماء کو تدوین
 کا اہام ہوا، پس مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن

سلہ جوڑے میں قسمہ باندھنا، ۱۲۔

سالم وعطاء بن یسار وقاسم وعبید
 اللہ بن عبد اللہ والزہری ویحییٰ بن
 سعید وزید بن اسلم وربیعہ احن
 بالآخذ من غیرہ عند اهل المدینۃ
 لما بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فی فضائل المدینۃ ولا نہا ماوی
 الفقہاء وجمع العلماء فی کل عصر
 ولذلک تری ما لکایلا زہمجتہم
 ومذہب عبد اللہ بن مسعود و اصحابہ
 قضایا علی وشیعہ والشعبی وفتاوی
 ابراہیم احن بالآخذ عند اهل
 الکوفۃ من غیرہ وهو قول علقمہ
 حین مال مسروق الی قول زید بن
 ثابت فی التشریک قال هل احد
 منکم اثبت من عبد اللہ؟ فقال لا
 ولكن دایت زید بن ثابت و اهل
 المدینۃ یشرکون فان اتفق اهل
 البیذ علی شیء اخذوا بنواخذہ، وهو
 الذی یقول فی مشہ مالک السنۃ الثی
 لا اختلاف فیہا عندنا کذا وکذا وان
 اختلفوا اخذوا بأقواہا وادحہا اما
 بکثرة القائلین بہ او لموافقتہ لقیاس
 قوی وتخریج من الکتاب والسنۃ و
 هو الذی یقول فی مشہ مالک هذا
 احسن ما سمعت فذا الم یجد وافیہا
 حفظوا منہم جواب المسالۃ خو بسوا
 من کلامہم وتتبعوا الایمان وارقضہ
 والہم وافی ہذہ الطبقة التدریج
 قدرون مالک و محمد بن عبد الرحمن

حضرت عائشہ اور ان کے اصحاب فقہائے سابعہ کے اقوال کو امام مالک سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ ان سے اور انہی جیسے علماء کی وجہ سے روایت اور فتویٰ کا علم قائم ہوا ہے، پس جب ان کی طرف تفویض کا پہلی تو انہوں نے حدیث کا درس اور فتویٰ دینا شروع کیا اور لوگوں کو خوب فائدہ پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انہی پر صادق آیا "عنقریب لوگ تمہیں علم کے لئے سفر کریں گے لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ کسی کو واقف نہ پائیں گے۔"

ابن عیینہ اور عبد الرزاق نے اس حدیث کا محل امام مالک ہی کو قرار دیا ہے تمہارے لئے ایسے دو شخصوں کی شہادت کافی ہے، امام مالک کے شاگردوں نے انکی روایات اور پسندیدہ اقوال کو جمع کیا اور ملخص کر کے لکھا اور ان کی شرح کی اور ان سے مسائل کا استخراج کیا، ان اقوال کے اصول اور دلائل میں گفتگو کی اور ان کے شاگرد مغربی ممالک اور زمین کے اطراف میں پھیل گئے اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ترجمہ ہمارے قول کی تحقیق کرنا چاہو جو ہم نے ان کے اصل مذہب کی نسبت بیان کی ہے تو ہم کتاب موطا میں غور و جلیسا کرنے کی بات دیکھنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، پریم غنی اور ان کے ہم عصر علماء کے مذہب کے زیادہ پابند تھے اور ابراہیم غنی کے مذہب سے بہت کم تبادلات کرتے تھے اور ان کے مذہب سے موافق مسائل کی تخریج کرتے ہیں عظیم الشان تھے، تخریجات کی وجہ سے یہ منت کرنے میں دقیق النظر تھے اور فروعات کی جانب ان کی نہایت توجہ تھی، اور اگر تم ہمارے قول کی تحقیق کرنا چاہو تو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار اور جامع عبد الرزاق و ابوی بکر بن ابی شیبہ کی تصنیف سے ابراہیم اور ان کے معاصرین کے اقوال کو ملخص کرو پھر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے اس کا اندازہ کرو تو تم ان کے طرز سے بہت ہی کم موقعوں پر مخالف پائو گے۔

اللہ بن عمرو عائشہ و اصحابہم من الفقہاء السبعة، وبہ و بامثالہ قام علم الروایۃ و الفتوی، فلما و سل الیہ الامر حدث و افق و افاد و احاد و علیہ انطبق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یضرب الناس کبأد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینۃ علی ما قالہ ابن عیینہ و عبد الرزاق - وناهیك بہما - جمع اصحابہ روایاتہ و تحت راتہ و لخصہا و حرروہا و شرحوہا و خرجوا علیہا و تکلموا فی اصولہا و دلائلہا و تفرقوا الی المغرب و نواحی الارض فنفع اللہ بہم کثیرا من خلقہ، و ان شئت ان تعرف حقیقۃ ما قلنا من اصل مذہبہ ف نظر فی کتب الموطن نجدہا کما ذکرنا، و کان ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لزمہم بمذہب ابراہیم و اقربانہ لا یجازہ الا ما شاء اللہ و کان عظیم الشان فی التخریج علی مذہبہ و تحقیق النظر فی وجہ التخریجات مقبلا علی القروع اتما اقبال، و ان شئت ان تعلم حقیقۃ ما قلنا فخص اقوال ابراہیم و اقربانہ من کتاب الاثر لمحمد رحمہ اللہ و جامع عبد الرزاق و مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ثم قایسہ بمذہبہ تعبرہ لا یفارق تلك المعجزة الا فی مواضع یسیرة و

اور وہ ان چند مواقع میں بھی فقہاء کوذ کے مذہب کو نہیں
چھوڑتے ہیں، امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سب سے
مشہور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، ہارون رشید کے عہد
میں قاضی القضاۃ مقرر کئے گئے تھے پس وہ امام ابوحنیفہ
کے مذہب کی شہرت کا اور اطراف عراق و خراسان اور
وراء النہر میں معمول بہ ہونے کا سبب ہو گئے اور آپ کے
شاگردوں میں نہایت ذہین اور عمدہ تصنیف کرنے والے
امام محمد ابن حسن ہیں، اور ان کے حالات میں سے یہ ہے
کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف سے علم فقہ
حاصل کیا اس کے بعد مدینہ جا کر امام مالک سے موطاء
کو پڑھا پھر خود توجہ کی اور اپنے اصحاب کے مذہب کو
ہر ہر مسئلہ میں موطاء کے مطابق کیا، پس اگر موافقت
پائی تو قبہا ورنہ اگر صحابہ و تابعین کی کسی جماعت کو اپنے
اصحاب کے مذہب پر عمل کرنے والا پایا تو بھی اسی کو
لیا، اور اگر فقہاء کے عمل میں ضعیف قیاس یا ضعیف
تخریج کو پایا جس کے خلاف صحیح حدیث پائی جاتی ہے
یا اکثر علماء کا عمل اس کے خلاف ہے تو اس وقت جس
مذہب کو مذاہب سلف میں سے ارجح پایا اس کو اختیار
کر لیا اور یہ دونوں (امام محمد اور امام ابو یوسف) بھی حتی الامکان
ابراہیم اور معاویہ بن ابراہیم کے طریقہ سے کنارہ کش
نہیں ہوتے جیسے ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا معمول
ہے، البتہ ان تینوں ائمہ کا اختلاف دو باتوں
میں سے کسی ایک میں ہوتا تھا، یا تو ابراہیم کے
مذہب کے موافق ان کے شیخ ابوحنیفہ نے کسی
مسئلہ کی تخریج کی اور اس تخریج میں ان دونوں
شاگردوں نے اپنے شیخ کی مخالفت کی یا یہ کہ ابراہیم اور
ان کے ہم مرتبہ علماء کے کسی مسئلہ میں مختلف اقوال تھے تو یہ
دونوں کسی قول کو دوسرے پر ترجیح دینے میں اپنے استاد
کے مخالف ہو جاتے تھے پس امام محمد نے تصنیفات فرمائی ہیں

ہو فی تلك الیسیرۃ ایضاً لا یخرج عما
ذہب الیہ فقہاء الکوفۃ وکان اشہر
اصحابہ ذکراً ابو یوسف رحمہ اللہ فولی
قضاۃ القضاۃ ایاہم ہرون الرشید
فکان سبباً لظہور مذہبہ والقضاۃ
بہ فی اقطار العراق وخراسان وما وراء
النہر، وکان احسنہم تصنیفاً والرحم
درسا محمد بن الحسن وکان من خیرہ
انہ تفقہ علی ابی حنیفۃ وابی یوسف
ثم خرج الی المدینۃ فقرا الموطا
علی مالک ثم رجع الی نفسه فطبق
مذہب اصحابہ علی الموطا مسالۃ
مسالۃ فان وافق فیہا والا فان
رای طائفة من الصحابة والتابعین
ذاهبین الی مذہب اصحابہ فکذلک
وان وجد قیاساً ضعیفاً او تخریجاً لیساً
یخالفہ حدیث صحیح فیما عمل بہ
الفقہاء او یخالفہ عمل اکثر العلماء
ترکہ الی مذہب من مذاہب السلف
مما یراء ارجح ما هناك، وهذا ان
لا یزالن علی محجة ابراہیم وقرانہ
ما امکن لہما کما کان ابوحنیفۃ رضی
اللہ عنہ یفعل ذلک، وانما کان
اختلافہم فی احد شیئین اما ان
یکون لشیخہما تخریج علی مذہب
ابراہیم یا احسانہ فیہ، او یکون
هناک لا ابراہیم ونظرائہ اقوال
مختلفۃ یخالفان شیخہما فی ترجیح
بعضہا علی بعض، فصنف محمد رحمہ

اور ان میں ان تالیفوں کی رایوں کو جمع کیا اور کثیر لوگوں کو نفع پہنچایا، پس اصحاب ابو حنیفہ نے ان تصنیفات کی طرف نہایت توجہ کی، ان کے خلاف سے کئے ان کے دلائل بیان کئے، شروع لکھیں، ان سے مسائل کی تخریج کی، ان کے مسابہ اور دلائل میں تحقیق کی، پھر مالک خراسان اور مالک النہر میں پھیل گئے پس اس کو امام ابو حنیفہ کا مذہب کہا جاتا ہے، مذہب مالکی اور حنفی کے ابتدا ظهور اور ان کے اصول و فروع کے مرتب ہونے کے زمانہ میں امام شافعی کا نشو و نما ہوا جب انہوں نے متقدمین کی روش میں غور کیا تو انہوں نے بہت سے ایسے امور کو پایا جن کی وجہ سے وہ متقدمین کے طریق کی پیروی نہ کر سکے، امام شافعی نے ان امور کو اپنی کتاب الام کے اول میں ذکر کیا ہے۔

مبطل ان کے یہ امر تھا کہ امام شافعی نے دیکھا کہ متقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر عمل کرتے تھے اور ایسی حدیثیں خرابی سے محفوظ نہ تھیں پس جب حدیث کے تمام طرق جمع کئے جاتے تھے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ بہت سی مرسل احادیث بالکل بے اصل ہیں اور بہت سی مرسل احادیث مسند احادیث کے مخالف تھیں اس واسطے امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل حدیث پر عمل نہ کیا جائے کہ اس کے شروط بھی موجود ہوں اور وہ تمام شرط کتب اصول میں مذکور ہیں، اور ایک امر یہ تھا کہ متقدمین کے زمانہ میں مختلف احادیث کے درمیان جہت و تحقیق کے قواعد مضبوط نہ تھے اس واسطے ان کے اجتہادی مسائل میں خرابیاں رہا کرتی تھیں اس خرابی کو دفع کرنے کے لئے امام شافعی نے اصول مقرر کئے اور ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف یہی کتاب ہے اس کی مثال جو ہمارے علم میں آئی یہ ہے کہ امام شافعی امام محمد بن حسن کے پاس گئے اس وقت وہ علماء مدینہ پر اس امر میں اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ

اللہ و جمع رای هو لاء الثلاثة و نفع کثیرا من الناس فتوجه اصحاب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ الی تلک التصانیف تخلصا و تقریبا و شرحا تخریجا و تاسیسا و استدلالا، ثم تفرقوا الی خراسان و ما وراء النہر فیسوی ذلک مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، و نشأ الشافعی فی اوائل ظهور المذہبین و ترتیب اصولہما و فروعہما فتطرق فی صنیع الا وائل فوجد فیہ امور اکبخت عذائہ عن البحریان فی طریقہما، و قد ذکرہا فی اوائل کتاب الام۔

و منها انه وجد مما خذون بالمرسل و المنقطع فیدخل فیہما الخلل، فانه اذا جمع طرق الحدیث یظہر انه کم من مرسل لا اصل له، و کم من مرسل یخالف مسندا فقرر ان لا یأخذ بالمرسل الا عند وجود شروط، و هو مذکورہ فی کتب الاصول۔

و منها انه لم تکن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطة عندہم فکان یتطرق بذلک خلل فی مجتہداتہم فوضع لها اصولا و دونہا فی کتاب، و هذا اول تدوین کان فی اصول الفقہ مثاله ما بیننا انه دخل علی محمد بن الحسن و هو یطعن علی اهل المدینۃ فی قضائہم بالشأ حد الواحد مع الیمن

کر دیتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنے سے کتاب اللہ پر زیادتی ہوتی ہے، تب امام شافعی نے کہا کیا تمہارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے؟ امام محمد نے کہا ہاں جائز نہیں ہے، امام شافعی نے کہا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وارث کیسے وصیت جائز نہیں اور اس کی وصہ اس حضرت کا یہ قول بتلاتے ہو۔ ”خبر دار ہو جاؤ وراثت کے لئے وصیت جائز نہیں ہے۔“ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مقرر کیا گیا کہ موت آنے کے وقت اگر مال چھوڑنا ہو تو اولاد یا امیر رشتہ داروں کے لئے اس میں وصیت کرنا چاہئے، اسی قسم کے اور چند احکامات امام شافعی نے ان پر کہے اور امام محمد بن حسن خاموش رہے،

اور ایک امر یہ تھا کہ بعض ان دینت صحیحہ علماء تابعین کے مفتیوں کو نہ پہنچیں اس واسطے ان کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑا یا عام الفاظ کا انہوں نے لحاظ کیا یا گندہ شہ صحابہ کی انہوں نے پیروی کی اور اسی کے موافق فتویٰ دیدیا لیکن تیسرے طبقہ میں یہ احادیث مشہور ہو گئیں اور انہوں نے ان ان دینت پر عمل نہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ روایت ان کے علمائے شہر کے عمل کے خلاف ہیں اور اس طریقہ کے خلاف ہیں جس پر وہ سب متفق ہیں۔ اور یہ بات ان ان دینت میں طلوع کی و وصہ بن گئی اور ان ان دینت کے غیر معتبر ہونے کی علت ہو گئی۔ یا وہ احادیث تیسرے طبقہ میں مشہور نہیں ہوئی تھیں بلکہ اس کے بعد ان کی شہرت ہوئی جبکہ محدثین نے ان دینت کے تمام طرق روایت میں غور کیا اور طرف مکہ میں غلبہ اور عام حدیث سے ان کی تفتیش کی، پس کثرت حدیث اس ظاہر ہوئی کہ انہیں جن کی روایت صحیحہ ہیں سے صرف ایک یا دو اشخاص سے روایت کی اور ان صحیحہ سے بھی صرف ایک یا دو راویوں نے ان کی روایت کی تھی وہاں جہاں بہت سی حدیث قبیحہ کی نشر سے معنی رہیں اور ان حفاظ حدیث کے زمانہ میں مشہور نہیں جنہوں نے تمام طرق حدیث جمع کیا تھا۔

و یقول هذا زيادة على كتاب الله، فقال الشافعي اثبت عندك انه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد، قال نعم قال فلم قلت ان الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم الا لا وصية لوارث، وقد قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية هو او رد عليه اشياء من هذا القبيل، فانقطع كلام محمد بن الحسن +

ومنها ان بعض الاحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا العمومات او اقتدوا بمن مضى من الصحابة فافتوا حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يجدوا بها ظناً منهم انها تخالف عمل اهل مدینتہم و سنتہم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادم في الحديث وعلّة مستقطعة له او لم تظهر في الثالثة، وانما ظهرت بعد ذلك عندما اذن اهل الحديث في جمع طرق الحديث ورجعوا الى اقطار الارض وبحثوا عن حملة العلم فكثرت من الاحاديث ما لا يرويه من الصحابة الا رجل او رجلان، ولا يرويه عنه او عنهما الا رجل او رجلان واهل جبراء، فخفض على اهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق

مثلاً بہت سی احادیث کو اہل بصرہ نے روایت کیا اور باقی حصے ان احادیث سے بے خبر رہے پس امام شافعیؒ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ علماء صحابہ اور تابعین کی ہمیشہ یہ حالت رہی ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں حدیث کے متلاشی رہتے تھے جب کوئی حدیث ان کو نہ ملتی تھی تو وہ کوئی اور استدلال اختیار کرتے تھے لیکن اس کے بعد جب کوئی حدیث ان پر ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ حدیث کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، پس جب ان کی ایسی حالت تھی تو ان کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا اس کے لئے قاذح نہیں ہو سکتا ہاں اس وقت قاذح ہو سکتا ہے جب وہ کوئی علت قادمہ بیان کر دیں اس کی مثال حدیث قتلین ہے یہ حدیث صحیح ہے جو بہت سے طریقوں سے مروی ہے ان سب میں بڑا طریق وہ ہے جو ابو الولید ابن کثیر پر فتم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے اور محمد بن جعفر نے عبد اللہ یا محمد بن عباد بن جعفر سے روایت عبد اللہ بن عبد اللہ اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے پھر اس کے بعد طرق روایت متعدد ہو گئے اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن وہ فتویٰ میں لوگوں کے مرجع نہ تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کے نزدیک معتبر علیہ تھے، اس واسطے یہ حدیث نہ سعید بن مسیب کے عہد میں اور نہ ہی امام زہری کے زمانہ میں مشہور ہوئی اور نہ اس پر مالکیہ نے عمل کیا اور نہ ہی حنفیہ نے عمل کیا، پس لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا اور امام شافعیؒ نے اس پر عمل کر لیا،

اور ایسے ہی خیاب مجلس کی حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے اور بہ کثرت طریقوں سے روایت کی گئی ہے اور صحابہ میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ نے اس حدیث پر عمل کیا تھا اور فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین میں

الحدیث کثیر من الاحادیث، رواہ اہل البصرة مثلاً وسائر الاقطار فی غفلة منه، فبین الشافعی ان العلماء من الصحابة والتابعین لم یزل شأنهم انهم یطلبون الحدیث فی المسألة، فاذا لم یجدوا تسکوا بنوع اخر من الاستدلال، ثم اذا ظهر علیهم الحدیث بعد رجوعوا من اجتهادهم الی الحدیث فاذا کان الامر علی ذلک لا یكون عدولهم بالحدیث قدحاً فیہ، اللهم الا اذا بینوا العلة القاضیة مثلاً حدیث القتلین فانه حدیث صحیح روى بطرق کثیرة معظمتها ترجع الی ابی الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبد اللہ، او محمد بن عباد بن جعفر - عن عبید اللہ بن عبد اللہ کلاهما عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلک، و هذان وان کانا من الثقات لکنهما لیس من وسد الیهم الفتوی و عدول الناس علیهم فلم یظهر الحدیث فی عصر سعید بن المسیب ولا فی عصر الزہری، ولم یش علیہ المالکبة ولا الحنفیة فلم یعموا به و عمل به الشافعی، و کحدیث خیر المحاسن فانه حدیث صحیح روى بطرق کثیرة و عمل به ابن عمر و ابو ہریرة من الصحابة، ولم یظهر علی الققهاء،

اس حدیث کی شہرت نہیں ہوئی تھی پس وہ اس حدیث کے قائل نہ تھے اس واسطے امام مالک اور امام ابوحنیفہ نے اس امر کو حدیث مذکور میں علت قادمہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا اور امام شافعی نے اس پر عمل کیا،

اور ایک امر یہ تھا کہ صحابہ کے سب اقوال امام شافعی کے عہد میں جمع کئے گئے، ان اقوال کی کثرت ہوئی اور ان میں اختلافات پائے گئے اور ان میں سے بہت سے اقوال کو امام شافعی نے حدیث صحیح کے مخالف پایا اس وجہ سے کہ وہ حدیث صحیحہ کو معتمد نہیں ہوئی تھی اور امام شافعی نے سلف کو دیکھا تھا کہ ایسے امور میں وہ حدیث کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اس واسطے امام شافعی نے صحابہ کے اقوال سے استدلال کرنا ترک کر دیا جب تک کہ وہ اقوال سب نزدیک متفق علیہ نہ ہوں۔ اور کہا صحابہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں اور ایک امر یہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اس قیاس میں جس کو شریعت نے ثابت کیا سب اسی راہ میں مخلوط کر دیتے ہیں جن کو شریعت کوئی وقعت نہیں دیتی۔ وہ فقہاء اس قیاس اور رائے میں کچھ فرق نہیں کرتے دیکھی بھی وہ اس رائے کا نام استحسان رکھتے ہیں۔ اور رائے نے مادہ یہ ہے کہ کسی حرج یا معلمت کے مظنہ کو حکم کی علت قرار دیا جائے۔ اور قیاس کے معنی یہ ہیں حکم منقول سے کوئی علت نکالی جائے۔ اور وہ علت حکم کا مدلول علیہ قرار دیا جائے اس لئے کہ امام شافعی نے نہایت اہتمام سے باطل کیا اور فرمایا جو استحسان کرتا ہے وہ شریعت بننا چاہتا ہے۔ ان حاجت کے مختصر الاصول میں اس کو نقل کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یتیم کا زمانہ رشد تک پہنچنا ایک معنی امر ہے اس واسطے فقہاء نے مظنہ رشد کو جو پچیس برس ہوتے ہیں رشد کے عام مقام پر رد کیا اور یہ کہا کہ یتیم پچیس برس کا ہو جائے تو اس کا اس کا دین دینا چاہئے اور انہوں نے اس کو استحسان کہا حالانکہ قیاس کا مقتضا یہ ہے کہ اس عمر میں اس کو مال

السبعة ومعاصرهم، فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وابو حنيفة هذه علة قادمة في الحديث، وعمل به الشافعي.

ومنها ان اقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرًا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث فتروا التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقال هم رجال ونحن رجال.

ومنها انه رأى قومًا من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسمو به الشرع بالقياس الذي اثبتته فلا يميزون واحداً منها من الآخر وليس هو من تارة بالاستحسان. واعنى بالرأي ان ينصب مظنة حرج او مصححة عدة لحكم، وانما القياس ان يخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم فأبطل هذا النوع اتم ابطال وقال من استحسن فإنه أراد ان يكون شريعاً، حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصول - مثله رشد اليتيم امر خفي فأقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ خمس وعشرين سنة مقامه، وقالوا اذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم اليه ماله، قالوا هذا استحسان، والقياس ان لا يسلم

نہیں دینا چاہئے، اصل کلام یہ ہے کہ جب امام شافعی نے
مستقلین میں ایسے امور پائے تو از سر نو فقہ کو مرتب کیا
اصول قائم کئے اور فروع کو ان پر متفرع کیا، عمدہ کتابیں
تصنیف کیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فقہاء ان کی خدمت
میں جمع ہوئے، ان کی کتابوں کا اختصار کیا، ان پر شرح و
تکلیفیں، دلائل بیان کئے اور مسائل کی تخریج کی اور پھر تمام
شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے پس اس طریقہ کا نام مذہب
شافعی ہو گیا، واللہ اعلم۔

تیسرا باب: اہل حدیث اور اصحاب

الرای کے مابین فرق کا بیان

واضح ہو کہ سعید ابن مسیب، ابراہیم اور زہری کے
زمانہ میں اور امام مالک، سفیان ثوری اور ان کے بعد
کے عہد میں بھی ایسے علماء تھے جو مسائل دین میں اسے
سے فوض کرنے کو برا جانتے تھے اور فتویٰ دیتے ہوئے
اور استنباط کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن نہایت ہی
ضرورت کے موقع پر جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا
تو استنباط کرتے تھے، ان کو بڑا اہتمام اس کا ہوتا تھا کہ
حدیث رسول کی روایت کر دیں، ایک مرتبہ عبد اللہ بن
مسعود سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب
دیا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میرے اس شی کو جان کر دیں
جس کو خدا نے حرام کیا ہو یا وہ چیز حرام کر دیں جس کو اس نے
حلال کیا ہو، اور میں ذہن جبل نے کہا اسے لوگوں کے
نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو کیونکہ مسلمانوں میں ہمیشہ
ایسے لوگ ہوتے رہیں گے کہ جب ان سے کوئی امر و نہی کیا
جائے گا تو اس کو مسلسل بیان کرتے چلے جائیں گے اور ایسے
ہی حضرت عمر، حضرت علی، ابن عباس و ابن مسعود سے
اس امر میں کلام کرنا جو نازل نہیں ہوا مگر وہ سمجھنا مستعمل ہے

الیہ وبالجملة لما رأى في صنيعه
الاوائ مثل هذه الامور، اخذ
الفقه من الراس فأسس الاصول
وفرع الفروع وصنف الكتب
فأجاد وأفاد فاجتمع عليه الفقهاء
وتصرفوا اختصاراً وشرحاً واستدلوا
وتفريعاً، ثم تفرقوا في البلدان،
فكان هذا مذاهب الشافعي والله اعلم

بَابُ الْفِرْقَيْنِ بَيْنَ أَهْلِ

الْحَدِيثِ وَاصْحَابِ الرَّايِ

اعلم انه كان من العلماء في عصر
سعید بن مسیب و ابراہیم و الزہری
و فی عصر مالک و سفیان، و بعد
ذلك قوم یکرهون الخوض بالرای و
یهابون الفتی و الاستنباط الا لضرورة
لا یجدون منها بداً و یکن کبرهم
روایۃ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، مثل عبد اللہ بن مسعود
عن شیء فقال انی لا کره ان احس
لك شیئاً حرمة الله عليك او سره
ما احله الله لك، وقال معاذ بن
جبل: یا ایها الناس لا تعجلوا بالبدل
قبل نزوله، فانه لم یفت المسنون
ان یکون فیهم من اذا مثل سرد
و روی نحو ذلك عن عمر و علی و ابن
عباس و ابن مسعود فی کراهة
التکلم فیما لم یزل، وقال ابن

اور عبداللہ بن عمر نے جابر بن زید سے کہا تھا کہ تم فقہاء
بصرہ میں سے ہو پس قرآن ناطق یا سنت ماضیہ سے ہی
فتویٰ دینا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود بھی ہلاک ہو گے
اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گے، ابو نصر کہتے ہیں کہ جب ابوسلمہ
بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصری ان کی ملاقات کو گئے،
انہوں نے حسن بصری سے فرمایا حسن بصری تم ہی ہو بصرہ
میں تم سے زیادہ کسی کی ملاقات کا مجھ کو شوق نہ تھا اور اس
کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ
دیتے ہو پس آئندہ بجز قرآن و حدیث کے اپنی رائے
سے فتویٰ نہ دینا۔

اور ابن المنکدر کہتے ہیں کہ عالم خدا اور اس کے
بندوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے پس اس کو اپنے
لئے نجات کا کوئی راستہ پیدا کرنا چاہئے، امام شعبی سے
دریافت کیا گیا کہ جب تم سے مسئلہ پوچھے جاتے تھے
تو تم کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تم نے جاننے والے
سے یہ بات دریافت کی جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ
دریافت کیا جاتا تھا تو وہ اپنے صاحب سے کہتا تھا
کہ تم اس مسئلہ کا جواب دو، پس ایسے ہی یہ بات ایک
دوسرے سے کہی جاتی تھی، یہاں تک کہ پہلے ہی عالم کی
اجازت استہجوا کرتی تھی، امام شعبی نے فرمایا یہ علماء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کریں
اس پہ نیک رو اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں اس کو
پانچ نہ میں پھینک دو۔ ان آثار کو دارمی نے روایت
کیا ہے پس حدیث اور شرکی تدوین قرآن اور
اس کے نسخوں کی کتابت بلا واسطہ میں پھیل گئی حتیٰ کہ
بل روایت میں سے ایسے بہت کم تھے جن کے
پس کوئی صحیفہ یا نسخہ نہ ہو یا وہ تدوین نہ کرتے ہوں اور
ہر س لئے کہ ان کو کس نہایت موقف پر ضرورت پڑتی تھی پس
پس نہایت کے بندہ پایہ معائنہ حجاز، شام، عراق، مصر

عمر جابر بن زید انک من فقہاء البصر
فلا تفت الا بقرآن ناطق او سنة
ماضیة، فانك ان فعلت غیر ذلك
هلكت واهلكت، وقال ابو النصر
لما قدم ابوسلمة البصرة اتیتہ ان
و الحسن فقال للحسن انت الحسن
لما كان احد بالبصرة احب الى لقاء
منك، وذلك انه بلغني انك تفت
برايك فلا تفت برأيك الا ان
يكون سنة عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم او كتاب منزل.
وقال ابن المنكدر ان العالم لم يخل
فيما بين الله وبين عباده، فليطلب
لنفسه المخرج، وسئل الشعبي
كيف كنتم تصنعون اذا سئلتم؟ قال
على الخبر وقعت كان اذا سئل الرجل
قال لصاحبه افتم فلا يزال حتى
يرجع الى الاول، وقال الشعبي ما
حد ثوك هؤلاء رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فخذ به، وما
قالوه بغيرهم فالقه في الحش اخرج
هذه الآثار عن غيرها الدارمي فوق
شيوع تدوين الحديث والاشرف
بلدان الاسلام، وكتابة الصحف
والنسخ حتى قل ما يكون اهل الرواية
الا مكان له تدوين او صحيفة او نسخة
من حاجتهم لموقع عظيم، فطاف
من ادرك من عظماءهم ذلك الزمان
بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر

یمن اور خراسان کا سفر کیا اور کتابیں جمع کیں اور نسخوں میں عتیق کیا، غریب حدیث اور آثار نادرہ میں بہت حوصی کیا، پس ان کے اہتمام سے احادیث اور آثار اس قدر مجتمع ہو گئے جو پیشتر کسی سے جمع نہ ہو سکے تھے اور ان کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا جو پہلے کسی کے لئے مہیا نہ ہوا تھا اور بے شمار طرق احادیث خاصہ انہی کو معلوم ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس ایسی احادیث بہت سی تھیں جو سو اور اس سے بھی زیادہ طرق سے مروی تھیں، پس بعض طرق نے بعض دوسرے سے نامعلوم طرق کو واضح کر دیا اور علماء نے ہر حدیث کا مرتبہ معلوم کر لیا کہ کون سی غریب ہے اور کون سی مستفیض ہے اور حدیث کے متابعات اور اس کے شواہد میں غور کرنے کا ان کو موقع ملا، اور بہت سی صحیح احادیث جو پہلے اہل فتویٰ پر ظاہر نہ ہوئی تھیں ان کو معلوم ہو گئیں، امام شافعی نے امام احمد سے کہا تھا کہ تم کو ہم سے زیادہ احادیث صحیحہ کا علم ہے پس جو حدیث صحیح ہو کر سے وہ مجھ کو بتا دیا کہ تاکہ میں اس کی طرف رجوع کروں خواہ وہ حدیث کوئی ہو یا بصری ہو یا شامی ہو، اس کو ابن ہمام نے نقل کیا ہے،

امام شافعی نے امام احمد سے یہ اس واسطے کہا تھا کہ بہت سی احادیث ایسی تھیں جن کو خاص ایک ایک شہر کے لوگ ہی روایت کرتے تھے جیسے وہ احادیث جن کو صرف شامیوں نے روایت کیا یا عراقیوں نے روایت کیا یا صرف ایک ہی نذدان کے لوگوں نے روایت کیا جیسے برید کا نسخہ کہ انہوں نے ابو بردہ سے روایت کیا اور ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، اور عمرو بن شعیب کا نسخہ جو انہوں نے اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کیا یا بعض صحابی قلیل الروایت اور گوشہ نشین تھے جن سے بہت کم لوگوں نے احادیث روایت کر ہیں پس اس قسم کی احادیث سے اکثر اہل فتویٰ غافل تھے اور ان کے پاس ہر شہر

والیمن وخراسان، وجہواالکتاب وتتبعواالنسخ وامنوا فی التفحص عن غریب الحدیث ونوادرا لاشی فاجتمع باہتمام اولئک من الحدیث والآثار ما لم یجتمع لاحد قبلہم وتیسر لہم ما لم یتیسر لاحد قبلہم وخلص الیہم من طرق الاحادیث شیء کثیر حتی کان یکثر من الاحادیث عندہم مائة طریق فما فوقہا، فکشف بعض الطرق ما استتر فی بعضها الآخر، وعرفوا عمل کل حدیث من الخرابۃ والاستفاضۃ، وامکن لہم النظر فی متابعات والشواہد وظہر علیہم احادیث صحیحہ کثیرۃ لم تظہر علی اہل الفتوی من قبل قال الشافعی لاحمد انت اعلم بالاحادیث الصحیحۃ منا فاذا کان خبر صحیح فاعلمونی حتی اذهب الیہ کو فی کان او بصریا او شامیا، حکاہ ابن زہباً عنہ وذلک لانہ کم من حدیث صحیح زیرو یہ الا اہل بلد خاصۃ کافراد الشامیین والعراقیین واصل ہیت خاصۃ لنسخۃ برید عن ابی ذر ابی موسیٰ، ونسخۃ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن حماد او کان الصمالی مقلدا خاملا لم یحس عنہ الا شرف صاقلیلون، فمثل ہذا الاحادیث یغفل عنہا عامۃ اہل الفتوی، واجتہدت عندہم اثار وفیہم کل بدل

کے فقیہ صحابہ اور تابعین کے آثار کا مجموعہ تھا ان سے پیشتر کے لوگ صرف اپنے شہ اور اپنے اصحاب کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے اور پیشتر کے علماء اسما و رجال اور ان کی عدالت کے مراتب پہچانتے میں اپنے خالص مشاہدہ اور قرائن کے تتبع پر اعتماد کرتے تھے، لیکن اس طبقہ کے علماء نے اس فن میں نہایت غور کیا اور اس کو مدون کر کے اور بحث و تفتیش کر کے ایک مستقل فن کر دیا۔ اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں نہایت نظر کی اس طرح اس تدوین اور مناظرہ سے ان حدیثوں کا حال معلوم ہو گیا جن کا متصل یا منقطع ہونا پہلے معنی تھا، امام سفیان کرجی اور ان کے امثال کی یہ حالت تھی کہ وہ نہایت اہتمام و اجتہاد کرتے تھے لیکن حدیث مرفوعہ متصل ایک ہزار سے کم ہی ان کو حاصل ہوئی تھیں جیسا کہ ابوداؤد سجستانی نے اس کو اپنے خط میں ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا، اور اس طبقہ کو محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے۔

امام بخاری کے متفق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے اور ابوداؤد کی نسبت بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے پانچ ہزار احادیث سے اپنی سنن کو منتخب کیا ہے، اور امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم کرنے کے لئے اپنی مسند کو نیز ان قرار دیا ہے، پس جو حدیث اس مسند میں موجود ہے اگرچہ اس کی روایت ایک ہی طریقہ سے ہو، اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس میں نہ جو اس کو بے اصل سمجھنا چاہئے، اس طبقہ کے بڑے علماء یہ ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید قطان، یزید بن ہارون، عبد الرزاق

من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن الا من جمع حديث بلدة واصحابه، وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة اسماء الرجال و مراتب عدالتهم على ما يخلص اليهم من مشاهد الحال وتتبع القرائن، وامن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئاً مستقلاً بالتدوين والبحث وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافياً من حال الاتصال والانقطاع وكان سفیان ووكيع و امثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل الا من دون الف حديث كما ذكره ابوداؤد السجستاني في رسالته الى اهل مكة وكان اهل هذه الطبقة يروون اربعين الف حديث فما يقرب منها بل صرح عن البخاري ان اختصر صحيحه من ستة الاف حديث، و عن ابی داؤد انه اختصر سننه من خمسة الاف حديث، وجعل احمد مسنده ميزاناً يعرف به حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه ولو بطريق واحد منه فله اصل والا فلا اصل له فكان رؤوس هؤلاء عبد الرحمن بن مہدی و یحییٰ بن سعید القطان و یزید بن ہارون

ابوبکر بن ابی شیبہ، مسدد، ہناد، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن دکین، علی مدینی اور ان کے ہم مرتبہ محدثین، اور یہی طبقہ طبقات محدثین کا پہلا نمونہ ہے،

پس محققین اہل حدیث فن روایت و معرفت مراتب احادیث کو مکمل کرنے کے بعد فقہ کی طرف مائل ہوئے، پس جبکہ بہت سی احادیث اور آثار کو انہوں نے ان مذاہب میں سے ہر ایک مذہب کے مخالف دیکھا تو متقدمین میں سے کسی خاص امام تقلید کرنے پر اتفاق کرنے کو انہوں نے درست نہ سمجھا، پس وہ خود احادیث نبویہ کا صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا ان قواعد کے موافق جو انہوں نے اپنے نزدیک قرار دے رکھے تھے تتبع کرتے گئے، اور میں ان قواعد کو تمہا سے لئے چند کلمات میں بتلائے دیتا ہوں،

ان کا مسلک یہ تھا کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن ناطق ہو تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جب آیت قرآنی میں چند احتمالات ہوں تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے،

اور جب قرآن میں ان کو کوئی حکم نہ ملتا تھا تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے خواہ وہ سنت مستفیض ہو جس پر فقہاء کا عمل رہا ہو یا کسی خاص شہر کے علماء سے یا کسی خاص علاقہ کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے مرہوی ہو، خواہ صحابہ اور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اور جب کسی مسئلہ میں ان کو حدیث مل جاتی تھی تو اس کے خلاف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کرتے

وعبد الرزاق و ابوبکر بن ابی شیبہ و مسدد و ہناد و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و الفضل بن دکین و علی المدینی و اقرانہم و ہذا الطبقة ہی الطراز الاول من طبقات المحدثین فرجع المحققون منهم بعد احکام فن الروایة و معرفة مراتب الاحادیث الی الفقه فلم یکن عندہم من الراۓ ان یجمع علی تقلید رجل من مضمی مع ما یرون من الاحادیث و الآثار المناقضة فی کل مذہب من تلك المذاهب فآخذوا یتتبعون احادیث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم و آثار الصحابة و التابعین و المجتہدین علی قواعد احکامہم فی نفوسہم۔ و ان ابین لك فی کلمات یسیرة كان عندہم انہ اذا وجد فی المسألة قرآن ناطق فلا یجوز التحول منه الی غیرہ و اذا كانت القرآن محتملاً لوجوہ فالسنة قاضية علیہ فاذا لم یجد وافی کتاب اللہ اخذوا سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سواء كان مستفیضاً و اثر ابین الفقہاء او یكون مختصاً باهل بلد او اهل بیت او بطریقة خاصة و سواء عمل به الصحابة و الفقہاء او لم یعملوا بہ، و متى كان فی المسألة حدیث فلا یتبع فیہ خلاف الشر من الآثار و لا اجتہاد احد من

تھے، اور جب تتبع احادیث میں پوری کوشش کر چکے تھے
 اور اس مسئلہ میں ان کو حدیث نہیں ملتی تھی تو جماعت
 صحابہ و تابعین کے اقوال پر عمل کرتے تھے، اور اس میں
 وہ کسی قوم یا کسی شہر کے پابند نہیں تھے جیسا کہ ان سے
 پہلے لوگ کرتے تھے، پس اگر کسی مسئلہ میں جمہور خلفاء
 اور فقہاء کو متفق پاتے تھے تو اس پر قناعت کرتے تھے
 اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا تو ان میں سے جو بڑا
 عالم، پرہیزگار یا زیادہ ضابطہ پر یا زیادہ مشہور ہوتا تھا
 اس کی حدیث کو لیتے تھے، اور اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ
 پاتے تھے جس میں مساوی قوت کے دو قول ہوتے تھے
 تو وہ مسئلہ ذات القولین رہتا تھا اور اگر اس سے بھی
 عاجز آجاتے تھے تو کتاب و سنت کی عام تعمیرات،
 ان کے اشارات اور اقتضات میں غور کیا کرتے
 تھے اور نظیر مسئلہ کو ان پر عمل کرتے تھے بشرطیکہ دونوں
 مسئلے بادی الراسے میں ایک سی حالت رکھتے ہوں اس
 امر میں وہ قوانین اصولوں کی پابندی نہیں کرتے تھے،
 بلکہ اس طریق پر اعتماد کرتے تھے جو صاف صاف سمجھ میں
 آئے اور دل کو اس سے اطمینان ہو جیسے تو اتر کے لئے
 راویوں کی تعداد میزان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا حال میزان
 ہے بلکہ اس کے لئے میزان وہ یقین ہے جو خبر کے بعد لوگوں کو
 دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، صحابہ کے حالات میں ہم اس کو
 بیان کر چکے ہیں، اور یہ اصول متقدمین کے بہت اداورانگی
 تصریحات سے مستخرج تھے، میمون بن مہران سے منقول ہے
 کہ ابو بکر کے پاس جب کوئی قضیہ پیش ہوتا تھا تو اس کا جواب
 کتاب اللہ میں تلاش کرتے تھے، پس اگر کتاب اللہ میں
 ایسا امر معلوم ہو جاتا تھا جس سے لوگوں میں فیصلہ کیا جائے
 تو اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتے تھے اور اگر قرآن
 میں اس کا جواب نہ ملتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ

البعثتہدین واذا فرغوا جہدہم فی
 تتبع الاحادیث ولم یجدوا فی المسألة
 حدیثاً أخذوا بأقوال جماعۃ من
 الصحابة والتابعین ولا یتقیدون
 بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد
 کہا کان یفعل من قبلہم فان
 اتفق جمہور الخلفاء والفقہاء علی
 شیء فهو المقنع، وان اختلفوا أخذوا
 بحديث اعلیہم علماً واورعہم ورعاً
 او اکثرہم ضبطاً او ما اشتہر عنہم
 فان وجدوا شیئاً یستوی فیہ قولان
 فی مسألة ذات قولین فان عجزوا
 عن ذلك ایضاً تأملوا فی عمومات
 الكتاب والسنة وایما اتہما واقضتا اتہما
 وحصلوا نظیر المسألة علیہا فی الجواب
 اذا کانتا متقاربتین بادی الراي لا
 یعتمدون فی ذلك علی قواعد من
 الاصول ولكن علی ما یخلص الی الفہم
 ویشلج بہ الصدر کما انه لیس
 میزان التواتر عدد الرواة والاکا
 حالہم ولكن المیقین الذی یعقبہ
 فی قلوب الناس کما نبہنا علی ذلك
 فی بیان حال الصحابة - وکانت ہذا
 الاصول مستخرجة عن صنیع الاوائل
 وتصریحاتہم وعن میمون بن مہران
 قال کان ابو بکر اذا مراد علیہ الخصم
 نظر فی کتاب اللہ فان وجد فیہ ما
 یقضی بینہم قضی بہ وان لم یکن
 فی الكتاب وعلم من رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی ذلک
 الامر سنة قضی بها فان اعیاء
 خرج فمال المسلمین وقال اتانی
 کذا وکذا فهل علمتم ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 قضی فی ذلک بقضاء؟ فربما اجتمع
 الیہ النفر کلهم یدکر من رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قضاء
 فیقون ابو بکر الحمد لله الذی
 جعل فینا من یحفظ علی نبینا
 فان اعیاء ان یجد فیہ سنة من
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم جمع رءوس الناس وخیارهم
 فاستشارهم فاذا اجتمع رایهم
 علی امر قضی بہ ۛ

وعن شریح ان عمر بن الخطاب
 کتب الیہ ان جاءک شیء فی کتاب
 اللہ فاقض بہ ولا یمتکت عنه
 الرجال فان جاءک ما لیس فی
 کتاب اللہ فانظر سنة رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فاقض بہا
 فان جاءک ما لیس فی کتاب اللہ و
 لم یکن فیہ سنة رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فانظر ما اجتمع
 علیہ الناس فخذ بہ فان جاءک ما
 لیس فی کتاب اللہ ولم یکن فیہ
 سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم ولم یتکلم فیہ احد قبلك
 فاخترای الامرین شئت ان شئت

علیہ وسلم کی حدیث جو اس امر میں آپ کو معلوم ہوتی تھی اسکے
 مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اگر حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو
 باہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ ایسا ایسا مسئلہ میرے
 سامنے پیش ہوا ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمایا ہے؟
 پس کبھی آپ کے پاس بہت سے آدمی جمع ہو جاتے اور
 کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ
 فیصلہ کیا تھا، تب ابو بکرؓ فرماتے احمد للہ خدا نے ہم میں
 ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اقوال محفوظ رکھتے ہیں،

اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پانے سے بھی عاجز ہو جاتے تھے تو معتاد و نیک لوگوں
 کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے پس جس امر میں اتفاق
 رائے کرتے اس کے موافق آپ فیصلہ کر دیتے تھے۔ قاضی
 شریح سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو تحریر کیا تھا
 کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم
 کتاب اللہ میں مذکور ہے تو اس کے موافق فیصلہ کرنا
 اور ایسا نہ ہو کہ لوگ تم کو اس سے باز رکھیں، اور اگر ایسا
 مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت
 رسول اللہ کو تلاش کر کے اس کے موافق فیصلہ کرنا اور
 اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں
 ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث رسولؐ ہے
 تو اس قول پر نظر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا
 ہو اور اس کے موافق فیصلہ کرنا،

اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم
 نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث
 رسولؐ منقول ہے اور نہ تم سے پہلے لوگوں میں سے
 کسی نے اس میں رائے دی ہے تو دوامدوں
 میں سے جو چاہو اختیار کرنا، اگر اپنی رائے سے

اجتہاد کرنا چاہا ہو اور پیش قدمی کرنا چاہا ہو تو اجتہاد کرنا اور اگر اجتہاد میں تاخیر کرنا چاہا ہو تو تاخیر کرنا، اور میں تمہاری لئے تاخیر ہی کو بہتر سمجھتا ہوں، عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہے وہ کہتے تھے ہم پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں فتویٰ نہ دیتے تھے اور نہ ہم فتویٰ دینے کے قابل تھے اور خدا نے مقدار کیا تھا کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا جس کو تم دیکھتے ہو، پس آج کے بعد جسکے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو تو اس میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کرے اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس میں وہ فیصلہ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم نہ قرآن میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی حکم دیا ہے تو جیسا ما سحین امت نے فیصلہ کیا ہو اس کے موافق فیصلہ کرے اور اپنی طرف سے یہ نہ کہے کہ میں اس میں خوف کرتا ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں اس واسطے کہ حرام اور حلال صاف اور ظاہر ہیں اور حرام و حلال کے بیچ میں مشتبہ امور ہیں پس شک کی بات کو ترک کرو اور جس پر یقین ہو اس کو لو، اور عبد اللہ بن عباس کی یہ حالت تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا پس اگر اس کا حکم قرآن میں ہو تا تھا تو بتلا دیتے تھے اور اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ملتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت ہوتا تو بتلا دیتے اور اگر حضور سے بھی ثابت نہ ہوتا تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا دیا ہوا حکم بیان کر دیتے، اور اگر ان سے بھی کوئی حکم محقق نہ ہوتا تو اپنی رائے سے فرماتے، عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ خدا تم کو عذاب دے یا زمین میں دھنسا دے یہ کہ تم کہتے ہو کہ رسول خدا نے ایسا کہا تھا اور فلاں شخص نے ایسا کہا تھا، قتادہ بن جریج کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی

ان تجتهد برأیک ثم تقدم فتقدم وان شئت ان تتأخر فتأخر ولا اری التأخر الا خیرا لك، وعن عبد ابن مسعود قال اتی علینا زمان لسنا نقضی ولسنا هنالك وان الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا فأترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بها فی کتاب الله عز وجل فان جاء ما ليس فی کتاب الله فليقض بها قضی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فان جاء ما ليس فی کتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم فليقض بها قضی به الصالحون ولا یقل الی الخاف والی اری فان الحرام بین والحلال بین وبين ذلك امور مشتبہ فذر ما یریبک الی ما لا یریبک، وکان ابن عباس اذا سئل عن الامر فان کان فی القرآن اخبر به وان لم یکن فی القرآن وکان عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اخبر به، وان لم یکن فعن ابی بکر وعمر فان لم یکن قال فيه برأيه عن ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا ان یخسف بکم ان تقولوا قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وقال فلان عن قتادة، قال حدیث ابن سیرین رجلا یحدث عن النبی صلی الله علیه وسلم فقال الرجل قال

تو اس نے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا ایسا کہتا ہے، تب ابن سیرین نے کہا میں تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے، اوزاعی سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے یہ حکم لکھوایا تھا کہ کسی کو قرآن میں رائے دینے کا حق نہیں ہے اور ائمہ صرف انہی امور میں رائے دے سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل نہ ہوا ہو اور ان کے بارے میں حدیث رسول منقول ہو، اور جس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اس میں بھی کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے،

اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم کہا کرتے تھے کہ مقتدی امام کے بائیں جانب کھڑا ہوا کرے، پس میں نے ان سے حدیث بیان کی کہ سمیع الزیات ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا تھا پس ابراہیم نے اس حدیث کو قبول کر لیا، شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص اگے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا تو شعبی نے کہا عبد اللہ بن مسعود اس امر میں یہ فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا آپ جھکوا اپنی رائے بتلائیے تب شعبی نے کہا کیا تم اس شخص پر تعجب نہیں کرتے، میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف سے خبر دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے میری رائے دریافت کرتا ہے، اور جھکوا اس سے زیادہ پندارین پسندیدہ ہے، واللہ جھکوا راگ، گانا اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہیں اپنی رائے ظاہر کروں، دارمی نے یہ تمام آثار بیان کئے ہیں،

ترمذی نے ابوالسائب سے روایت کی ہے کہ ہم وکیع کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص سے جو رائے کو دخل دیا کرتا تھا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اشعار مسئلہ ہے

علامہ اونٹ کے کوہان پر غم کر دینا تاکہ قربانی کا معلوم ہو اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے، ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

فلان کذا وکذا، فقال ابن سیرین احد ثلث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال فلان کذا وکذا۔ عن الاوزاعی قال کتب عمر بن عبد العزیز انہ لا رای لاحد فی کتاب اللہ وانما رای الاثمۃ فیہا لم ینزل فیہ کتاب ولم یض فیہ سنة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رای لاحد فی سنة سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن الاعمش قال کان ابراہیم یقول یقولہ عن یسارہ، فحدثتہ عن سمیع الزیات عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقامہ عن یسینہ فآخذ بہ عن الشعبی، جاءہ رجل یسئلہ عن شئ فقال کان ابن مسعود یقول فیہ کذا وکذا قال اخبرنی انت برایک فقال لا تعجبون من هذا الخبر فحدثتہ عن ابن مسعود ویسالنی عن رائی و دینی حندی اشر من ذلک واللہ لان استنی باغبیۃ لحد الی من انت اخبرنا برائی، اخرج هذا الاثر کلہا الدارمی

واخرج الترمذی عن ابی السائب قال کنا عند وکیع فقال الرجل ممن ینظر فی الرائی اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یقول ابو حنیفہ هو مثله قال

اس شخص نے کہا کہ ابوحنیفہؒ تو ابراہیمؑ کی نفی سے روایت کی ہے کہ اشعار مثلاً ہے، ابوسائب کہتے ہیں کہ میں نے وکیع کو دیکھا کہ اس شخص پر انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول خداؐ نے ایسا فرمایا ہے اور تو کہتا ہے ابراہیمؑ یہ کہتے ہیں، تو اسی قابل ہے کہ قید کر دیا جائے اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے رہا نہ کیا جائے، عبداللہ بن عباسؓ، عطاء، مجاہد مالک ابن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے قول کو اختیار اور رد نہ کیا جاسکے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے،

حاصل کلام یہ ہے کہ جب علماء نے فقہ کو ان قواعد پر مرتب کیا تو ان مسائل میں سے جن میں قدامائے کلام کیا تھا اور وہ جو ان کے زمانہ میں واقع ہوئے تھے کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے متعلق کوئی حدیث مرفوع متصل یا مرسل یا موقوف، صحیح یا حسن یا قابل اعتبار انہوں نے نہ پائی ہو، یا اس مسئلہ کے متعلق شیخین یا دیگر خلفاء و قضات امصار اور فقہائے بلاد کے آثار میں سے کسی اثر کو انہوں نے نہ پایا ہو یا اس مسئلہ کے متعلق انہوں نے عموم، ایسا، یا اقتضاء کے ذریعہ کسی استنباط کو نہ حاصل کیا ہو، اس طرح یہ علم کے لئے خدا نے سنت پر عمل کرنا آسان کر دیا،

اس زمانہ کے علماء میں سے نہایت عظیم الشان، زیادہ روایت کرنے والے اور مراتب حدیث سے زیادہ واقف اور فقہ میں سب سے زیادہ فائز النظر امام احمد بن محمد بن حنبل تھے، ان کے بعد اسحق بن راہویہ تھے، اور فقہ کا اس طرح سے مرتب کرنا بہت سی

الرجل فأنه قد روى عن ابراهيم النخعي
انه قال الاشعار مثله قال رايت
وكيعا غضب غضبا شديدا وقال
اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وتقول قال ابراهيم ما احقك
بان تحبس ثملا تخرج حتى تزرع
عن قولك هذا، وعن عبد الله بن
عباس وعطاء ومجاهد ومالك
ابن انس رضي الله عنهم انهم كانوا
يقولون ما من احد الا وهو مأخوذ
من كلامه ومروءة عليه الرسول
الله صلى الله عليه وسلم وبالحيلة
فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد
فلم تكن مسألة من المسائل التي
تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت
في زمانهم الا وجدوا فيها حديثا
مرفوعا متصلا او مرسلا او موقوفا
صحيحا او حسنا او صالحا لا اعتبارا، او
وجدوا اثر من اثار الشيخين او
ساثر الخلفاء وقضاة الامصار
وفقهاء البلدان، او استنباطا
من عموم او ايحاء او اقتضاء
فيسر الله لهم العمل بالسنة على
هذا الوجه وكان اعظمهم شانا
واوسعهم رواية واعرفهم
للحديث مرتبة واعلمهم فقها
احمد بن محمد بن حنبل ثم اسحق
ابن راہویہ، وكان ترتيب الفقہ
على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء

کثیر من الاحادیث والاثر حتى سئل
احمد يکف الرجل مائة الف حديث
حتى يفتي؟ قال لاحق قيل خمسمائة
الف حديث قال ادجوا، كذا في غاية
المسئتي، ومراده الافتاء على هذا
الاصل ثم انشا الله تعالى قرنا
آخر فراوا اصحابهم قد كفوا مؤنة
جمع الاحاديث وتهديد الفقه على
اصلهم فتفرغوا لفنون اخرى
كتميز الحديث الصحيح المجمع
عليه بين كبراء اهل الحديث كزيد
ابن هرون ويحيى بن سعيد القطان
واحمد واسحق واصحابهم، وجمع
الحديث النقلة التي بنى عليها فقهاء
الامصار وعلما البلدان مزاياهم
وكالعلم على كل حديث بما يستحقه
وكالاشاذة والفاضة من الاحاديث
التي اخرجوها او طرقها التي لم
يخرجوها من جهتها الاوائل مما فيه
اتصال او علو سند او رواية فقيه
عن فقيه او حفظ عن حافظ، ونحو
ذلك من المطالب العلمية، وسواء
هم البخاري ومسلم وابوداود وعبد
ابن حميد والدارمي وابن ماجه و
ابو يعلى والترمذي والنسائي والدار
قطني واعاكر والبيهقي والخطيب و
الريسي وابن عبد البر وامثالهم،
وكان اوسعهم علما عندى وانفعهم
تصنيفا واشهرهم ذكر ارجال

احاديث اور آثار پر موقوف تھا یہاں تک کہ امام احمد
سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے لئے ایک لاکھ
احاديث کافی ہو سکتی ہیں تاکہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو سکے،
انہوں نے کہا اتنی کافی نہیں ہیں، پھر کہا گیا کہ پانچ لاکھ
ہوں تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا
مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں! غایت المستہی میں
یہ مذکور ہے۔ امام احمد کی مراد یہی ہے کہ فتویٰ دینے
کے لئے اتنی حدیثیں کافی ہیں،

اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے زمانہ کی
پیدائش کی انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے
احاديث کے جمع کرنے اور فقہ مرتب کرنے کی تکلیف خود
برداشت کی اس واسطے انہوں نے اور فنون کی جانب
توجہ کی، مثلاً ان صحیح احادیث کو ممیز کر دیا جو کبرائے اہل
حدیث کے نزدیک مستحق غیہ تھیں، جیسے زید بن ہارون
یحییٰ بن سعید قطان، احمد، اسحق اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں
نے ان کو صحیح مانا تھا، اور مثلاً فقہ کے تعلق ان احادیث
کو جمع کیا جن پر فقہاء، امصار اور اہل بلاد اسلامی نے اپنے
اپنے مذاہب کی بنیاد قائم کی تھی، اور مثلاً جو حدیث جس
درجہ کی مستحق تھی اس پر وہی حکم لگایا، اور مثلاً ان شاذ و نادر
احادیث کو جمع کیا جن کو بعض یقین سے روایت نہ کیا تھا یا
ان کے وہ طرق بیان کئے جن طرق سے متقدمین سے ان کو
بیان نہیں کیا تھا، ان میں وہ احادیث بھی تھیں جو پیش جنس
اتصال یا علو سند کا ضعف تھا یا ان کی روایت فقہ سے فقہ
کی تھی یا حافظ حدیث نے حافظ حدیث سے کی تھی یا اس کے
علاوہ اور مطالب علمی ان میں سدرت تھے، اس منہج کے
میں شیخ بخاری، مسلم، ابوداود، عبد بن حمید، دارمی، ابن ماجہ،
ابو یعلیٰ، ترمذی، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیہقی، خطیب، ریسی،
ابن عبد البر اور ان کے ہم مرتبہ لوگ ہیں، اور ہر سے نزدیک ان
سب میں وسیع العلم، سب کے زیادہ فاضل مصنف اور شہور ترین

چار شخص ہیں جن کا زمانہ قریب قریب ہے، سب سے اول
ابو عبد اللہ بن عمر ہیں، ان کی غرض یہ تھی کہ جس قدر احادیث
صحیحہ مستفیضہ اور متصل ہیں اور احادیث سے جدا کر دی جائیں
اور ان احادیث سے فقہ، سیرت، تفسیر کو مستنبط کیا جائے،
اس واسطے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جو شرط
مقرر کی تھی اس کو پورا کیا،

اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک نیک آدمی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپؐ فرمایا تمکو
کیا ہو گیا ہے کہ تو محمد بن ادریس کی فقہ میں مشغول ہو رہی
کتاب کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپؐ نے فرمایا صحیح بخاری۔
اور مجھ کو اپنی زندگی کی قسم ہے کہ صحیح بخاری کو ایسی شہادت اور
مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ کائنات
میں ہو سکتا۔

اور دوسرے شخص مسکینیٹ یا بنی بنیوں سے
مجھ بھی قصہ یہ کہ ان احادیث صحیحہ کو ان بڑی مشین کے
ازدیک مستفیض کیا، متصل اور منقطع ہوں اور ان سے حکام
مستنبط ہو سکیں، اور انہوں نے یہ بھی قصہ کیا کہ احادیث کو
قریب انھیں کر دیں اور ان سے مسائل کا مستنبط کرنا سہل
ہو جائے اس واسطے انہوں نے نہایت عمدہ ترتیب دی
اور ایک ہی موقع پر یہ حدیث کے تمام مطلق کو جمع کر دیا تاکہ
نہایت سہولت کے ساتھ مختلف متون اور تفرق اس نید
والت ہو جائے، انہوں نے تمام مختلف احادیث کو
یکجا کر دیا تاکہ مرنی زبان کے باقی کو حدیث سے
اعراض کر کے اور طرف متوجہ ہونے کے لئے کوئی عذر
باقی نہ رہے۔ اور تیسرے شخص ابو داؤد سجستانی ہیں،
اور ان کا قصہ یہی تھا کہ ایسی احادیث یکجا کر دیں جن
سے فقہاء استدلال کرتے ہیں اور جوان میں مروج ہیں
اور جن کو علیٰ ہر جہاد نے احکام کی بنیاد قرار دیا ہے،

اربعة متقدرون في العصر
اولهم ابو عبد الله البخاري و
كان غرضه تجريد الاحاديث الصحاح
المستفیضة المتصلة من غيرها، و
استنباط الفقه والسيرة والتفسير
منها، فصنف جامعهم وهو في
بها شرط، وبلغنا ان رجلا من
الصالحين راي رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم في منامه وهو يقول
ما لك اشتغلت بفقه محمد بن ادریس
وتركت كتابي، قال يا رسول الله وما
كتابك؟ قال صحيح البخاري، ولعمري
انه نال من الشهرة والقبول درجة
لا يرام فوقها؛

وثانيهم مسلم النيسابوري
توخى تجريد الصحاح المجمع عليها بين
المحدثين المتصلة المرفوعة مما
يستنبط منه السنة، وارا وتقریبها
الى الاذهان وتسهيل الاستنباط منها
فرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق
كل حديث في موضع واحد ليتضح
اختلاف المتون، وتشعب الاسانيد
اصرح ما يكون، وجمع بين المختلفات
فلم يدع لمن له معرفة لسان العرب
عذرا في الاعراض عن السنة الى غيرها
وثالثهم ابو داؤد السجستاني،
وكان هتة جمع الاحاديث التي
استدل بها الفقهاء ودارت فيهم،
وبني عليها الاحكام علماء الامصار،

اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی سن کو تصنیف کیا اور اس میں صحیح، حسن اور قابل عمل احادیث کو جمع کیا، ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہو اور ان میں سے جو حدیث ضعیف تھی اس کا ضعف بیان کر دیا اور جس حدیث میں کوئی علت تھی اس کو ایسی وجہ کے ساتھ بیان کر دیا جس کو علم حدیث میں خوش کرتے والا خوب سمجھ سکتا ہے اور ہر حدیث میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے اس حدیث سے مستنبط کیا تھا اور جس کو کسی اہل مذہب نے اختیار کیا تھا اسی لئے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ابو داؤد کی یہ کتاب مجاہد کے لئے کافی ہے۔

اور جو تھے شخص ابو عیسیٰ ترمذی ہیں انہوں نے شیخین کے طریقہ کو جہاں انہوں نے صاف بیان کیا تھا اور جس کو انہوں نے مبہم چھوڑا تھا پس دیدہ صورت میں کر دیا اور ہر صاحب مسلک کے مذہب کو بیان کر کے ابو داؤد کے طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے پس دونوں طریقوں کو جمع کیا اور ان پر صحابہ، تابعین اور فقہاء اصحاب کے مذاہب کے بیان کا اضافہ کیا پس ایک جامع کتاب تصنیف کی اور طرق حدیث کو نہایت بہتر شکل میں مختصر کر دیا، ایک طریق کو ذکر کر کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کر دیا اور ہر حدیث کا حال بیان کر دیا کہ وہ صحیح ہے یا من ہے، ضعیف ہے یا منکر ہے، اور ضعیف کی وجہ بھی ظاہر کر دی تاکہ طالب حدیث کو پوری بصیرت حاصل ہو جائے اور قابل اعتماد احادیث کو دیگر احادیث سے تمیز کر سکے، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ فلاں حدیث شائع یا غریب ہے، مذاہب صحابہ و فقہاء، بلاد کو بھی نقل کر دیا اور جس شخص کے نام معلوم کرتے کی ضرورت تھی اس کا نام بتا دیا اور جس کی کنیت کی ضرورت تھی اس کی کنیت بتا دی اور اس علم کے لئے کوئی امر

سہ شیخین سے مزید امام بخاری و مسلم ہیں۔ ۱۲۔

فصنف سننہ و جمع فیہا الصحیح و الحسن والین والصالح للعمل، قال ابو داؤد ما ذکرنا فی کتابی حدیثاً اجمع الناس علی ترکہ، وما کانت منها ضعیفاً صرح بضعفہ، وما کان فیہ علتٌ بیہا بوجہ یعرفہ الخائن فی هذا الشأن، وترجم علی کل حدیث بما قد استنبط منہ عالم وذهب الیہ ذاہب، ولذا نکت صرح الغزالی وغیرہ بان کتابہ کاف للمجتہد۔

ورابعہم حو ابو عیسیٰ الترمذی وکانہ استحسن طریقہ الشیخین حیث بینا وما ابہما، وطریقہ ابی داؤد حیث جمع کل ما ذهب الیہ ذاہب، فجمع کلت الطریقتین وزاد علیہما بیان مذاہب الصحابہ و التابعین وفقہاء الامصار، فجمع کتاباً جامعاً واختصر طرق الحدیث اختصاراً طیفاً، ف ذکر واحد او ما الی ما عدل، و بین امر کل حدیث من انہ صحیح او حسن او ضعیف او منکر و بین وجہ الضعف لیکون الطالب علی بصیرتہ عن امرہ، ف یعرف راسخ لا اعتباراً عما دونه، و ذکر انہ مستفیض او غریب، و ذکر مذاہب الصحابہ وفقہاء الامصار، و سمي من یحتاج الی التسمیة وکفی من یحتاج الی الکنیة، ولہرین خفاء لمن هو

مخفی نہ رکھا اسی واسطے علی کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد کو کافی ہے اور مقلد کو بے نیاز کرنے والی ہے، امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں ان محتاجہ اشخاص کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو مسائل کے بیان کرنے میں کوئی براق محسوس نہیں کرتے تھے اور فتویٰ دینے سے خوف نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہی ہے اس واسطے اس کی اشاعت ضرور چاہی جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اور آپ تک سلسلہ روایت پہنچانے میں خوف محسوس کرتے تھے حتیٰ کہ امام شعبی نے فرمایا بنی عدیہ اسودہ و اسامہ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اگر حدیث میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ان شخص پر ہوگی، ابراہیم بنی کہتے ہیں مجھ کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ میں نے کہا اور علقمہ نے کہا، اور عبد اللہ بن مسعود جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا، ورنہ اتنے تھے کہ آں حضرت نے ایسا ہی کیا اس کے مثل فرمایا ہے، ورنہ جس وقت حضرت عمرؓ نے انصار کی ایک جماعت کو کوفہ روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم کوٹہ کو جانے ہو وہاں تم سے بے لگوں سے ملو گے جو قرآن پڑھتے، وقت روئے ہیں پس وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے اور تمہیں گے محمد رسول اللہ کے بھی بہ آئے ہیں وہ تم سے احادیث دریافت کریں گے تم رسول خدا سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا۔

ابن عون کا قول ہے شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ بہت احتیاط کرتے تھے اور ابراہیم خوب بیان کرتے تھے، ان آثار کو دارمی نے روایت کیا ہے، پس حدیث فقہ اور مسائل کو دوسرے طرز پر مدون کرنے کی ضرورت واقع ہوئی

من رجال العلم، ولذلك يقال انه كاف للمجتهد مخن للمقلد، وكان بازاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من اشاعته ويهابون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع اليه حتى قال الشعبي على من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم احب الينا، فان كان فيه زيادة او نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابراهيم اقول قال عبد الله، وقال علقمة احب الينا، وكان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربد وجهه وقال هكذا او نحو، هكذا او نحو، وقال عمر حين بعث رهطاً من الانصار الى الكوفة انكم تاتون الكوفة فتاتون قوماً لهم اذيز بالقران فيأتونكم فيقولون قد راى صاحب محمد قد راى صاحب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فاقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عون كان الشعبي اذا جاءه شيء اتق، وكان ابراهيم يقول يقول اخرج هذه الآثار الدارمي، فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر،

اور یہ اس واسطے کہ ان کے پاس اتنی احادیث اور آثار نہ تھے جن سے ان اصول کے موافق جن کو اہل حدیث نے پسند کیا ہے استنباط فقہ پر قادر ہوتے اور ان کو یہ پسند نہ تھا کہ علماء بلاد کے اقوال میں غور کرتے، ان کو جمع کرتے اور ان سے بحث کرتے بلکہ اس امر میں ان کو ہمت سمجھا، اور ان کا اپنے اماموں کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ وہ نہایت درجہ کے متحقق ہیں اور ان کے دلوں کا سبب ان سبب سے زیادہ اپنے اصحاب کی طرف ہی تھا، جیسے علقمہ کا قول ہے کہ کوئی صحابی عبد اللہ بن مسعود سے زیادہ راسخ الفہم نہیں ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا تھا ابراہیم راسخ سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت نہ ہوتی تو میں یہ بھی کہہ دیتا کہ علقمہ عبد اللہ بن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں لیکن ان لوگوں میں فطانت اور سمجھ اور ایک شے سے دوسری شے کی طرف ذہن کا سرعت انتقال اس درجہ تھا کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے اصحاب کے اقوال کے مطابق جواب مسائل کی تخریج بخوبی کر سکتے تھے، اور جس شخص کی پیرائش میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے لئے سہل ہو جایا کرتی ہے (ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازاں ہے جو ان کے پاس ہے) اس طرح پرانہوں نے تخریج کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب دی اور وہ یہ کہ ہر ایک اس شخص کی کتاب کہ محفوظ رکھتا تھا جو ان کے اصحاب کی زبان اور علماء کے اقوال کا زیادہ واقف اور ترجیح میں جس کی نظر سب سے زیادہ صحیح ہوتی تھی، اس واسطے وہ ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ میں غور کر سکتا تھا پس جب کسی عالم سے مسئلہ دریافت کیا جاتا یا اس کو کسی امر کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے اصحاب کی تصریحات میں غور کرتا جو اس کو محفوظ ہوتی تھیں اگر ان میں جواب ملتا تو فیہا ورنہ ان کے مجموعہ کلام کو دیکھتا اور اس مسئلہ کو اس مجموعہ پر جاری کرتا یا کلام کے ضمنی اشارہ کو دیکھتا اور اس سے جواب مسئلہ مستنبط کر لیتا، کبھی بعض کلام میں

وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التي اختارها اهل الحديث، ولم تنشر صرح صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا يعتقدوا في انفسهم انهم في الدارجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شئ الى اصحابهم كما قال علقمة هل احد منهم اثبت من عبد الله؟ وقال ابو منيفة ابراهيم افقه من سألهم ولو لا فضل الصفة لقلت علقمة افقه من ابن عمر. و كان عندهم من الفطنة والحنان وسرعة انتقال الذهن من شئ الى شئ ما يقدرون به على تخرير جواب المسائل على اقوال اصحابهم، وكل ميسر لما خلق له، وكل حزب بما لديهم فرحون، فهدوا الفقه على قاعدة التخرير، وذلك ان يحفظ كل احد كتاب من هو لسان اصحابه و يعرفهم باقوال القوم و اصبرهم نظرا في الترجيح فيتأمل في كل مسألة و يحا الحكم، فكلما سئل عن شئ و احتاج الى شئ راى فيما يحفظه من تصريحات اصحابه، فان وجد الجواب فيها و نظر الى عموم كلامهم في اجراءه على هذه الصورة، او اشارة ضمنية كرم فاستنبط منها، و ربما كان لبعض

کونی اشارہ یا اقتضا ہوا کرتا تھا جس سے امر مقصود و مفہوم ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی مسئلہ مصرح کی کوئی نظیر ہوتی تھی جس پر اصل مسئلہ کو عمل کر لیا کرتے تھے اور کبھی وہ حکم مصرح کی علت میں، بخریج یا ہائیسر و حذف غور کرتے تھے اور اس کے حکم کو غیر مصرح میں ثابت کرتے تھے، اور کبھی کسی عالم کے وہ قول ہوتے تھے کہ اگر ان کو قیاس اقترانی یا شرطی کی سبب پر جمع کر لیتے تو جواب مسئلہ کا اس سے حاصل ہو جاتا، اور کبھی ان کے کلام میں بعض امور مثال و تقسیم سے معلوم ہو جاتے تھے جیسے ان کی تعریف جامع اور خاص معلوم ہوتی تھی اس واسطے وہ انہیں اہل ربان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس شخص کے ذاتیات حاصل کرنے میں، اس کی معنی و لغت تعریف منب کر کے میں اس کے بہم و ضبط کرنے میں، اور اس کے شکل کو مہمیز کر دینے میں کوشش کرتے تھے، اور کبھی ان کے کلام میں دو وجوہ کا احتمال ہوتا تھا پس وہ دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے میں غور کرتے تھے، اور کبھی دائل کی ادائیگی میں حقا ہوتا ہے پس یہ نعمت اس کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی ان میں، صریح بخریج کے اپنے ائمہ کے فعل اور ان کے خوب و غمہ سے استدلال کیا ہے پس ان طرق مذکورہ و ترقی باب باب و یہ سب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سے قول کی اس طرح بخریج کی سبب و سبب ہوتا ہے کہ فلاں مذہب کے وافق یا فلاں شخص کے قاضی سے وافق یا فلاں شخص کے قول کے موافق، سہل کا جواب ان اس طرح ہے اور ان بخریج کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے مبسوط کو یاد کر لیا وہ مجتہد ہے تو اس سے وہی اجہاد مذہب ہے جو بخریج سے متعلق ہے اگرچہ ایسے شخص کو روایت کا سلم بائیں نہ ہو اور اس کو ایک حدیث میں معلوم نہ ہو

الکلام ایما و اقتضاء یفہم المقصود وربما کان للمسالة المصرح بها نظیر یحمل علیها، وربما نظروا فی علة الحكم المصرح به بالتخریج او بالیسر والحذف فادارو حکمہ علی حکمہ علی غیر المصرح، وربما کان له کلامان لو اجتمعوا علی هیاتہ القیاس الاقترانی او الشرطی انتجا جواب المسالة، وربما کان فی کلامہما هو معلوم بالمثال والقسمۃ غیر معلوم بالحد الجامع المانع فیرجعون الی اهل اللسان ویتکلفون فی تحصیل ذاتیاتہ، و ترتیب حد جامع مانع له، وضبط مبہمہ وتسمیایہ مشککہ و ربما کان کلامہم محتملا بوجهین فی نظرون فی ترجیح احد المحتملین وربما یكون تقریب الدلائل خفیا فیبدینون ذلك وربما استدلل بعض المخرجین من فعل ائمتہم وسکوتہم ونحو ذلك، فہذا هو التخریج، ویقال له القول المخرج لفلان کذا، ویقال علی مذہب فلان او علی اصل فلان او علی قول فلان جواب المسالة کذا وکذا ویقال لہؤلاء المجتہدون فی المذہب وعنی هذا الاجتہاد علی هذا الاصل من قال من حفظ المبسوط کان مجتہدا، ای وان لم یکن له علم بروایۃ اصلا، ولا بحديث

اور عام لوگ تھے، عام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ان متفقہ مسائل میں جن میں اہل اسلام یا جمہور مجتہدین کا اختلاف نہ تھا صاحب شریعت کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے، وضو، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادوں یا شہر کے علماء سے سیکھ لیا کرتے تھے اور اسی کے موافق عمل کرتے تھے، اور جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا تھا تو بلا تعین مذہب جو مفتی مل جاتا تھا اس سے مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے اور خام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے محدثین و حجت میں مصروف رہتے تھے اس واسطے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح روایتیں موجود تھیں کہ ان کو کسی مسئلہ میں کسی درجہ کی حاجت نہیں رہتی تھی اور ان کے پاس بہت سی احادیث مستفیضہ یا سمیعہ تھیں جن پر بعض فقہاء عمل کر چکے تھے اور جن کی وجہ سے تارکب عمل کو کوئی عذر ہائی نہ رہا، یہ ان کے پاس جمہور علماء پر تالبعین سے ایسے اقوال منقول ہو جود تھے جن کی مخالفت مستحسن معلوم نہیں ہوتی تھی، پس اگر تعارض نقل اور وجہ ترجیح ظاہر نہ ہو سکتا ہو تو یہ سے کسی مسئلہ میں ان کا دل مطمئن نہ نہیں ہوتا تھا تو گزشتہ فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہاء کے دو قول ان کو ملتے نہ آتے تو ان میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا تھا ان کو اختیار کرتے تھے خواہ وہ قول اہل مدینہ کا ہو یا اہل کوفہ کا ہو،

اور ان خصوصیات سے اہل تخریج کی یہ حالت تھی کہ جس مسئلہ کو جو مصحح نہیں پاتے تھے اس میں وہ تخریج کرتے تھے اور مذہب میں اجتہاد کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے اصحاب کے بزم میں طرف منسوب ہوا کرتے تھے

والعامۃ وکان من خبر العامة انہم کانوا فی المسائل الاجماعیۃ التی لا اختلاف فیہا بین المسلمین اوجہو المجتہدین لا یقلدون الا صاحب الشرع، وکانوا یعملون صفة الوضوء والغسل والصلوة والزکاة ونحو ذلك من اباؤہم ومعلنی بلدانہم فیمشون حسب ذلك، واذا وقعت لہم واقعة استفتوا فیہا ائمتی مفتی ووجدوا من غیر تعین مذہب، وکان من خبر الخافۃ انہ کان اہل الحدیث منہم یشغلون بالحدیث فی مخلص الیہم من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثار الصحابة ما لا یحتاجون معہ الی شئ اخر فی المسألة من حدیث مستفیض او صحیح قد عمل بہ بعض الفقہاء ولا عذر لتأرك العمل بہ، واقوال متظاہرة لجمہور الصحابة والتابعین مما لا یحسن مخالفتہا فان لم یجد فی المسألة ما یطمئن بہ قلبہ لتعارض النقل وعدم وضوح الترجیح ونحو ذلك، رجع الی کلام بعض من مضی من الفقہاء، فان وجد قولین اختار او ثقہما سوا کان من اہل المدینۃ او من اہل الکوفۃ، وان کان اہل التخریج منہم یخرجون فیما لا یجدونہ مصوحاً ویجتہدون فی المذہب، وکان هؤلاء یشبون

پس کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص شافعی ہے اور فلاں شخص حنفی ہے، اور اہل حدیث بھی کثرت موافقت کی وجہ سے کسی بھی کسی خاص مذہب کی طرف منسوب ہوتے تھے جیسے نسائی اور بیہقی امام شافعی کی طرف منسوب ہوتے تھے،

اور سوائے مجتہد کے کسی کو قضا اور فتوے کی خدمت نہیں ملتی تھی اور صرف مجتہد ہی کو فقیہ کہتے تھے، ان قروں کے بعد اور لوگ ہوئے جو دین میں چلنے لگے اور چند امور ان میں بالکل نئے پیدا ہو گئے، از سبب علم فقہ کے متعلق ان میں تفرق اور اختلاف پیدا ہو گیا، اس کی تفصیل فیسے کہ اقام غزالی نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جب خلفائے راشدین مہدیین کا زمانہ گزر گیا تو خلافت ان لوگوں کو مل گئی جو اس کے قابل اور مستحق نہیں تھے اور نہ ہی ان کو فتاویٰ اور احکام دین کا مستقل علم تھا اس واسطے ان کو فقہاء سے مدد حاصل کرنے کی اور ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوئی، اور علماء میں سے کچھ ایسے لوگ باقی رہ گئے تھے جو طرز اول پر قائم تھے اور صاف دین کے پابند تھے پس جب یہ امراء ان کو طلب کرتے تھے تو وہ گویا کرتے تھے اور خلفاء کی صحبت سے اعراض کرتے تھے تب اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی بڑی عزت ہے اور باوجود ان کے اعراض کے سلاطین ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں تو ان لوگوں نے، عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کی آرزو میں نہایت شوق سے علم کی طلب میں توجہ کی پھر وقتدار مطلوب ہونے کے طالب ہو گئے اور سلاطین کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے جس قدر معزز تھے بعد میں ان کی طرف التفات کرنے سے اسی قدر ذلیل ہو گئے انہیں کو خدا نے توفیق دی وہ اس ذلت سے بچا رہا اور ان لوگوں سے پہلے لوگ علم کا ہم میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے

الی مذہب اصحابہم فیقال فلان شافعی و فلان حنفی، وكان صاحب الحديث ايقتبأ قد ينسب الى احد المذاهب لكثرة موافقته له كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي، فكان لا يتولى القضاء ولا الافتاء الا مجتهد ولا يسمى الفقيه الا مجتهدا، ثم بعد هذه القرون كان ناس اخرين ذهبوا يميننا وشمسنا، وحدث فيهم امور، منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي انه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين افضت الخلافة الى قوم تولوها بخير امتداد ولا استقرار بعلم الفتوى والاحكام، فاضطروا الى الاستعانة بالفقهاء والى استنباحهم في جميع احوالهم، وقد كان بقي من العلماء من هو مستقر على الطراز الاول وملازم صفة الدين فكانوا اذا طلبوا حريوا واسترضوا فداى اهل تلك الاعصار عز الدماء واقبال الائمة عليهم مع اعراضهم فاشرا بوابط العلم توصلا الى نيل العز ودرک الحياه، فاجبه الفقهاء بعد ان كانوا مطبوعين طائفة من بعد ان كانوا امرة بالاعراض من السلاطين اذ لا اقبال سبها من وفقه الله، فان كان من قد صنف ناس في علم الكلام اكثر وا

اور اس فن میں بہت قیل و قال کر چکے تھے اور اعتراضات و جوابات اور مقابلہ و جدل کا طریقہ بیان کر چکے تھے پس اس علم نے ان کے دلوں میں اس وقت تک قرار پایا جب تک وزراء اور سلاطین کی طبیعتیں فقہ میں مناظرہ کی جانب اور مذہب شافعی و ابوحنیفہ میں اولویت ظاہر ہونے کی طرف مائل نہ ہوئیں، بعد میں لوگوں نے علم کلام اور علمی فنون کو ترک کر دیا اور بالخصوص امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے اختلافی مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے اور جو اختلافات امام مالک، سفیان اور احمد بن حنبل وغیرہم کے ساتھ تھے ان میں تساہل کیا اور یہ لوگ سمجھے کہ اس چھان بین سے ان کی غرض شریعت کے دقیق مسائل کا مستنبط کرنا اور مذہب کی علتوں کا بیان کرنا اور اصول فتاویٰ کی تمہید ہے انہوں نے ان اختلافات میں تصانیف اور استنباطات بکثرت کیں، اور کئی قسم کے مجادلوں اور تصانیف کو انہوں نے مرتب کیا اور وہ اب تک اسی میں برابر مصروف ہیں ہم نہیں جانتے کہ آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے، انتہی حاصل ہے۔

اذاً بخم کہ یہ کہ ان کو تقلید پر پورا اطمینان ہو گیا اور آہستہ آہستہ تقلید ان کے سینوں میں سرایت کرتی گئی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اس تقلید کا سبب فقہاء کا یا ہم مجادل اور مزاحمت ہے، کیونکہ جب ان میں فتویٰ دینے میں مزاحمت واقع ہوئی تو جو شخص فتویٰ دیتا تھا فوراً اس کے فتوے پر اعتراض کئے جاتے تھے اور اس کا روکھا جاتا تھا، پس سخن کا سلسلہ اس مسئلہ کے بارے میں متقدمین سے کسی شخص کے مصرع قول پر ختم ہوتا تھا،

اور نیز تقلید کا ایک سبب قاضیوں کا ظلم تھا کیونکہ

القال والقیل والایراد والجواب و
تمہید طریق الجدل، فوقہ ذلک
منہم بموقع من قبل ان کان من
الصزور والمالک من مالت نفسہ
الی المناظرۃ فی الفقہ و بیان الاولی
من مذہب الشافعی والی حنیفۃ
رحمہ اللہ فاترک الناس الکلام وفتی
العلم واقبلوا عن المسائل الخلافیۃ
بین الشافعی والی حنیفۃ رحمہ اللہ
سلی الخصوص و تساہلوا فی الخلاف
مع مالک وسفیان و احمد بن حنبل
و غیرہم وزعموا ان اغراضہم استنباط
دقائق الشرع و تقریر علل المذہب
تمہید اصول الفتاویٰ و اکثر وہا فیہا
التصانیف والاستنباطات و رتبوا
فیہا انواع المجادلات والتصنیفات و
ہم مستمرون علیہ فی الان لسنہ
تذری ما الذی قدر اللہ تعالیٰ فیہما
بعدہا من الاعصار انتہی حاصلہ
ومنہا انہم اطمأنوا بالتقلید و دب
التقلید فی صدورہم و بیب النہم و
ہم لا یشعرون، وکان سبب ذلک
تزام الفقہاء و مجادلہم فیما بینہم
فانہم لما وقعت فیہم المزاحمتہ فی
الفتویٰ کان کل من افتی بشئ توقض
فی فتواہ و رد علیہ فلم یقطع الکلام
الا بسایر الی تصریح رجل من
المتقدمین فی المسالۃ، وایضاً
جور القضاۃ فان القضاۃ لما جاد

جب اکثر فاضلوں کی طبیعت میں ظلم آگیا اور ان میں
امانت نہ رہی تو ان کے فیصلے جب ہی مقبول سمجھے
جاتے تھے کہ عام لوگوں کو ان میں اشتباہ باقی نہ رہے
اور ان کا پہلے سے کوئی قائل بھی ہو،

اور نیز ایک سبب یہ تھا کہ حکام جاہل تھے اور
لوگ ایسے لوگوں سے فتویٰ لیتے تھے جن کو نہ مسلم
حدیث حاصل تھا اور نہ وہ تخریج کے طریقے واقف
تھے جیسا کہ اکثر متاخرین کی ظاہری حالت تم دیکھتے ہو
ابن ہمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، اس زمانہ میں غیر
مجتہد کو بھی فقیہ کہنے لگے تھے،

ارباب جملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہر فن کی باریک بینی کی طرف
مستوجہ ہو گئے، پس ماہرین میں سے بعض نے خیال کیا کہ وہ ظلم
اسماہالہ رجال کی بنیاد مستحکم کر رہے ہیں اور جرح و تعدیل کے
درجیوں کو معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے قدیم
اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی اور بعض نے ناور اور
غریب خبروں میں تفتیش شروع کی خواہ وہ خبریں ضوع
کے درجہ کی ہوں، اور بعض نے اصول فقہ کے متعلق زیادہ
گفتگو کی اور ہر ایک نے اپنے اپنے اصحاب کے لئے مناظرہ کے
اصول مستنبط کئے پس ان کو مقابل پر پیش کیا اور نہایت
درجہ اعترافات کئے اور ان کے جوابات دیئے اور نہایت درجہ
چھان بین کی، ہر امر کی تعریف و تسمیہ کی، پس کبھی طویل کلام
کیا اور کبھی مختصر کیا، بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی
کہ مسائل کی ایسی مستحضر صورتیں فرض کیں جو اس قائل تعین
کہ کوئی عاقل ان کے درپے نہ ہو اور محرمین اور ان سے
بھی کمتر لوگوں کے کلام سے ایسے عموماً اور ایمارات
تفتیش شروع کی جن کا سنا نہ عالم پس کرتا ہے
اور نہ جاہل،

اس جہل و مخالفت اور تعمق کا ضرر اس فتنہ اولی کے
قریب قریب تھا جب لوگوں نے ملک میں فساد برپا کئے تھے

اکثرہم ولم یکنوا امتاً امر یقبل
منہم الا ما لا یریب العامة فیه و
یکون شیئاً قد قیل من قبل، وایضاً
جہل رءوس الناس و استفتاء الناس
من لا علم له بالحدیث ولا بطریق
التخریج کما تری ذلک ظاہراً فی
اکثر المتأخرین، وقد نبہ علیہ ابن
الہمام وغیرہ، و فی ذلک الوقت
یسمی غیر المجتہد فقیہاً، و منہا
ان اقبل اکثرہم علی التعمقات فی
کل فن فمنہم من زعم انه یؤسس
علم اسماء الرجال و معرفة مراتب
الجرح و التعدیل ثم خرج من ذلک
الی التاریخ قدیمہ و جدیدہ، و منہم
من تفحص عن نوادر الاخبار و غرائبہا
وان دخلت فی حد الموضوع، و منہم
من کثر القیل و القال فی اصول الفقہ
و استنبط کل ما صح بہ قواعد
جدلیہ فاورد فی استقصی و اجاب
و تقصی و عرف و قسم و خرر طول
الکلام تارة و تارة اخرى اختصراً،
و منہم من ذهب الی هذا بفرض
الصور المستبعدة التي من حقہ ان
لا یتعرض لہا عاقل و یفحص العروص
والایہات من کلام المخرجین فمن
دونہم من لا یرتضی استثناء عدلہم
ولا جاہل، و فتنہ منذ الحصار
الخلاف و التعمق قریبہ من اعدائہ
الاولی حین تشاجر و اتی المبتد

اور ہر شخص نے اپنے اپنے ساتھی کی امداد کی تھی، پس جس طرح اس فتنہ و فساد سے انجام کار ظالم حکومت قائم ہو گئی اور نہایت سخت اور تاریک واقعات پیش آئے اسی طرح اس جدل و اختلاف سے جہالت، اختلاط، شکوک اور ادھام پیدا ہو گئے جن سے نجات کی امید نہیں ان کے بعد صرف تقلید کے زمانے پیدا ہوتے گئے لوگوں کو حق و باطل میں محاسمت اور استنباط میں کچھ تمیز نہ رہی فقہیہ اس زمانہ میں اس شخص کا نام ہو گیا جو بڑا بکواسی اور زبان دراز ہو جو فقہاء کے قوی و ضعیف اقوال بغیر امتیاز کے حفظ کرے اور منہ زوری سے ان کو بیان کرتا جائے اور محدث اس شخص کا نام ہو گیا جو صحیح و سقیم حدیثیں شمار کرنے اور قصہ گو یوں کی طرح زنان زوری سے بیان کرتا جائے، میں یہ بات کلیۃً سب کی نسبت نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہندوگان ابھی میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہوا کرتی ہے جن کو کوئی رسوا کرنے والا مضرت نہیں پہنچا سکتا اور وہ خدا کی زمین میں اس کی طرف سے حجت ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جو زمانہ آتا گیا اس میں فتنہ اور تقبیح کی زیادتی ہوتی گئی اور لوگوں سے دل سے امانت دور ہوتی تھی کہ انہوں میں خوش کرنا انہوں نے ترک کر دیا اور یہ کہ ہر مطلب ہو گئے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک جماعت پر متفق پایا ہے ہم انہیں کے مثالوں کے پیرو ہیں، اور خدا تعالیٰ ہی سے شہادت ہے اور اسی سے طلب امانت ہے، اسی کا ہمارا سہارا ہے، ورنہ کسی پر اعتماد ہے۔

فصل

اس مقام کے مناسب یہ ہے کہ ان مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ جن کے صحابہ میں انہیں سام بہک گئے، قدم انہیں پر رکھا گئے

وانتصر کل رجل لصاحبه فكما اعقبت
تلك ملكا عضوضا ووقائع صباء
عمياء فكذلك اعقبت هذه جهلا
واختلاطا وشكوكا ووهما مثا لها
من ارجاء فنشأت بعد هم قرون
على التقليد الصرف لا يميزون الحق
من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط
فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشوق
الذي حفظ اقوال الفقهاء قويا و
ضعيفا من غير تمیيز و سردها بشقة
شدقيه والمحدث من حدیثه اديث
صحيحها وسقيمها وهذا كهد الاسمار
بقوة بحیه، ولا اقول ذلك كليا مطرا
فان لله طائفة من عباده لا يضرهم
من خذل لهم وهم خجة الله في ارضه
وان قلوا، ولم يات قرين بخير
ذلك الا وهو اكثر فتنه وافر
تقليدا واشد انتزاعا لامانة
من خذل ور الرجال حتى اطمأنوا
بترك الخوض في امر الدين و بان
يقولوا اننا وجدنا اباؤنا على امانة و
انا على اثارهم مقتدون، والى الله
المشتكى وهو المستعان وبه الثقة
وعليه التكلان

فصل

ومما يناسب هذا المقام
التنبیه على مسائل ضلت فی
بوادیرها الامم، و ذلت الاقدام

اور قلموں نے کج روی کی،

ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاہب اربعہ جو مدون ہو چکے ہیں اور تحریر میں آچکے ہیں تمام اہل بیت یا وہ لوگ جو اس امت میں قبل اعتبار ہیں سب اس زمانہ میں ان کی تقلید کے جائز اور درست ہونے پر متفق ہیں اور اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو معنی نہیں ہیں مگر اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی پست ہست ہو گئے ہیں اور ان کے قلوب خواہش نفسانی سے پُر ہو گئے اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر ناز کرتے لگا، پس ابن حزم نے جو کہا ہے کہ تقلید حرام ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا دلیل کسی کے قول کو اختیار کرے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "انہیں امور کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کئے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ اور معقرین کا اتباع نہ کرو" نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے "جب منکرین سے کہا جاتا ہے ان احکام کی پیروی کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو انہیں چیزوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے" اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے انکی ہرج میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے "میرے لئے بتوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو سنتے ہیں اور جو سب اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت کی ہے اور وہی محفل والے ہیں" اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے "اگر تم کسی بات میں نزاع کرو تو اس کو خدا اور رسول کی طرف پیو اگر تم خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو" پس خدا تعالیٰ نے نزاع کے وقت بجز قرآن و حدیث کے کسی کی طرف متوجہ ہونے کو جائز نہیں کیا ہے اور اس آیت کے ذریعہ تنازع کے وقت کسی شخص کے قول کی طرف رجوع کرنا حرام کر دیا اس لئے کہ وہ قول قرآن و سنت کے غیر ہے اور تمام صحابہ، تمام تابعین،

وطخت الاقدام، منها ان هذا المذهب الاربعة المدونة الفريدة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمة جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي دلي برايه فمد ذهب اليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لاحد ان يأخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما افينا عليه ابءنا وقال ما دحا لمن لم يولد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله واولئك هم الالاباء و قال تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلم يسجد الله تعالى الرد عند التنازع الى احد دون القرآن والسنة، وحزم بذلك الرد عند التنازع الى قول قائل لانه غير القرآن والسنة، وقد صرح جماعة الصحابة كهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين اولهم

اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرنا خواہ وہ اس کے زمانہ کا ہو یا سابق لوگوں میں سے ہو، اور اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا ممنوع ہے پس جو شخص امام ابوحنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد رضی اللہ عنہم کے تمام اقوال کی پیروی کرے اور ان میں سے یا ان کے علاوہ میں سے اپنے مقتدا کے قول کے سوا کسی دوسرے کی بات کی پیروی نہ کرے اور قرآن و سنت کے احکام پر اعتماد نہ کرے جب تک کہ وہ ان کو کسی خاص شخص کے قول کی جانب نہ پھیرے تو ایسا شخص خوب سمجھ لے کہ اس نے یقیناً بلاشبہ اول سے آخر تک تمام امت کی مخالفت کی ہے اور وہ کسی سلف کو اور تینوں مبارک زمانوں میں سے کسی شخص کو اپنے ہمراہ نہ پائے گا، پس تحقیق ایسے شخص نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مومنین کا نہیں ہے، ہم ایسی حالت سے خدا کی پناہ لیتے ہیں۔

اور نیز ان تمام فقہاء نے غیر سلف کی تقلید سے منع کیا ہے پس ایسا شخص جو ان کی تقلید کرتا ہے وہ ان کے بھی خلاف ہے، اور نیز وہ کون شخص ہے جس نے ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید کو یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کو حضرت عمر بن الخطاب یا حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عباس یا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کی تقلید سے اوٹی قرار دیا ہو، پس اگر تقلید جائز ہوتی تو ان صحابہ میں سے ہر شخص پر نسبت دوسروں کے وقتاوتوں کے زیادہ قابل ہے، انتہی۔

ابن حزم کی یہ تقریر اس شخص کے حق میں یوپی ہو سکتی

عن اخرهم واجماع تابعي التابعين
اولهم عن اخرهم على الامتناع، والامنع
من ان يقصد منهم احد الى قول انسان
منهم او ممن قبلهم فياخذ كل
فليعلم من اخذ بجميع اقوال ابى حنيفة
او جميع اقوال مالك او جميع اقوال
الشافعية او جميع اقوال احمد رضى الله
عنهم ولم يترك قول من اتبع منهم
او من غيرهم الى قول غيره، ولم
يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة
غير صادف ذلك الى قول انسان بعينه
انه قد خالف اجماع الامة كلها
ولها عن اخرها بيقين لا اشكال
فيه وانه لا يجد لنفسه سلفاً ولا
انساناً في جميع الاغصان المحسوسة
الثلاثة فقد اتبع غير سبيل
المؤمنين نعوذ بالله من هذه
المنزلة، وايضاً فان هؤلاء الفقهاء
كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد
خالفهم من قلدهم، وايضاً فاما
الذي جعل رجلاً من هؤلاء او من
غيرهم اولي ان يقلد من عمر بن
الخطاب او علي بن ابى طالب او ابن
مسعود او ابن عمر او ابن عباس او
عائشة ام المؤمنين رضى الله عنهم
فاو مساع التقليد لكان كل واحد من
هؤلاء احق ان يتبع من غيره انتهى
انما يتم فيمن له ضرب من
الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن

اور اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے جو صاف طور پر جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں امر کا حکم فرمایا ہے اور فلاں امر سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس مسئلہ میں اہمادیت کا اور مخالف و موافق کے اقوال کا تتبع کرتا ہے اور وہ کوئی ناسخ نہیں پاتا، اور یا اس وجہ سے کہ وہ متبحر علماء کی ایک کثیر جماعت کو اس پر عمل کرتے ہوئے پاتا ہے، اور اس کے مخالف کو دیکھتا ہے کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس یا استنباط وغیرہ استدلال کرتا ہے نہیں ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کا سبب بجز نفاق غی اور حماقت جلی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی شی کی طرف شیخ عزالدین بن عبد السلام نے اشارہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں نہایت تعجب کی بات ہے کہ فقہاء معتدین میں سے بعض اپنے امام کے ضعف یا قوت سے واقف ہوتا ہے کیونکہ اس کے ضعف کو دفع کرنے والی کوئی شی نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ اپنے امام کی تقلید ہی کرتا ہے اور اپنے امام کی تقلید سے وابستگی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے مذہب کو ترک کر دیتا ہے جس پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے بلکہ ظاہر قرآن و حدیث کو رد کرتے کے لئے مختلف حیلے کرتا ہے اور اپنے معتد کی حمایت میں ان میں بعید و باطل تاویلیں کرتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے بغیر کسی قید مذہب کے اور سائلین پر بغیر کسی ملامت کے جس عالم سے بھی ملاقات ہو گئی اس سے مسئلے دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ ان مذاہب اور متعصب معتدین کا ظہور ہوا، پس تحقیق ان میں سے ہر شخص اپنے امام کا مقلد بن کر اس کے قول کی ایسی پیروی کرتا ہے گویا وہ نبی مرسل ہے،

ظہر علیہ ظہوراً بیناً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بکذا ونہی عن کذا وانہ لیس بمنسوخ اما بان یتبع الاحادیث و اقوال المخالف والموافق فی المسألة فلا یجد لها نسخاً و بان یری جما غفیراً من المتبحرین فی العلم یدہون الیہ و یری المخالف لہ لا یجتنب الا بقیاس و استنباط او نحو ذلك فحینئذ لا سبب لمخالفة محمد بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نفاق خفی و حقی جلی و هذا هو الذی اشار الیہ الشیخ عزالدین بن عبد السلام حیث قال و من العجب العجیب ان الفقہاء المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ امامہ بحیث لا یجد لضعفه مدفعاً و ہو مع ذلك یقلد فیہ و یرى من شہد الکتاب و السنة و الا قیسة الصحیحة لہما بحکم جمودا علی تقلید امامہ بن یتخیز لدفع ظاہر الکتاب و السنة و یتاولہا بالثبوت و یدلت البعیدۃ الباطنۃ تضالاً عن مقصدہ . و قال لم یزل الناس یسألون من اتفق من العلماء من غیر تقلید لمذہب و لا انکار علی احد من السائلین الی ان ظہرت ہذا المذہب و متعصبوہا من المقلدین فان احدہم یتبع امامہ مع بعد مذہبہ عن الادلة مقدر ان لہ فیما قال کأنہ نبی ارسل . و هذا

باوجودیکہ اس کا مذہب ولایت سے بہت بعید ہے، ایسا
 کرنا حق اور صواب سے دور ہوتا ہے جس کی کئی عقلمند سپرد
 نہیں کرتا، امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بقعہ میں
 شغل ہو اس کو یہی مناسب ہے کہ کسی ایک امام کے
 مذہب کا پابند نہ ہو اور ہر مسئلہ میں اسی امر کی صحت پر
 اعتقاد رکھے جو دلالت کتاب اور سنت محکمہ سے زیادہ
 قریب ہو، اور اس کے لئے یہ امر سہل ہے جبکہ اس نے
 سابقہ اہم علوم کو مضبوط کر لیا ہو، اور اس کو چاہئے کہ
 قصص تک اور متاخرین کے طرق اختلافات میں غور کرنے
 سے اجتناب کرے کیونکہ یہ امور وقت کو ضائع کرتے
 ہیں اور صاف ظہیمتوں کو مکیڈر کرتے ہیں، امام شافعی سے
 بہر روایت صحیح منقول ہے کہ انہوں نے اپنی اور دوسروں
 کی تقلید سے منع فرمایا ہے، امام شافعی کے صاحب امام
 مزنی اپنے مختصر کے شروع میں فرماتے ہیں۔ اس کتاب
 میں میں نے امام شافعی کے علم اور ان کے اقوال کے مہمانی
 کو مختصر بیان کیا ہے تاکہ ان کو اس شخص کے ذہن کے
 قریب کر دوں جو ان کے معامہ کرنے کا قصد کرتا ہو، اور میں اس کو
 یہ بھی بتا دوں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید
 سے منع فرمایا ہے تاکہ آدمی اپنے دین کے لئے ان کے قول میں
 غور کرے اور اپنے نفس کیلئے احتیاط کرے، یعنی میں اس شخص
 کو جو امام شافعی کے علم کو حائل کرنے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں
 کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع
 فرمادیا ہے، انتہی سے اور نیز ابن حزم کا قول اس شخص سے حق
 میں درست ہو سکتا ہے جو عامی جو ادبی خاص فقیہ کی تقلید
 یہ سمجھ کر کرتا ہو کہ اپنے نفس سے خود کو ہونا ممکن ہے اور جو چاہے
 کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ
 اس کے خلاف دلیل ظاہر ہونے پر بھی میں اس کی تقلید کو ترک
 نہیں کروں گا، اسی کے متعلق امام ترمذی نے عی بن عیثم سے
 روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حضرت علی بن ابی طالب

تأتي عن الحق وبعد عن الصواب لا يفتقر
 به أحد من أولى الألباب، وقال الأمام
 أبو شامة ينبغي لمن يشتغل بالفقہ
 أن لا يقتصر على مذهب إمام واحد يعتقد
 في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى
 دلالة الكتاب والسنة العکمة، و
 ذلك سهل عليه إذا كان اتقن معظم
 العلوم المتقدمه، وليجتنب التعصب
 والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة،
 فإنها مضیعة للزمان ولصفوه مكررة
 فقد صرح عن الشافعي أنه نهى عن
 تقليده وتقليد غيره، قال
 صاحبہ المزني في أول مختصره اختصر
 هذا من علم الشافعي ومن معفى
 قوله لا قربة على من أراد مع اعلامه
 نهيه عن تقليده وتقليد غيره
 لينظر فيه لدينه ويختار لنفسه،
 ثم مع اعلامه من أراد علم الشافعي
 نهى الشافعي عن تقليده وتقليد
 غيره انتهى، وفيمن يكون عامياً و
 يقلد رجلاً من الفقهاء بعينه يرى
 أنه يمتنع من مثله الخطأ، وإن ما
 حاله هو الصواب البتة، واضر في
 قلبه أن لا يترك تقليده، وإن ظهر
 الدليل على خلافه، وذلك ما رواه
 الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال
 سمعت عدي بن رسول الله صلى الله عليه و
 سلم يقرأ التخذ واحبأرهم وربيانهم
 ارباباً من دون الله قال انهم لم

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی چیز کو ان کے لئے حلال کہہ دیا کرتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ کسی چیز کو ان کے لئے حرام قرار دے دیا کرتے تو وہ بھی اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔

اور نیز اس شخص کے حق میں یہ قول درست ہو سکتا ہے جو یہ جانے نہیں سمجھتا کہ کوئی حنفی مثلاً کسی شافعی فقیہ سے فتویٰ دریاخت کرے یا اس کے برعکس ہو، اور یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی مثلاً کسی شافعی امام کی اقتدا کرے کیونکہ ایسا خیال قرآن و حدیث کے اجماع اور صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اور ابن حزم کا قول اس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطیع ہے اور اسی چیز کو وہ حلال یا حرام سمجھتا ہے جس کو اللہ رسول نے حلال یا حرام کیا ہے لیکن جبکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول معلوم نہیں تھا اور نہ مختلف ہدیثوں کے جمع کرنے کا طریق اس کو معلوم تھا اور نہ ہی آپ کے کلام سے وہ کوئی امر مستنبط کر سکتا تھا تو اس لئے کسی رجحان عالم کی پیروی کی یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے قول میں درست ہے اور یہ ظاہر سنت رسول کا مطیع ہو کر فتویٰ دیتا ہے پس اگر وہ عالم اس کے اس غمان کے خلاف معلوم ہوا تو اس لئے فوراً بغیر ہمارے وجہوں کے اس کے قول کو ترک کر دیا پس ایسے شخص کو کوئی کیسے برا کہہ سکتا ہے وہ جو یکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے فتویٰ دینے اور فتویٰ لینے کا سلسلہ مسلمانوں میں برابر رہا ہے اور اس کے بعد کہ اس کا مقصد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ہی سے مسئلے پوچھا کرے یا کبھی اس سے دریافت کر لیا کرے اور کبھی کسی دوسرے سے۔

اور کس طرح کوئی برا کہہ سکتا ہے حالانکہ ہم کسی فقیہ پر ایمان نہیں لائے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ کو بطور وحی اس پر نازل کیا۔

يَكُونُوا يَحِيدُونَ وَنَهُمُ وَلَكِنْهُمْ كَانُوا إِذَا
أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهَ وَإِذَا حَرَّمُوا
عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، وَقِيَمِنْ لَا يَجُوزُ
أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ الْحَنْفِيُّ مِثْلًا فَقِمْهَا
شَافِعِيًّا وَبِالْعَكْسِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ
يَقْتَدِيَ الْحَنْفِيُّ بِأَمَامِ الشَّافِعِيِّ
مِثْلًا. فَإِنْ هَذَا قَدْ خَالَفَ أَجْمَاعَ
الْقُرُونِ الْأُولَى وَنَاقِضَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ، وَلَيْسَ مَحَلُّهُ فِيمَنْ لَا
يَدِينُ إِلَّا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَا يَعْتَقِدُ حَلًّا إِلَّا لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْحَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
لَكِنْ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِمَا
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا بِطَرِيقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَخَلِّفَاتِ مِنْ
كَلَامِهِ وَلَا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْ
كَلَامِهِ اتَّبَعَ عَالِمًا زَاهِدًا عَنِ النَّاسِ
مُصِيبٌ فِيهِ يَقُولُ وَيَفْتِي ظَاهِرًا مُتَّبِعٌ
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَإِنْ خَالَفَ مَا بَيَّنَّاهُ أَقْبَلَهُ
مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِدَالٍ وَلَا
صِرَافٍ، فَمِنْ أَكَيْفٍ يَنْكَرُ أَحَدٌ مَعَ
أَنْ لَا سَفْعَاءَ وَالْأَقْبَاءَ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَفْتِيَ
هَذَا أَوْ تِلْكَ أَوْ يَسْتَفْتِيَ هَذَا أَحَدًا وَ
ذَلِكَ حَيْثُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَجْمَعًا عَلَى
مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَيْفَ لَا وَلَمْ نَكُنْ مِنْ
بِفَقِيهِ أَيْ كَانَتْ أَوْ حَى اللَّهُ إِلَيْهِ

اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے اور وہ بالکل معصوم ہے۔ پس اگر ہم کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں تو یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے اور اس کا قول یا تو قرآن و حدیث کا صریح حکم ہے یا اس نے کسی طریق استنباط سے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط کیا ہے یا اس نے قرآن سے یہ معلوم کیا ہے کہ شارع نے فلاں صورت میں جو حکم دیا ہے وہ حکم فلاں علت کی وجہ سے ہے اور علت حکم کی معرفت کا اس کو خوب یقین ہو گیا تھا اس واسطے اس نے منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کر لیا۔ گویا وہ فقیہ یہ کہتا ہے کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ علت پائی جاسے گی وہاں یہ حکم پایا جائے گا۔ اور مفسر بھی اس عموم میں داخل ہے اس واسطے یہ قول بھی گویا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہے۔ لیکن اس کے طریق میں امور ظنی شامل ہیں، اور اگر یہ اعتقاد نہ ہوتا تو مؤمن کسی مجتہد کی پیروی نہ کرتا۔ پس اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سند معلوم ہو جائے مگر جن کی اطاعت خدا نے ہم پر فرض کی ہے۔ اور وہ نہایت قریب سے ہے۔ مگر یہاں تک کہ یہ حدیث ضابطہ ہے اور اس حدیث پر عمل کر کے اس شخص کی بات نہ ہم اتنا تسلیم نہیں کرتے جتنا زیادہ نام کون ہو سکتا ہے اور جس روز رب العالمین کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے تو چاروں کیا سزا ہو سکتا ہے۔

[illegible]

الفقه وفرض علينا طاعته واتباعه
معصومه، فان اقتدينا بواحد منهم
فلذلك احسنا بآية عالم بكتاب الله
وسنة رسوله، فلا يخلو قوله اما
ان يكون من صريح الكتاب والسنة او
مستنبطاً عنهما بنحو من الاستنباط
او عرف بالقرائن ان الحكم في صورة
ما منوطة بعلة كذا واطمان قلبه
بتلك المعرفة ففاس خیر المنصوص
على المنصوص، فكانه يقول ظننت
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كل ما وجدت هذه العلة فالحكم
ثمة هكذا والمقيس منذرج في هذا
العموم، فهذا ايضا معزى الى النبي
صلى الله عليه وسلم ولكن في طريقه
ظنون. ولولا ذلك لما قلد مؤمن
بمجهتهد. فان بلغنا حديث من
الرسول المعصوم الذي فرض الله
علينا طاعته بسند صالح يدل على
مخلاف مذهبه وتركنا حديثه و
اتبعنا ذلك التضمين فمن اظلم منا
وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب
العالمين

ومنها ان التخرير من كل الفقهاء
وتتبع نغظ الحديث لكل منهما اصل
انصبي في الدين، وامرزل المحققون
من العلماء في كل عصر يأخذون
بهما، فمنهم من يثق من ذاويكثير
من ذلك، ومنهم من يكثر من ذاوي

تخریج کی طرف کم اور ترجیح کی جانب زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی بالکل ترک کر دیا جائے جیسا کہ فریقین کے عام لوگ کرتے ہیں بلکہ فالص حق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ مطابق کرنا چاہئے اور ایک کی خرابی دوسرے سے دور کرنا چاہئے، اور امام حسن بصری کے اس قول سے یہی مراد ہے "قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا طریقہ افراط، تفریط کے درمیان ہے، پس جو شخص اہل حدیث سے ہو اس کو مناسب ہے کہ اپنے اختیار کردہ قول اور مذہب کو تابعین میں سے مجتہدین کی رائے پر پیش کرے اور جو اہل تخریج سے ہو اس کو مناسب ہے کہ وہ اپنا طریقہ اختیار کرے جس سے صریح اور صحیح احادیث کی مخالفت سے بچ سکے، اور جس امر میں حدیث یا کوئی اثر وارد ہو وہاں حتی المقدور اپنی رائے سے نہ کہے، اور محدث کو مناسب نہیں ہے کہ ان قواعد میں زیادہ تعمق کرے جو اباب حدیث نے مستحکم کئے ہیں اور شارح سے ان کی تشریح نہیں کرے تاکہ اس وجہ سے وہ محدث کسی حدیث یا صحیح قیاس کو رد کر دے جیسے ان محدثوں کو رد کردے جنہیں ارسال یا غلطان کا ادنیٰ شانہ ہے جیسے ابن حزم نے کیا ہے، انہوں نے تخریم معارف کی حدیث کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ بخاری کی روایت میں انقطاع کا ثبوت تھا حالانکہ وہ حدیث فی نفسه متصل اور صحیح ہے کیونکہ ایسے امور کی طرف انکار فی ہوتے مرجوح کیا جاتا ہے، اور جیسے محدثین کا قول ہے کہ مذہب فلاں شخص کی حدیث کا زیادہ حافظ ہے اس وجہ سے محدثین اس شخص کی حدیث کو دوسرے کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں گو کہ دوسرے کی حدیث میں ترجیح کی ہزاروں نہیں ہوں اور روایت بالمعنی کے وقت اکثر روایت کرنے والے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اس معنی ادا ہو جائیں، وہ ان اعتبارات کا کچھ لحاظ نہیں کرتے تھے جن کو عربیت میں غور کرنے والے جانتے ہیں

يقول من ذلك، فلا ينبغي ان يهمل امر واحد منهما بالمرّة كما يفعله عامة الفريقين، وإنما الحق البحث ان يطابق احدهما بالآخر وان يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصري سنتكم والله الذي لا اله الا هو، بينهما بين الغالي والنجاشي فمن كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرض ما اختاره، وذهب اليه على رأي المجتهد من الثابتين، ومن كان من اهل التخريج ينبغي له ان يجبر من السنن ما يحترز به من مخالفة الصحيح ومن القول براه فيه حديث او شرب قدر الطقّة ولا ينبغي لحدث ان يتعمق بالقواعد التي احكمها الحق في سيرة من ليس عليه الشريعة فيرد يد حدیث او قیاس صحیحاً کردہ فیہ ادنیٰ شانہ الا ارسال ولا نقطہ کہ فعلہ ابن حزم رد حدیث تخریم المعارف اش ثبوتہ انقضاء فی روایت البخاری، ہی انه فی نفسه متصل صحیح، فان مثله ان یصدر الیہ عند التعارض، وکتولہم فلان احفظ الحدیث فلان غیرہ غیر صحیح حدیث علی حدیث خیرہ لذاتہ، ان کان فی شرف وجہ من الرجال وکان اہم منہم ورواۃ حسنة الروایة بالمعنی برہوس المعانی دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون

اس واسطے ان کا مثلاً قائل یا ناواؤ سے یا کسی کلمہ کی تقدیم و تاخیر وغیرہ سے استدلال کرنا زیادتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا راوی اس قصہ کو (جو پہلے راوی نے بیان کیا تھا) دوسری عبارت سے بیان کر دیا کرتا ہے اور ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف لے آتا ہے اور حق یہی ہے کہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسری حدیث یا کوئی دوسری دلیل ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اہل تخریج کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے قول کی تخریج کرنے جو اس کے اصحاب کے نفس کلام سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اہل عرف اور علمائے لغت اس کلام سے اس قول کو سمجھتے ہیں، اور وہ قول یا تو تخریج منافی پر مبنی ہے اور یا مسئلہ کی نظم کو مسئلہ پر حمل کرنا ہے جس میں اہل بوجہ کا اختلاف ہے اور ان کی رائیں متعارض ہیں، اور اگر اسکے اصحاب کے اس مسئلہ کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں تو وہ کسی مانع کی وجہ سے نظیر کو نظیر پر حمل کرتے ہوں اور کہیں وہ ایسی علت بیان کرتے ہوں جو اس کے خلاف ہو جس کی اس نے تخریج کی ہے، اور تخریج اس لئے جائز ہے کہ وہ بھی فی الحقیقت مجتہد کی تقلید ہے اور یہ تخریج چب ہی مکمل ہوتی ہے کہ مجتہد کے کلام سے مفہوم بھی ہوتی ہو، اور صاحب تخریج کو یہ بھی زیب نہیں ہے کہ کسی قاعدے جس کا اس نے یا اس کے اصحاب نے استخراج کیا ہے کسی حدیث یا اثر کو جس پر قوم متفق ہے رد کر دے جیسے کہ حدیث مسرۃ کو رد کر دیا ہے اور جیسے کہ ذوی القربی کے حصہ کو ساقط کر دیا ہے اس واسطے کہ اس مستخرج قاعدہ کی رعایت کرنے سے اس حدیث کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے اور اسی معنی کی طرف اہل مشافہی نے اشارہ کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب کوئی بابت کہوں یا کوئی قاعدہ مقرر کروں اور اس کے بعد میرے قول کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو

ملاحظہ فرمائیے حدیث میں کلام اللہ کے لئے حدیث کی کیا چیز ہے جو شخص اپنے ہاتھ کا دودھ دیکھ کر فریاد نہ کرے تو فریاد کرے کہ تو فریاد کر کہ اس فریب کی اطلاع ہوئے ہے کہ حدیث پر کیا حکم رکھ لے اور چاہے ایک کلمہ چھوٹ جائے تو نہ کر دے۔

من اهل العربية، فاستدلوا لهم بنحو الفاء والواو وتقدير كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعقيد، وكثيرا ما يعبر الراوي الامفر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر، والحق ان كل ما يأتي به الراوي فظا هرة انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان ظهر حديث آخر او دليل اخر وجب المصير اليه، ولا ينبغي لخرج ان يخرج قول لا يفيد نفس كلام اصحابه ولا يفهم منه اهل العرف والعلماء باللغة ويكون بتركه على تخریج مناط او حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه اهل الوجوه وتتعارض الاراء، ولو ان اصحاب سئلوا عن تلك المسألة ربما يصلوا الى نظير على النظر لما نفع، وربما ذكروا على غير ما خرج هو وانما جاز التخریج لانه في الحقيقة من تقليد المجتهد ولا يتم الا فيما يفهم من كلامه، ولا ينبغي ان يرد حديثا او اثراتابق عليه القوم لقاعدة استخراجها هو او اصحابه كرد حديث المصرواة وكاسقا سهم ذوى القربى، فان رعاية الحديث او جب من رعاية تلك القاعدة المخرجة والى هذا المعنى اشار الشافعي حيث قال مهما قلت من قول او اصلت من اصل فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله و

تو صحیح قول وہی ہے جو آنحضرت نے فرمایا،

اور ان مسائل مشککہ میں حصہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ معلوم کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں تتبع کرنے کے چند مراتب ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کو بالفعل یا بقوة قریبہ من الفعل اس قدر احکام کی معرفت حاصل ہو جس سے اکثر واقعات میں مستفتین کا جواب دے سکے اس طرح سے کہ اس کے جوابات اکثر ہوں ان مسائل سے جن میں کہ وہ توقف کرتا ہے اور اس معرفت کو اجتہاد کہتے ہیں، اور یہ استعداد کبھی ثروایات کے جمع کرنے میں غیور و فکر کرنے سے اور روایات شاذہ و نادرہ کا پورا تتبع کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ احمد بن حنبل نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو مواقع کاہم کی معرفت بھی حاصل ہو جو عقل زبان دان کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلفات کے جمع کرنے کا طریق اور استدلالات کی ترتیب وغیرہ بھی جانتا ہو جو آثار سلف کے واقف کو ہوا کرتی ہے،

اور یہ استعداد کبھی اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب کے موافق طرق تخریج کو خوب مستحکم کر لے اور اس کے ساتھ احادیث و آثار کے کافی مجموعہ سے بھی واقف ہو جس سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اجماع کے مخالف نہیں ہے، اور یہ طریقہ اصحاب تخریج کا ہے، اور اس نتیجے کا اوسط درجہ جو اپنی دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ قرآن و احادیث کا اس قدر علم حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مسائل پر متفق علیہا میں سے ان کے تفصیلی دلائل کے معلوم کر سکے، اور بعض مسائل اجتہاد کے ان کے دلائل کے ذریعہ نہیں میت درجہ علم حاصل ہو جائے اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے

وسلم خلاف ما قلت قال قول ما قاله
صلی اللہ علیہ وسلم، ومنها ان تتبع
الکتاب والاثار لمعرفة الاحکام الشرعیة
على مراتب اعلاها ان يحصل له من
معرفة الاحکام بالفعل او بالقوة
القريبة من الفعل ما يتمكن به من
جواب المستفتين في الوقائع غالب
بحيث يكون جوابه اکثر مما يتوقف
فيه وتخص باسم الاجتهاد وهذا
الاستعداد يحصل تارة بالامعان في
جمع الروایات وتتبع الشاذة والفائدة
منها كما اشار اليه احمد بن حنبل
مع ما لا ينفك منه العقل العارف
باللغة من معرفة مواقع الكلام
وصاحب العلم باثر السلف من
طريق الجمع بين المختلفات وترتيب
الاستدلالات ونحو ذلك وتارة
باحكام طرق التخریج على مذہب
شیخ من مشایخ الفقه مع معرفة
جملة صالحة من السنن والاثار بحيث
يعلم ان قوله لا يخالف الاجماع، و
هذه طريقة اصحاب التخریج و
اوسطها من كلتا الطريقتين ان
يحصل له من معرفة القرآن والسنن
ما يتمكن به من معرفة دعوى
مسائل الفقه المعجم عليها بآدابها
التفصيلية ويحصل له غاية العلم
ببعض المسائل الاجتهادية من ادلتها
وترجيح بعض الاقوال على بعض و

تخریجات کو پڑھ سکے اور صحیح و غلط کو سمجھ سکے گو اس کو
 وہ اسباب حاصل نہ ہوں جو مجتہد مطلق کو حاصل ہوتے ہیں
 میں اسے شخص کو وہ نہ ہوں میں حد کر دینا جائز ہو جاتا ہے
 جبکہ ان دونوں کے دلائل کو خوب سمجھ لے اور یہ معلوم کر لے
 کہ اس کا قول ایسے امر میں نہیں ہے جس میں مجتہد کا اجتہاد
 لازم نہیں ہوتا اور نہ اس میں قاضی کا فیصلہ مقبول ہوتا ہے
 اور نہ اس میں مفتیوں کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، اور ایسے
 شخص کو یہ بھی ممانع ہوتا ہے کہ جس ان تخریجات کو ترک
 کر دے جس سے اس کا یقین ملے مخرج کیا تھا جب ان کے
 مخرج نہ ہونے کا علم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ علماء جو اجتہاد
 مطلق کے مدعی نہیں تھے، جس سے تصنیف کرتے رہے
 ترتیب دیتے رہے، تخریج کرتے رہے اور ترجیح دیتے
 رہے اور جملہ چیز کے نزدیک بہت ہی تنہا رہے اور تخریج تخریج
 ہوتی ہی اور مسائل میں مقصود ان قاصد کا یہاں پر در اس
 گماں غالب پر محبت کا مدار ہے تو امور بالا میں سے کسی چیز
 کی بھی بعید میں سمجھا جاسکتا، اور چونکہ اس سے کم تر درجہ
 کے ہیں ان کا تہرب ان مسائل میں جو کثیر الوقوع ہیں وہ ہے
 جو انہوں نے اپنے صحابہ کے آباء اور اپنے اہل شہر سے اخذ
 کیا ہے ان صاحب میں سے جن کا انہوں نے اتباع کیا ہے
 اور نہ در مسئلہ میں ان کا مذہب اپنے مفتیوں کے فتوے اور
 معاملات سے متاثر ہے، اور ہم نے متقدمین و
 متقدمین میں سے ہر مذہب کے علماء محققین کو اسی طریق پر
 پایا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پے اصحاب کو وصیت کی ہے
 یا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ہم پر حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے ہے کہ جو ان میں سے کسی میری دلیل کو نہ مانے
 اس کو من سب نہیں ہے کہ میرے کام سے فتویٰ دے
 اس سے یہ مذہب شیخ اللہ تعالیٰ سے حنفی فتویٰ دیتے
 تھے تو وہ یہ کہ یہ راستہ ہے یہ نعمت ابن ثابت کی
 یہی میری راستہ ہے۔

نقد التخریجات و معرفة الجید والزیف
 وان لم یتمکامل له الادوات کما یتکامل
 للمجتہد المطلق فیجوز مثله ان یلحق
 من المذہبین اذا عرف دلیلہا و
 علم ان قوله لیس مما لا ینفذ فیہ
 اجتہاد المجتہد ولا یقبل فیہ قضاء
 القاضی ولا یجری فیہ فتویٰ المفتین
 وان یتربک بعض التخریجات التي
 سبق الناس الیہا اذا عرف عدم
 صحتها ولهذا لم یزل العلماء مہتممین
 لا یدعی الاجتہاد المطلق یصنفون
 ویرتبون ویخرجون ویرجون، واذا
 کان الاجتہاد یتجزء عند الجمهور و
 التخریج یتجزء وانما المقصود تحصیل
 الظن وعلیہ مدار تکلیف فما الذی
 یمتدع من ذلک، واما دون ذلک
 من الناس فمذہبہ فیما یرد علیہ کثیرا
 ما اخذہ عن اصحابہ و آباءہ و اہل
 بدوہ من المذہب المتبعة، وفي
 الوقف نعم السادة فتاویٰ مفتیہ، وفي
 القضاء ما یحکم القاضی، وعلیٰ هذا
 وجدنا محققی العلماء من کل مذہب
 قدیمًا وحديثًا، وهو الذی وصی بہ
 ائمة المذہب اصحابہم، وفي البواقیت
 والجواهر انه روی عن ابی حنیفہ رضی
 اللہ عنہ انه کان یقول لا ینبغی
 لمن لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامہ
 وکان رضی اللہ عنہ اذا اُفتی یقول
 هذا رای النعمان بن ثابت یعنی

اور جہاں تک ہم کو قدرت ہوئی اس میں یہ قول بہت اچھا ہے، اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی اور قول پیش کرے تو وہی زیادہ درست ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کا کلام اختیار کرنے اور رد کرنے کے قابل ہے۔

ما کم اویہتی بنے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میرا کلام حدیث کے مخالف دیکھو تو حدیث پر عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر مارنا، اور امام شافعی نے ایک روز امام مزنی سے فرمایا "اے ابراہیم، میری ہر بات میں تقلید نہ کرنا اور اپنے لئے اس میں غور کرنا کیونکہ یہ دین ہے،

اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول حجت نہیں ہو سکتا خواہ لوگ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اور نہ قیاس حجت ہے ورنہ کوئی اور شئی، اور اس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت ہی واجب التسليم ہے۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو خدا اور رسول کے مقابلہ میں گستاخ کی اجازت نہیں، اور نیز امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ ہرگز میری تقلید نہ کرنا اور نہ ہرگز، مالک کی اور نہ اوزاعی کی اور نہ شافعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید نہ کرنا جہاں سے کتاب و سنت سے انہوں نے احکام اخذ کئے ہیں وہیں سے اخذ کرنا، اور کسی شخص کو فتویٰ نہیں دینا چاہئے جب تک کہ شرعی فتوے میں وہ علماء کے اقوال سے واقف نہ ہو اور ان کے مذاہب کو نہ جانتا ہو پس اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس پر

نفسہ وهو احسن ما قدرنا علیہ فمن جاء بأحسن منه فهو اولی بالصواب، وکان الامام مالک رضی اللہ عنہ يقول ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وروی الحاکم والبیہقی عن الشافعی رضی اللہ عنہ انه کان يقول اذا سمع الحدیث فهو مذہبی وفي رواية اذا رايت کلامی يتخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلامی الخاطئ، وقال یوماً للمزنی یا ابراہیم لا تقلدنی فی کل ما اقول وانظر فی ذلک لنفسک فاته دین، وکان رضی اللہ عنہ يقول لا حجة فی قول احد دون رسول اللہ علیہ وسلم وان کثروا ولا فی قیاس ولا فی شئ وما شمل الا طاعة اللہ ورسولہ بالتسلیم، وکان الامام احمد رضی اللہ عنہ يقول لیس لاحد مع اللہ ورسولہ کلام، وقال ایضاً لرجل لا تقلدنی ولا تقلد من مالک ولا الاوزاعی ولا الذہبی ولا غیرہم وخذ الاحکام من حیث اخذوا من کتاب والسنة لا ینبغي لاحد ان یفتی الا ان یعرف اقوال العلماء فی الفتاوی الشرعیة و یعرف مذاہبہم فان سئل عن مسألة یعلم ان العلماء

وہ کہتے ہیں کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا جو ان کے سامنے پیش ہوا تھا، تم کیا کہتے ہو؟ تم پر رحمت کرے تمہارے پاس چار کتابیں ہیں، کتاب ابراہیم بن رستم، خصاف کی روایت سے کتاب ادب القاضی اور کتاب المجرد، اور ہشام کی روایت سے کتاب النوادر، کیا ہم کو ان کتب سے فتویٰ دینا درست ہے یا نہیں، اور یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسندیدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے اصحاب سے جو صحیح صحیح منقول ہے پس وہ ایسا علم ہے جو محبوب، پسندیدہ، قابل تسلیم ہے لیکن فتویٰ دینا سو کسی کا بے سمجھے فتویٰ دینا میری رائے میں جائز نہیں اور وہ لوگوں کا بار نہ اٹھائے لیکن اگر وہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اصحاب سے مشہور، خاص اور واضح ہیں، تو ان میں مجھ کو امید ہے کہ ان پر میں اعتماد کروں، نیز بحر الرائق میں ہے کہ اگر کسی نے پچھنے کا سہ یا غیبت کی پھر یہ سمجھ کر اس کا منہ دھو دیتا ہے اس سے کچھ کھالیا تو اگر اس شخص نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ اس کو حدیث معلوم ہوئی تھی تب تو اس پر غارہ واجب ہوگا اس لئے کہ یہ محض جہالت ہے اور وہ اسلام میں کوئی غارہ نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی فقیہ سے دریافت کیا تھا اور اس نے ردہ توڑنے کا فتویٰ دیا تھا تو اس پر غارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ غامی پر عالم کی تفسیر واجب ہے جب اس کے فتویٰ پر اس کا اعتقاد ہو اس واسطے وہ اپنے فعل میں معذور ہوگا اگرچہ مفتی نے اپنے فتویٰ میں غلطی کی ہو اور اس نے کسی مفتی سے دریافت نہیں کیا لیکن اس کو غیبت علیہ السلام کی یہ حدیث معلوم ہوئی تھی یہیے لگانے والے اور جس کے پچھنے لگانے میں مہل کار وہ ثابت کیا دیا گیا ہے ان معلوم ہو گیا تھا غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَقَعْتَ عِنْدَكَ كِتَابَ أَرْبَعَةِ، كِتَابَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رِسْتَمٍ، وَادَّبَ الْقَاضِي عَنْ الْخِصَافِ، وَكِتَابَ الْمَجْرَدِ، وَكِتَابَ النُّوَادِرِ مِنْ جِهَةِ هِشَامِ مَهْلٍ يُجَوِّزُ لَنَا أَنْ نَفْتِيَ مِنْهَا أَوَّلًا وَهَذَا الْكِتَابُ مُحَمَّدُودَةٌ عِنْدَكَ فَقَالَ مَا صَحَّحَ عَنْ أَحَدٍ بِنَا فَذَلِكَ عِلْمٌ مَحْبُوبٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ مَرْضَى بِهِ، وَأَمَّا الْفَتْيَا فَنَافِي لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتِيَ بِشَيْءٍ لَا يَفْقَهُهُ وَلَا يَعْمَلُ أَثْقَالَ النَّاسِ فَإِنْ كَانَتْ مَسَائِلُ قَدْ اشْتَبَهَتْ وَظَهَرَتْ وَانْفَلَتْ عَنْ أَحَدٍ بِأَرْجُوْتِ أَنْ يَسْمَعَ فِي الْأَعْتَادِ عَلَيْهَا، وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ احْتَجَبُوا وَاعْتَابَ فَظَنُّ أَنْ يَفْطُرَ شَرَّ أَكُلِ أَنْ لَمْ يَسْتَفْتِ فَقِيهًا وَلَا بَنِيهِ الْخَبَرُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ مَجْرَدٌ سَهْلٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَذْرٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَنْ اسْتَفْتِيَ فَقِيهًا فَافْتَاهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَامَّ يُجِبُ عَلَيْهِ تَوَلِيدَ الْعَالَمِ إِذَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى فَتْوَاهُ فَكَانَ مَعْذُورًا فِيهِمَا صَدْرًا وَانْكَارًا الْمَفْتِي مَخْطِئًا فِيهِمَا أَثَمًا وَانْكَارًا لَمْ يَسْتَفْتِ وَلَكِنْ بَلَّغَهُ أَطْبَارَ وَهُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَشَارَ بِهِ الْحَاجِبُ وَالْمُتَجَوِّعُ وَقَوْلُهُ بِعَدْبِ السَّيِّئِ وَالْغَيْبِ تَفْطُرُ الْإِسْلَامَ

اور اس شخص کو حدیث کے منسوخ ہونے کا یا اس کی تاویل کا کچھ علم نہ تھا تو طرفین کے نزدیک اس پر بھی کفارہ نہیں ہے اس واسطے کہ ظاہر حدیث واجب العمل ہے، لیکن امام ابو یوسف اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ عامی کو ظاہر حدیث پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے عورت کو چھو لیا یا شہوت سے اس کا بوسہ لیا یا سرمہ لگایا چہرہ پر سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ تو توڑ دیتی ہیں کچھ کھا پی لیا تو اس پر کفارہ ہے کیونکہ اگر اس نے کسی فقہ سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس نے روزہ ٹوٹ جانے کا غٹوسی دیا تھا یا اس میں اس کو کوئی حدیث معلوم ہو گئی تھی تو کفارہ نہ ہوگا، اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے روزہ کی نیت کی تھی پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہے و صاحبین کا قول اس کے خلاف ہے کہ ان فی البحر، اور اس سے مراد ہو گیا کہ مامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتویٰ ہے، اور نیز مجاہد میں باب قضاء الغدائے میں ہے کہ اگر کسی عورتی کا کوئی مذہب معین نہیں ہے تو جو مفتی اس کو فتویٰ دے گا وہی اس کا مذہب ہوگا جبکہ علمائے اس کی تصریح کر دی ہے، پس اگر کسی حنفی نے فتویٰ دیا تو عصر و مغرب کا وہ اعادہ کرے گا، اگر کسی شافعی نے فتویٰ دیا تو وہ عصر و مغرب کا اعادہ نہ کرے گا اور اس کی رائے کا کچھ اعتبار نہ ہوگا، اور اگر وہ کسی سے فتویٰ نہ لے یا وہ کسی شہید کے مذہب پر نیت کو پالے تو یہی اس کو کافی ہوگا، اور اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی، ابن صلام نے کہا ہے کہ جو کوئی شافعی المذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف پائے تو اس کو حکم دیا ہے کہ اگر اس میں کوئی آیت یا حدیث مطلقاً یا خاص اسی باب یا مسئلہ پر ہے یا عمل میں تو اس میں ہمیشہ پر وہ مستقل ہو پھر رکعت ب رکعت یا آیت جتنا ہو پھر عمل کریں اس آیت کے بعد اس کو حدیث کے خلاف نہ لیا

لم یعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عند هذا لأن ظاهر الحديث لحجب العمل به خلافاً لأبي يوسف لأنه ليس للعامة العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ولو لمس أمارة أو قبلها بشهوة أو أكل فظن أن ذلك يفطر ثم افطر فعليه الكفارة إلا إذا استفتى فقيهاً فافتأ بالفطر أو بلغه خبر فيه، ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم افطر لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً لهما كذا في البحر

وقد علم من هذا أن مذهب العامة فتوى مفتية، وفيه أيضاً في باب قضاء الفوائت أن كان عامياً ليس له مذهب معين فمذہبہ فتوى مفتية كما صرحوا به فأن افتأ حنفی أعاد العصر والمغرب و ان افتأ شافعی فلا یعیدهما ولا عبرة برایہ وان لم یستفت احداً أو صادف الصراحة علی مذهب مجتهد اجزاه ولا إعادة علیه، قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظر ان كملت له آلة الاجتهاد مطلقاً أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشق مخالفة الحديث بعد ان يبحث فلم يجد للمخالفة جواباً

شافق معلوم ہوتی ہے اور مخالفت کے لئے وہ جواب شافی نہیں پاتا تو اس کو اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے بشرطیکہ امام شافعی کے علاوہ کسی اور مستقل امام نے اس پر عمل کیا ہو اور اپنے امام کے مذہب تک کرنے میں یہ بات اس کے لئے عذر معقول شمار ہوگی۔ امام نووی نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کا اثبات کیا ہے۔

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف فیہ سوئیں یا مخصوص وہ مسائل جن میں صحابہ کے اقوال دونوں بجانب ظاہر ہوئے ہیں جیسے تکبیرات تشریق و تکبیرات حیدرین، حرام بانہ جھنے والے کا حکم، عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن مسعود کا تشہیر لیسہ اللہ اور آمین کو اخفاء سے پڑھنا، اقامت میں دو دو بار اور ایک ایک بار کلموں کا ادا کرنا وغیرہ ذاک، سو وہ اختلاف دو قولوں میں سے ایک کی ترجیح میں جو ان مسائل کے جواب میں سلف کو بعد اختلاف نہ تھا نہ خلاف محض اولویت میں تھا، اور اس کی تفسیر قرآن کا طریق قرأت میں مختلف ہونا ہے، اور ان امور میں اکثر یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ان میں مختلف تھے، وہ سب راہ درست پر تھے اسی واسطے مسائل اجتہاد میں علما ہمیشہ سے مفتیوں کے فتوے کو چتر کہتے آئے ہیں اور قاضیوں کے فیصلوں کو مانتے آئے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے اور ایسے موقعوں میں تمائم مذاہب کو یہود کے کہ وہ صرف صرف مخالفت قول کو بیان کر دیتے ہیں پس کوئی کہتا ہے اس قول میں زیادہ اختیار ہے یا یہی قول مختار ہے یا یہ قول مجھ کو زیادہ پسند ہے اور بعض کہتے ہیں ہم کو تو یہی قول معلوم ہوا ہے، کتاب مبسوط، آثار محمد رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام میں ایسا بہت ہے، ان لوگوں کے بعد مخالفت پیدا ہو گئے انہوں نے فقہاء کے قول کا انتصار کیا۔

شافقاً عنہ فله العمد، بہ ان کات عمل بہ امام مستقل غیر الشافعی ویكون هذا عذراً له في ترك مذہب امامہ ہذا رحمنہ ثنوی وقررة، ومنہ ان اکثر صور الاختلاف بین الفقہاء لا سیما فی المسائل التي ظہر فیہا اقوال الصحابة في التبعين كتكبيرات التشریق، وتکبیرات الحیدرین، ونکاح النحر، وتشہد ابن عباس و ابن مسعود والاخفاء بالبسملة وبأمرین والشفاع والایتار فی الاقامة ونحو ذلك انما هو فی ترجیح احد القولین، وكان السلف لا یختلفون فی اصل المشروعة، وانما كان خلافاً فی اولی الامرین، و نظیرة اختلاف القراء فی عبوة القراءة وقد علوا کثیراً من هذا الباب بان الصحابة مختلفون وانهم سبوا علی الہدی، ولذلك لم یزید العلماء یجوزون فتاوی المفتیین فی مسائل الاجتہادية ویسلمون قضاء القضاء ویعملون فی بعض الاحیان بخلاف ما ذہبہم، ولا تری اشد الخلاف فی هذه المواضع انما هو من اختلاف القول ویبینون خلاف، بقول احدهم هذا الحوط، وهذا هو المختار، وهذا الحب لی، ویقول من بعد الذی، وهذا اکثر فی مبسوط، و فی رحمد رسمہ اللہ، کہ امام الشافعی رحمہ اللہ، اشرف من بعدہم مختلفاً اختصروا

اور خلاف پر زیادہ زور دیا اور اپنے اپنے اماموں کے پسندیدہ اقوال پر جم گئے، اور ہدف سے جو یہ مروی ہے کہ وہ اپنے اصحاب کے مذہب کی پابندی پر تاکید کرتے ہیں اور کسی حال میں ان سے نکلنا نہیں چاہتے، تو یہ یا تو فطری امر کی وجہ سے ہے اس واسطے کہ ہر شخص اسی بات کو پسند کرتا ہے جس کو اس کے اصحاب پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ لباس اور کھانوں میں بھی اس پسندیدگی کا لحاظ ہوتا ہے، یا یہ بات کسی قوت کی وجہ سے ہے جو کسی دلیل کے ملاحظہ کرنے سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں نے اس کو تعصب دینی سمجھا وہ اس سے بالکل برہمی ہیں،

اصحاب و تابعین میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں بعض ایسے تھے جو نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے بعض اس کا جہر کرتے تھے اور بعض جہر نہیں کرتے تھے، اور بعض نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض بچکنے لگانے، گیسر اونی کی وجہ سے وضو کرتے تھے اور بعض وضو نہیں کرتے تھے، بعض مس ذکر اور غورتوں کو خواہش نفسانی کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ آگ سردی کی نبوی اشیاء کے تناول سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے،

بادیہ ان سب امور کے ہر ایک شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا مثلاً ابو حنیفہ اور ان کے متاخرین امام شافعی و شریح رحمہم رحمہم مدینہ شریف کے ملکی مذہب پیغمبر، مومن کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے

کلام القوم ففوق الخلاف وثبتوا علی مختار ائمتہم، والذی یروی من السلف من تأکید الاخذ بمذہب اصحابہم، وان لا یمخرج منها بحال فان ذلك امتا لا مرجعی، فان کل انسان یحب ما هو مختار اصحابہ وقومہ حق فی الزی والمطاعم والصولۃ ناشئۃ من ملاحظۃ الدلیل اولنحو ذلك من الاسباب، فظن البعض تعصبا وینیا حاشاھم من ذلك وقد کان فی الصحابۃ والتابعین ومن بعدھم من یقرأ البسملة، ومنھم من لا یقرأھا، ومنھم من یجھرھا، ومنھم من لا یجھرھا وکان منھم من یقنت فی الفجر، ومنھم من لا یقنت فی الفجر، ومنھم من یتوضا من الحجامة والرعاف والقی، ومنھم من لا یتوضا من ذلك، ومنھم من یتوضا من مس الذکر ومس النساء بشهوة، ومنھم من لا یتوضا من ذلك، ومنھم من یتوضا ہما مستہ النار، ومنھم من لا یتوضا من ذلك، ومنھم من یتوضا من اكل لحم الابل ومنھم من لا یتوضا من ذلك؛

و مع هذا فكان بعضهم یصلی خلف بعض مثل ما كان ابو حنیفۃ و اصحابہ و الشافعی و غیرہم رضی اللہ عنہم یصلون خلف ائمة المدینۃ

اگر یہ وہ بسم اللہ کو نہ آہستہ پڑھتے تھے اور نہ آواز سے ، ہارون رشید نے ایک بار پیچھے لگا کر نماز پڑھائی اور امام ابو یوسف نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کا اعادہ نہیں کیا ، اور امام مالک نے ان کو فتویٰ دیا تھا کہ پیچھے لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تکبیر اور پیچھے لگانے سے وضو کرنا چاہئے ، پس کسی نے ان سے پوچھا اگر امام کے جسم سے خون نکلے اور وہ وضو نہ کرے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے ؟ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے کیسے نماز نہیں پڑھوں گا ، اور روایت ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیدین میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تکبیریں پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دادا عبداللہ بن عباس کی تکبیر پسند تھی ،

اور ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے مقبرہ کے قریب صبح کی نماز پڑھی تو ان کے وہب کی وجہ سے دعائے قنوت کو نہ پڑھا ، اور نیز امام شافعی کا قول ہے کہ ہم کبھی کبھی اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک جاتے ہیں ، اور امام مالک نے منصور اور ہارون رشید سے وہ بات کہی تھی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ، اور فتاویٰ ہرازیہ میں امام ثانی یعنی امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حمام میں غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی ، لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے پھر کسی نے خبر دی کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا چوہا پایا گیا ہے ، تب امام صاحب نے فرمایا کہ اب ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو ناپاک نہیں ہو تا ، انتہی ۔

امام خنبل رحمہ اللہ سے کسی پوچھا کہ اگر امام شافعی المذہب

من المالکۃ وغیرہم وان کانوا لا یقرءون البسملۃ لا سرا ولا جہرا ، وصلى الرشید اماما ما وقد احتجیم ، فصل الامام ابو یوسف خلفه ولم یعد ، وکان افتاء الامام مالک بان لا وضوء علیہ ، وکان الامام احمد ابن حنبل یرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقیل لہ فان کان الامام قد خرج منه الدم ولم یتوضأ هل تصلى خلفه ؟ فقال کیف لا تصلى خلف الامام مالک وسعید بن المسیب ، وروی ان ابی یوسف و احمد کانان یکبران فی العیدین تکبیر ابن عباس لان ہارون الرشید کان یثب تکبیر جلدہ ، وصلى الشافعی رحمہ اللہ الصبح قریبا من مقبرة ابی حنیفة رحمہ اللہ فلم یقنت تادیا معہ ، وقال ایضا ربما انحدرنا الی مذہب اهل العراق ، وقال مالک رحمہ اللہ للمنصور و ہارون الرشید ما ذکرنا عنہ سابقا ، وفي البرازیل عن الامام الثانی وهو ابو یوسف رحمہ اللہ انہ صلی یوم الجمعة مغتسلا من الحمام و صلی بالناس و تفرقوا ، ثم اضر بوجود فارة مینة فی بشر الحما م فقال اذا نأخذ بقول اخواننا من اهل المدینة اذا بلغ الماء قلتین لم نجعل مضیا انتہی ، وسئل الامام الخنبدی رحمہ اللہ عن رجل شافعی

نے ایک سال یا دو سال کی نماز ترک کر دی، پھر اس نے ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا تو اس پر کس طرح سے قضاء واجب ہے آیا امام شافعی کے مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے یا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق؟ انہوں نے جواب دیا جس مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے گا نماز جائز ہو جائے گی بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد بھی ہو، انتہی۔

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا اگر میں نکاح عورت سے نکاح کروں تو اس پر تین مرتبہ طلاق ہے اس کے بعد اس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی اور اس کی یہ قسم باطل ہے، تو اس مسئلہ میں اس کا امام شافعی کی اقتدار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس نے کہ بہت سے صحابہ ان کی طرف ہیں، امام محمد نے اپنی امالیٰ میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ پر قطعی طلاق ہے اور وہ کو تین طلاق سمجھتا ہے اس کے بعد کسی قاضی نے حکم کر دیا کہ یہ طلاق رجعی ہے تو اس کو اس عورت کا پاس رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک مسئلہ میں جس کی تحریم یا تحلیل یا احتق یا اخذ مال وغیرہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس فقیہ کو جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے یہی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور اپنی رائے کو ترک کرے اور اسے نفس کو اسی کا پابند کرے جو قاضی نے اس پر لازم کر دیا ہے، اسی کا خیال کرے جو اس نے دیا ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ناواقف ہے کسی حادثہ میں گرفتار ہو جائے اور اس کے متعلق فقہاء سے دریافت کرے اور فقہاء اس میں حلال یا حرام مودے کا فتویٰ دیں اور مسلمانوں کو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس میں فقہاء کا اختلاف ہے تو اس شخص کو یہی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور فقہاء کے فتوے کو ترک کرے، انتہی۔

المذہب ترکہ صلاۃ سنة اوستین، ثم انتقل الی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کیف یحب علیہ القضاء، ایقضیہا علی مذہب الشافعی او علی مذہب ابی حنیفہ؟ فقال ای المذہب قضی بعد ان یعتقد جوازہا جائز انتہی، وفي الجامع الفتاویٰ انہ ان قال حنفی ان تزوجت فلانة ففی طالق ثلاثا ثم استفتی شافعیاً فاسیاب انہا لا تطاق ویسینہ باطل فلا بأس باقتداء بالشافعی فی هذه المسألة، لان کثیراً من الصحابة فی جانبہ، قال محمد رحمہ اللہ فی امالیہ لو ان فقیہاً قال لامرأتہ انت طالق البتہ، وهو ممن یراه ثلاثاً ثم قضی علیہ قاض بائناً رجعیة وسعه المقام معها، وکذا کل فصل مما یختلف فیہ الفقہاء من تحریم او تحلیل او اعتاق او اخذ مال او غیرہ یشبہ فی الفقہ المقتضی علیہ الاخذ بقضاء القاضی، ویدع رایہ ویبزم نفسه ما الزم القاضی ویأخذ ما اعطاه، قال محمد رحمہ اللہ وکذا لک رجل لا علم له، ابتلی ببلیة فسأل عنها الفقہاء فافتوه فیہا بحلال او حرام وقضی علیہ قاضی المسلمین بخلاف ذلك وھی مما یختلف فیہ الفقہاء فیدبغی له ان يأخذ بقضاء القاضی ویدع ما افتاه الفقہاء انتہی۔

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ جتنے مسائل ان بڑی بڑی شروح اور فتاویٰ کی ضخیم کتابوں میں مندرج ہیں وہ تمام امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے اقوال ہیں، اور ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے گئے ہیں اور ان قولوں میں جو حقیقی اور اصلی ہیں کچھ فرق نہیں کرتے اور نہ فقہاء کے اس قول کے معنی سمجھتے ہیں کہ کرنی کی تخریج کے موافق مسئلہ کا یہ حکم ہے اور طحاوی کی تخریج کے موافق یہ حکم ہے، اور نہ وہ فقہاء کے اس قول میں کہ ابوحنیفہ نے ایسا کہا ہے اور ان کے اس قول میں کہ مسئلہ کا جواب ابوحنیفہ کے مذہب پر یا ابوحنیفہ کے قاعدہ کی بناء پر یہ ہے، کوئی فرق کرتے ہیں اور نہ وہ ان اقوال کی طرف نظر کرتے ہیں جو محققین حنفیہ جیسے ابن الہمام اور ابن النجیم نے وہ درود مسئلہ میں اور ایسے ہی تیمم کے بارہ میں پانی سے ایک میل کی دوری شرط کرنے وغیرہ مسائل میں فرمایا ہے کہ یہ سب امور اصحاب حنفیہ کی تخریجات ہیں اور حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد ان صحاح و روایات جو ملیمہ پر ہے جو مبسوط سرخسی، ہدایہ اور تبیین وغیرہ کتب میں مذکور ہیں،

اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اول اول ان باتوں کو فقہاء میں معتزلہ نے ظاہر کیا تھا اور ان پر ان کے مذہب کی بنیاد نہ تھی، بعد میں متاخرین نے بھی ذہنوں کو روٹن کرنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا اور خواہ کسی اور وجہ سے ان کو پسند کر لیا ہو واللہ اعلم،

اور ایسے ایسے شبہات اور شکوک اکثر اس بیان سے حل ہو جاتے ہیں جو ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔

ومنها انی وجدت بعضهم يزعمون ان جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة واهو قول ابى حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة، ولا يحصل معنى قولهم على تخریج الکرخی کذا، وعلى تخریج الطحاوی کذا، ولا یزین قولهم قال ابو حنيفة کذا، وبين قولهم جواب المسألة على مذهب ابى حنيفة او على اصل ابى حنيفة کذا، ولا يصح انی ما قال المحققون من الحنفیین کابن الہمام وابن النجیم فی مسألة العشر فی العشر، ومثله مسألة اشتراط البعد من الماء ميلاً فی التيمم، وامثالهما ان ذلك من تخریجات الاصحاب وليس مذهبی الحقیقة، وبعضهم يزعمون بناء مذهب على هذه الصحاح وروایات البدلیة المذكورة فی مبسوط السرخسی والهدایة والتبیین ونحو ذلك، ولا یعلم ان اول من اظهر ذلك فیهم المحتزلون وليس علیه بناء مذهبهم، ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعاً وتشريعاً الاذهان الطالبيين ولو غير ذلك والله اعلم. وهذه الشبهات والشكوك یحل كثير منها مما مر من هذه فی هذا الباب.

اور مسائل مشکل میں سے ایک یہ امر ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے درمیان مخالفت کی بنیاد ان اصول پر ہے جو بزوری وغیرہ میں مذکور ہیں حالانکہ حق بات یہ ہے کہ یہ اصول اکثر ان کے اقوال سے خارج کر لئے گئے ہیں، اور میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ زیادتی نسخ مبیہ ہے اور یہ کہ نام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے اور یہ کہ کثرت روایہ سے ترجیح نہیں ہو سکتی اور یہ کہ جب حدیث خلاف قیاس ہو تو ایسے شخص کی روایت واجب العمل نہیں ہے جو فقہ مذہب اور یہ کہ شرط اور وصف کے مفہوم کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ کہ امر کا مقتضی قطعاً وجوب ہے اور ایسے ہی دیگر مسائل آیت اصول میں جو ائمہ کے کلام سے مستخرج اور مستنبط ہیں، اور امام ابو حنیفہ وصاحبین سے وہ منقول نہیں ہیں اور ان اصولوں کی مخالفت کرنا اور مقتضیات کے امور مستنبط پر وارد ہونے اعتراضات کے جواب دینے میں تکلف کرنا جیسا کہ بزوری وغیرہ نے کیا ہے، ان اصول کے مخالف اصول کی مخالفت، ان پر اعتراضات وارد ہونے کے جواب دینے سے زیادہ مستحق نہیں ہیں مثلاً انہوں نے یہ قیاس مقرر کیا ہے کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور انہوں نے اس قیاس کی تخریج مستقارین کی اس تقریر سے کی ہے جو انہوں نے آیت 'و اسجدوا لہ' اور آیت 'و اسجدوا لہ' سے منقول کی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجود میں درست نہ کرے گا۔ اس واسطے کہ مقتضیات میں یہی فرغیت اطمینان کے قابل نہیں ہو سکتی ہیں اور انہوں نے حدیث کو آیت کا سبب ان قرار نہیں دیا ہے پس ان پر اعتراض وارد ہوا کہ انہوں نے

ومنها انی وجدت بعضهم يزعم ان بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الاصول المذكورة في كتاب البزوری ونحوه، وانما الحق انه اكثرها اصول مخرجة على قولهم، وعندي ان المسألة القائلة بأن الخاص مبین ولا يلحقه البیان وان الزيادة نسخ وان العام قطعي كالخاص، وان لا ترجيح بكثرة الرواية وانه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الرأي، وان لا عساة تفهموا الشرط والوصف اصلاً وان موجب الامر هو الوجوب المبتدئ، وامثال ذلك اصول مخرجة على كلام الاثنية، وانه لا تصح بها رواية عن ابي حنيفة وصاحبيه، وانه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعل البزوری وغيره استق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه، مثاله انهم اصولاً ان الخاص مبین فلا يلحقه البیان، وخروج من صنيع الاوائل في قوله تعالى واسجدوا وارکعوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهراً في الركوع والسجود حيث لم يقو لواء بفرضية الاطمینان ولم يجعلوا الحديث جیاً لا لایة فورد علیهم

خدا تعالیٰ کے قول "وامسحوا برؤسکم" میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مسح کرتے کو بیان قرار دیا، اور
خدا تعالیٰ کے قول "الزانیة والزانی فاجلدوا" اور خدا
تعالیٰ کے قول "السارق والسارقة فاقطعوا" اور خدا
تعالیٰ کے قول "حتى تنکح زوجاً غیرہ" میں اور جو بیانات
بعد میں واقع ہوئے ہیں، پس ان کے جوابات دینے میں انہوں
نے تکلف کیا جیسا کہ وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے، مگر
اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ عام میں کی طرح قطعی ہوتا
ہے اور انہوں نے مستقدمین کے اس عمل سے جو خدا تعالیٰ کے
اس قول "فاقرؤا ما تنسیرون القرآن" اور اس حدیث
"لا صلوة الا بقراءة الكتاب" کے بارے میں رہا ہے،
اس قاعدہ کی تخریج کی ہے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو
مذکورہ آیت کے لئے مختص قرار نہیں دیا ہے اور اس عمل
سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ "جو
ملکہ چشمہ کے پانی سے پیدا ہوا اس میں عشرہ ہے" اور آپ کے
اس قول میں کہ "پانچ اوقیہ کم غنہ میں صدقہ نہیں ہے"
کیونکہ انہوں نے حدیث ثانی کو حدیث اول سے متعین
قرار نہیں دیا اور اسی طرح کے دیگر مواقع ہیں۔

اس کے بعد ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ خدا تعالیٰ
کا قول "فما استنبی من الہادی" عام ہے اس کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے خاص کیا اور
بکرتی مراد لی ہے، سو اس اعتراض کے جواب دینے
میں ان کو تکلف کرنا پڑا، اور اسی طرح انہوں نے یہ
قاعدہ مقرر کیا کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کچھ
اعتبار نہیں، انہوں نے اس قاعدہ کی تخریج مستقدمین
کے اس عمل سے کی ہے جو ان کا اس آیت کے بارے میں
ہے "فمن لم یستطع منکم طویلاً" الیہ۔ حیرن پر عقول
کے عمل کی وجہ سے بہت سے اعتراضات وارد ہوئے مثلاً
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے "چیت والے اونٹ میں زکوٰۃ ہے"

صنیعہم فی قولہ تعالیٰ وامسحوا برؤسکم
ومسحوا علیہ وسلم علی
ناصبیتہ حیث جعلوہ بیاناً، وقولہ
تعالیٰ الزانیة والزانی فاجلدوا، و
قولہ تعالیٰ السارق والسارقة
فاقطعوا" الیہ، وقولہ تعالیٰ حتی
تنکح زوجاً غیرہ وما لحقہ من
البیان بعد ذلک فتکلفوا الجواب
کما هو مذکور فی کتبہم وانہم
اصلوا ان العام قطعی کا الخاص، و
خرجوہ من صنیعہ الا وائل فی قولہ
تعالیٰ فاقرؤا ما تنسیرون القرآن
وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة
الا بقراءة الكتاب حیث لم یخرجوہ
مختصاً، و فی قولہ صلی اللہ علیہ و
سلم فیما سقت "العیون العشرہ"
الحدیث، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
تیس فیما دون خمسۃ اواق صدقۃ
حیث لم یخصوہ بہ ونحو ذلک من
المواد، ثم ورد علیہم قولہ تعالیٰ
فما استنبی من الہادی وانہ ہو
الشیاء فما فوقہ بیان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فتکلفوا فی الجواب، و
کذلک اصلوا ان لا عبرۃ بمفہوم الشرط
والوصف وخرجوہ من صنیعہم فی
قولہ تعالیٰ فمن لم یستطع منکم
طویلاً" الیہ، ثم ورد علیہم کثیر
من صنیعہم کقولہ صلی اللہ علیہ و
سلم فی الا بئس السائمة زکاة

پس اس کے جواب میں انہوں نے تکلف کیا ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ سوائے راوی مجتہد کے کسی اور کی حدیث واجب الغض نہ ہوگی جب قیاس اس حدیث کے خلاف ہو اور اس قاعدہ کی تخریج انہوں نے مستقرین کے حدیث منسراۃ کو متروک کا عمل قرار دینے سے کی ہے اس کے بعد معتبرہ ملی حدیث اور مہول میں کھالے سے روزہ کے عام فساد والی حدیث ان کے اس قاعدہ کے خلاف وارد ہوتی تھی سوائے کے جواب میں انہوں نے تکلف کیا، اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جو غور و خوض کرنے والے پر محقق نہیں ہیں۔ اور جو شخص غور و خوض کرے اس کے لئے حوالہ کلام بھی کافی ہیں جو سکتا ہے کہ ایک اشارہ ہو اور اس میں آپ کے سے بطور دلیل کے محقق یہ قول کافی ہے جو اس مسئلہ میں ہے کہ اس میں کی حدیث : جب ان نہیں ہے جو ضبط و عدالت میں مشہور ہو اور فقہیہ نہ ہو جبکہ وہ حدیث خلاف قیاس ہو چلے مصرقہ کی حدیث ہے کہ یہ مذہب عیسوی جن ابان کا ہے اور متاخرین میں سے ثابت ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ انم کرخی اور ان کی فتاویٰ میں بہت سے منہا کا مذہب یہ ہے کہ قیاس پر عایت کے مقدم ہونے روئے کا مجتہد ہونا شرط یا نہیں ہے کیونکہ حدیث کا رتبہ قیاس سے زیادہ ہے، خلاف کہتے ہیں کہ یہ شرط یا ہے یا نہیں ہے اس سے سنتوں نہیں ہے بلکہ ان سے یہ مسئلہ ہے کہ خبر سے قیاس یا خبر سے قیاس کیا ہے اور دیکھتے کہ انہوں نے ابوہریرہ کی اس حدیث میں لیا جو روزہ دار کے بارے میں ہے جب اس نے بھل کر کچھ کھا پی لیا تو اگرچہ حدیث قیاس کے خلاف ہے مگر حدیث ابوہریرہ سے قیاس کی روئے قیاس سے کہتا، اور تم کو اس کی بہت سی تخریجیں ہیں اس بات سے کہتی ہیں بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ مستقرین کے اقوال سے ان کوں صل کر رہے ہیں اور بعض بعض پر یہ

فتکلفوا فی الجواب واصلوا انہ لا یجب العمل بحديث غیر الفقیہ اذا انسد به باب الراي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة ثم ورد عليهم حديث القمقمة و حديث عدم فساد الصوم بالاكل ناسيا فتكلفوا في الجواب، وامثال ما ذكرنا كثيرة لا تحفى على المتتبع، ومن لم يتبع لا تكفيه الاطالة فضلا عن الاشارة، ويكفيك ليل على هذا قول المحققين في مسألة لا یجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه اذا انسد باب الراي كحديث المصراة ان هذا مذهب عيسى بن ابان، واختاره كثير من المتأخرين، وذهب الكرخي وتبعه كثير من العلماء الى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس، قالوا لم ينقل هذا القول عن اصحابنا بل المنقول عنهم ان خبر الواحد مقدم على القياس، الا ترى انهم عملوا بالخبر ابى هريرة في الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وان كان مخالفا للقياس حتى قال ابو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقمت بالقياس ويرشدك ايضا اختلافهم في كثير من التخریجات اخذوا من صنائعهم ورد بعضهم على بعض

ان مسائل مشکل میں سے بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو پایا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں دو فریق ہیں، کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، ایک اہل الظاہر ہیں اور ایک اہل الرائے ہیں، اور ہر وہ شخص جو قیاس و استنباط کرتا ہے وہ اہل الرائے میں سے ہے، واللہ ایسا بہ گریز نہیں ہے بلکہ رائے سے مراد نہ تو نفس فہم و عقل ہے اس واسطے کہ یہ ہر عالم میں موجود ہے، اور نہ وہ رائے مراد ہے جس کی سنت پر بالکل بنیاد نہ ہو اس واسطے کہ اس کو تو کوئی مسماں بھی اپنی طرف منسوب نہ کرے گا اور نہ استنباط و قیاس پر قادر ہونا مراد ہے اس واسطے کہ امام احمد، حقیقہً امام شافعی بھی بالاتفاق اہل الرائے میں سے نہ تھے حالانکہ وہ استنباط و قیاس کرتے تھے، بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مسائل کے بعد جن یہودی مسلمان متفق ہیں متفقہ میں سے کسی کے قول پر تخریج کرنے کی طرف توجہ کی،

پس ان کا اکثر کام یہ ہے کہ وہ بجائے عادیث و آثار میں تتبع کرنے کے ایک نظریہ کو دوسری تفسیر پر حمل کرتے ہیں اور اصول میں سے کسی مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں،

اور ظاہری وہ شخص ہوتا ہے جو نہ قیاس کا قائل ہے اور نہ صحابہ و تابعین کے آثار کا، جیسے داؤد امیر ابن حزم ہیں، اور ان دونوں فریق کے درمیان محققین اہل سنت ہیں جیسے امام احمد و اسحق۔

ہم نے اس مقام میں کام کو خوب طواں و بات متقی کہ جس فن میں ہم نے کتاب لکھنا شروع کی تھی اس سے کل کے حالانکہ میری یہ عادت نہیں ہے لیکن دو دہائیوں سے ایسا ہوا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

و منها انی وجدت بعضهم يزعم ان هنالك فرقتين لا ثالث لهما، اهل الظاهر، و اهل الراي، وان كل من قاس واستنبط فهو من اهل الراي - كلا والله - بل ليس المراد بالراي نفس الفهم والعقل فان ذلك لا ينفك من احد من العلماء ولا الراي الذي لا يعتمد على سنة أصلاً، فانه لا ينتج منه مسلم البتة، ولا القدرة على الاستنباط والقياس فان احمد واسحق بل الشافعي أيضاً ليسوا من اهل الراي بالاتفاق وهم يستنبطون ويتقنون، بل المراد من اهل الراي قوم توجروا بعد المسائل لجمع عديد بين المسلمين او بين جدهم وحمق لتخريج على اصل رجل من المتقدمين، فكان اكثر امرهم حمل الظاهر على الظاهر والرجوع الى اصل من اصول دون تتبع الاحاديث والآثار، والظاهرى من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعين كداود وابن حزم، وبينهم المحققون من اهل السنة كاحمد و اسحاق، ولقد اطنبنا الكلام في هذا المقام غاية الاطناب حتى خرجنا من الفن الذي وضعنا فيه هذا الكتاب، وليس ذلك لي بشفق وديون، وانما كان ذلك بوجوه بين احد هذين الله تعالى

ایک وقت میں میرے قلب میں یہ ان پیدا کر دئی جس کی وجہ سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امت محمدیہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک حق ہے، اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں شبہ اور اشکال باقی نہ رہے، پس میں نے ایک کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا جس کو میں فیۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف کے نام سے منسوب کروں اور اس میں یہ مطالب بیان میں کیے کہ سہ فی سرروں اور بہت سے شواہد و اسناد و تقریرات ذکر کروں اور اس کے ساتھ ہر مقام میں افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کروں اور جو انب کلام اور اصول مقصود ہوں ان کا ان لکروں، اس سے بعد اب تک اس کی تصنیف کی مجموعہ فرست نہ ہوئی مکن جب تکمیل خداوندی تک پہنچا تو مجھ کو مہرے دی منصوبہ ہے اس میں سے جتنا بھی میرے ہوا اس کے بیان کرنے پر آمادہ کیا،

اور اس طلب کی وجہ سے وہ اس زمانہ کے لوگوں کی شورش ہے اور ان کم خدایف و دشمنان میں جن کو ہم نے ذکر کیا نہ تھا ہو جانا ہے یہاں تک کہ قریب ہے کہ ان یوں سے اس میں جو کلمات مخالفہ کی آیات پڑھ کر سن سکیں و رسمت الرحمن المستعان علیہ و صفون +

اور حجۃ اللہ یا غزنی قسم اول میں جس کلام کے بیان کرنے کا ہم نے قصد کیا تھا یہ س کا آخر ہے و رسمت تعریف اول و آخری ظاہر و باطن اللہ ہی کے لئے ہے اس بعد اللہ قسم اول میں اس میں ان مجازوں کے معانی کا بیان ہے جو فی حد اللہ علیہ وسلم سے تفصیل صادر ہوئی ہیں +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جعل فی قلبی وقتاً من الاوقات میزانا اعرف به سبب کل اختلاف وقع فی المسلمۃ المحدثۃ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، وما هو الحق عند اللہ وعند رسولہ و ممکنی من ان اثبت ذلك بالدلائل العقلیة والنقلیة حیث لا یقی فیہ شبهة ولا اشکال فعزمت علی تالیف کتاب اسمیہ تنایة الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، و ابین فیہ طلبة المطالب بیاناً شافياً، و اکثر فیہ من ذکر الشواهد و الامثال و التفریعات مع المحافظة علی الاقتصار بین الافراط و التفریط فی کل مقام و الاحاطة بمجانب الکلام و اصول المقصود و البرامز ثم لم اتفرغ له الی هذا الحین، فلما انجز الکلام الی ما خذ الاختلاف، حصلنی ما اجد علی ان ابین بعض ما تیسر من ذلك، والثانی شعب اهل الزمان و اختلافهم و عدمهم فی بعض ما ذکرنا حتی کاد وایسٹون بالذین یتلون علیہم آیات اللہ، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون + ولیکن هذا اخر ما اردنا ایرادہ فی القسم الاول من کتاب حجة اللہ بالغة فی علم اسرار الحدیث والحدیث الاول و آخر اوطا ہر او باطناً، و یتلوه ان شاء اللہ تعالیٰ القسم الثانی فی بیان معانی ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً

حصہ دوم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تفصیلاً صادر ہوئے ہیں اس کے اسرار کا بیان

اس مقام پر ان احادیث کا ایک مستند مجموعہ ذکر کرنا مقصود ہے جو احادیث محدثین کے نزدیک معروف ہیں اور اہل علم کے درمیان مشہور ہیں اور جو صحیح بخاری و صحیح مسلم احمد سنن ابوداؤد و ترمذی میں مروی ہیں، ان کے سوا اور کتابوں سے جو حدیث بھی میں لایا ہوں اس کا ذکر بالتبع ہے، اور اسی واسطے میں نے ہر حدیث کی نسبت اس کے راوی کی طرف نہیں کی ہے اور کبھی میں نے حاصل معنی یا حدیث کا ٹکڑہ ہی ذکر کر دیا ہے اس واسطے کہ طالب کے لئے ان کتابوں کا تتبع کرنا اور ان کی طرف رجوع کرنا آسان ہے :

ایمان کی قسموں کا بیان

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جبکہ تمام مخلوق کے لئے عام تھی تاکہ تمام ادیان پر آپ کے دین کو غلبہ ہو خواہ اس غلبہ سے کسی معزز کی عزت یا ذلیل کی ذلت ہو اس لئے آپ کے دین میں کئی قسم کے لوگ داخل ہوئے، پس ان میں باہم تمیز کی ضرورت ہوئی کہ کون مسلمان ہیں اور کون نہیں ہیں، پھر ان مسلمانوں میں سے بھی کن لوگوں نے اس ہدایت کو حاصل کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور کون لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تازگی نے سرایت نہیں کیا اس واسطے شارع نے ایمان کی دو قسمیں کیں ایک تو

الْقِسْمُ الْبَاقِي

فِي بَيَانِ سِرِّ أَرْوَاحِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْصِيلاً

والمقصود ههنا ذكر جملة صالحة من الأحاديث المعروفة عند أهلها، السائرة بين جملة العلماء المروية في صحيح البخاري ومسلم وكتابي ابوداؤد والترمذی، وقلما اوردت عن غيرهما الا استطراداً، و لذلك لم اتعرض لنسبة كل حديث لفرجه، وربما ذكرت حاصل المعنى او طائفة من الحديث، فان هذه الكتب تتيسر مراجعتها فتبعتها على الطالب :

من ابواب الايمان

اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثاً الى خلق بعثاً عاماً بغلب دينه على الاديان كلها بعز عزيز ان ذل دليل حصل في دينه انواع من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون بدين الاسلام وبين غيرهم ثم بين الذين حصلوا بالهداية التي بعث بها وبين غيرهم ممن لم تدخل بشاشة الايمان قلوبهم فجعل الايمان على ضربين، احدهما الايمان الذي

وہ جس پر احکام دنیا کا مدار ہے جیسے جان و مال کا محفوظ ہونا اور اس کا انضباط ایسے امور سے گزنا جن میں فرماں برائی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرنے کا تعلق کم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، پس جب وہ یہ کام کریں گے تو بجز حقوق اسلام کے وہ اپنی جان و مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے اور (جو کفر و معاصی پوشیدہ کریں گے) خدا ان سے حساب لیگا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبا کو قبیہ سمجھے اور ہماری بات کا ذبیحہ کھائے تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاہدہ ہے پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدہ میں خیانت نہ کرنا“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں جس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے نہ تو اس کو تو کسی گناہ کے سبب کا فرقہ دار نہ ہو نہ تو کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کرنا“ الحدیث۔

اور ایمان کی دوسری قسم وہ ہے جس پر آخرت کا مدار ہے جیسے نجات اور حصول درجات ہے اور وہ تمام عقائد و مقدمات و اعمال صالحہ اور عمدہ ملک پر مشتمل ہے، اور اس ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اور شارع کا یہ مقصد ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے تاکہ ان کے جزو ایمان ہونے پر اچھی طرح سے تنبیہ ہو جائے۔ اسی واسطے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کو عہد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں“ اور آپ نے فرمایا ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں“ الحدیث۔ اسس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، اور اس کی حالت درخت کی سی ہے کہ تنہا شاخیں، پتے

ایدا ور علیہ احکام الدنیا من عصمة الماء والاموال، وضبطه بامور ظاہرة فی الانقیاد وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزکوة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني ماء هم و اموالهم الا بحق الاسلام و حصا بهم علی الله و قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذی له ذمۃ الله و ذمۃ رسولہ فلا تخفروا الله فی ذمته، و قوله علیہ وسلم نلت من اصل الایمان الکف عن قال لا اله الا الله لا تکفر بذنوب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل الحدیث، وثانیہما الایمان الذی یدور علیہ احکام الاخرة من النجاة والقوة بالدرجات وهو متناول لكل اعتقاد حق و عمل مرضی و ملکہ فاضلة وهو یزید و ینقص، و سنة الشارع ان یسمى کل شیء منها ایمانا لیکون تنبیہا بلیغاً علی جزئیته و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا ین لمن لا عهد له، و قوله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ الحدیث، و له شعب کثیرة، و مثله کمثل الشجرة یقال للذو حة و الاغصان و الاوراق

پھل اور پھول رب کو دینتے کہتے ہیں، پس جب اس کی
شعیریں کٹ جائیں، پتے جھڑ جائیں اور اس کے پھل توڑائے
جائیں تو اس کو ناقص درخت کہا جاتا ہے اور جب اس کا
تنہ جزا سے اکھاڑ دیا جائے تو درخت کا نام ہی اس سے جاتا
رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے
”ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ان
کے دلوں میں خوف عاری ہو جائے“ اور جیکہ یہ سب امور
ایک قسم کے نہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو
حصے کر دیئے، ان میں سے ایک تو ایمان میں جو ان کے سب
اجزاء میں عمدہ ہیں ان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ
سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد
اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرنا، اور زکوٰۃ
دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور ان میں
سے دوسرے باقی سب شعبے ہیں ان کی نسبت حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”ایمان کے کچھ اور یہ ستر
شعبے ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور
سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ہے،
اور حیار بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

ایمان کی پہلی قسم کے مقابل کا نام کفر ہے لیکن ایمان
کی دوسری قسم کے مقابل کی دو صورتیں ہیں، پس اگر اس
میں تصدیق قبی نہیں ہے بلکہ تلوار کے زور سے طاعت
کرنا ہے تو وہ خالص نفاق ہے اور اس قسم کے منافق اور
کافر کے درمیان آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ منافق
لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے
اور اگر تصدیق قبی ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال
جوارح نہیں ہیں تو اس کو منافق کہتے ہیں، یا اگر دل میں
خلوص نہیں ہے تو یہ اور طرح کا منافق ہے،

۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

والشمار والازهار جميعا انها شجرة
فاذا قطع اغصانها وخطبها وراقها و
خرف شمارها قيل شجرة ناقصة فكذا
قلعت الدوحة بطل الاصل وهو
قوله تعالى انما المؤمنون الذين
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية و
انما لم يكن جميع تلك الاشياء
على احد واحد جعلها النبي صلی اللہ
عليہ وآلہ وسلم على مرتبتين،
منها الاركان التي هي عمدة اجزائها
وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا
اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
واقام الصلوة وایتاء الزكاة والحج
وصوم رمضان، ومنها سائر الشعب
وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم الايمان
بضع وسبعون شعبا وافضلها قول
لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى
عن الطريق والحياء شعبا من الايمان
ويسمى مقابل الايمان الاول بالكفر
واما مقابل الايمان الثاني فان كان
تفويتا للتصديق وانما يكون الانتقاد
بغلبة السيف فهو انفاق الاصلی،
والمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه
وبين الكافر في الاخرة بل المنافقون
في الدرك الاسفل من النار، وان كان
مصدقا مفوقا لوظيفه الجوارح
سعي فاسقا، او مفوقا لوظيفة
الجدان فهو المنافق بنفاق اخر وقد

بعض سلف نے اس نفاق کا نام نفاق علی رکھا ہے مادریہ
اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت یا رسم یا بدعت کی کا
حجاب اس پر غالب آجاتا ہے پس وہ دنیا گنہ اور اولاد
کی محبت میں مصروف رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے
دل میں جزا و سزا کے بعید سمجھنے اور معاصی پر جرات
کرنے کی ایک نامعلوم حرکت پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ باعتبار
نظر برہانی کے قابل اعتراف امور کا اقرار کرتا ہو، یا وہ اسلام
میں سختیاں دیکھتا ہے پس وہ اس کو ناگوار گذرتی ہیں، یا
کفار سے محبت کرتا ہے اور وہ اعلا کلمۃ اللہ سے مانع
ہو جاتی ہے،

ان دو معنی کے علاوہ ایمان کے دو معنی اب ہیں ایک
تو ضروری التصدیق امر کی دل سے تصدیق کرنا، اور وہ جبریل
کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "ایمان
اس کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے۔"
الحديث۔

اور معنی ثانی وہ اطمینان اور دلی کیفیت ہے جو مقربین
کو حاصل ہوتی ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان ہے "پاک ایمان کا جزا ہے" اور آپ کا قول
ہے "جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا
ہے اور وہ اس کے سر پر مثل سانپان کے ہو جاتا ہے
پس جب وہ اس فعل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان پھر اس
میں واپس آجاتا ہے" اور حضرت معاذ کا قول ہے "اؤ
ایک ساعت ہم مومن بن جائیں۔"

پس شرع میں ایمان کے چار معنی مستقل ہیں، اب اگر تم
ان احادیث میں سے جو ایمان کے باب میں متعارض ہیں ہر
ایک حدیث کو اس کے محل پر محمول کرو گے تو تم سے
تمام شکوک و شبہات دفع ہو جائیں گے اور معنی اول میں
لفظ اسلام ایمان سے زیادہ واضح ہے اور اسی لئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "کہہ دو کہ تم ایسا نہیں لائے"

سماء بعض السلف نفاق العمل
وذلك ان يغلب عليه حجاب الطبع
او السم او سوء المعرفة فيكون
معنا في محبة الدنيا والعشائر
والاولاد فيدب في قلبه استبعاد
المجازاة والاجتناء على المعاصي
من حيث لا يدري وان كان محترفا
بالنظر البرهاني بما ينبغي الاعتراف
به اوراي الشدائد في الاسلام فكم
واحب الكفار يا غيانهم فصد ذلك
من اعلاء كلمة الله، والايان معني
الخران، احدهما تصديق الجنان بما
لا بد من تصديقه وهو قوله صلى
الله عليه وسلم في جواب جبريل
الايان ان تؤمن بالله وملائكته
الحديث، والثاني السكينة والرهينة
الوحدانية التي تحصل للمقربين و
هو قوله صلى الله عليه وسلم الظهور
شطر الايمان، وقوله صلى الله عليه وسلم
واذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فرق
راسه كالظنفل اذا خرج من ذلك العمل رجع اليه
الايمان، وقول معاذ رضي الله عنه (تعالى ثمن
ساعة) فللايمان اربعة معان
مستعملة في الشرع ان حصلت كل
حدیث من الاحادیث المتعارضة
في الباب على محمله اندفعت عنك
الشكوك والشبهات، و الاسلام
اوضح من الايمان في المعنى الاول
ولذلك قال الله تعالى قل لم تؤمنوا

بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا تھا جبکہ انہوں نے کسی شخص کی نسبت کہا تھا کہ میں ان کو ایمان دار جانتا ہوں بلکہ مسلمان کہو، اور معنی رابع میں احسان کا لفظ ایمان کے لفظ سے زیادہ واضح ہے، اور جبکہ نفاق فی العمل اور اس کا مقابل یعنی اخلاص ایک پوشیدہ امر تھا اس واسطے ہر ایک کی علامات بیان کرنا ضروری ہوا، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "چار خصلتیں ہیں جس میں وہ سب پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت رہے گی جیتک کہ اس کو ترک نہ کر دے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں بکے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "تین باتیں ہیں جس میں وہ باتیں ہوں گی ان کے سبب سے وہ عداوت ایمان پائے گا، وہ شخص جس کو خدا اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور وہ جو خاص اللہ کے لئے کسی سے محبت کرتا ہو، اور وہ جو کفر کی طرف اعلاہ کرنا اس قدر ناگوار سمجھے جس قدر آگ میں گرنا ناگوار سمجھتا ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے "جب تم کسی بندہ کو ہر وقت مسجد میں دیکھو تو اس کے لئے ایمان کی شہادت دو" اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "علیؑ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور علیؑ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امر الہی میں نہایت سخت تھے پس ان کی سمجھی وہی برداشت کر سکتا ہے جس کی طبیعت قائم ہو اور اس کی عقل خواہش نفسانی پر غالب ہو، اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب معدیہ اور یمنیہ میں ہمیشہ سے عداوت چلی آتی تھی حتیٰ کہ ایمان نے ان کو یک جا کر دیا

وکن قولوا اسلمنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسعد او مسلماناً والاحسان اوضح منه فی المعنی الرابع ولما کان نفاق العمل وما یقابله من الاخلاص امر اخفياً وجب بیان علامات کل واحد منهما وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً ومن کانت فیہ خصلة منہن کانت فیہ خصلة من النفاق حتی یدعها اذا ائتمن خان واذا حدث کذب واذا اعهد غدر واذا خاصم فجر، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجب بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما وان يحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان یرکب ان یعود فی الکفر کما یرکب ان یقذف فی النار، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رایتم العبد یلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان، وکذا قوله علیہ السلام حب علیؑ اية الایمان وبغض علیؑ اية النفاق، والفقه فیہ انه رضی اللہ عنہ کان شہیداً فی امر اللہ فلا یتعجل شدتہ الا من رکدت طبیعتہ وغلب عقلہ علی ہواہ، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم حب الانصاف اية الایمان، والفقه فیہ ان العرب المعدیة والیمنیة ما ذالوا تنازعوا بینہم حتی جمعہم الایمان

پس جس نے اعلا کلمۃ اللہ کا عزم کر لیا تو اس کے دل سے نزاع دور ہو گیا اور جس نے ایسا پختہ عزم نہیں تو اس کے دل میں وہی نزاع باقی رہا، اور بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور اسی طرح حدیث ضحاک بن ثعلبہ اور حدیث اعرابی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، آپ نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں ارکان اسلام ہیں اور جس نے ان کو کر لیا اور ان کے سوا کوئی اور عبادت نہیں تو اس نے اپنی گردن کو مذاب سے رہا کر لیا اور جنت کا مستحق ہو گیا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمادیا کہ ادنیٰ درجہ نماز کا کیا ہے اور ادنیٰ درجہ وضو کا کیا ہے، اور ان پانچ چیزوں کو اس لئے رکن قرار دیا کہ تمام عبادات بشر میں بہی سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور تمام مدتوں میں کوئی ایسی ملت نہیں جس میں ان پانچ کا التزام نہ ہو، جیسے یہود و نصاریٰ، مجوس اور بقیہ عرب، باوجودیکہ ہر ایک کا ادا کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے، اور اس لئے رکن قرار دیا کہ ان پانچ میں یہ بات ہے کہ یہ اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کسی اور عبادت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے بدلہ کافی ہو سکے، اور یہ ان چوہ کی بنا پر ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور شرائع انبیاء کو تسلیم کرنا ہے، اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے لئے عام تھی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ دین الہی میں داخل ہوتے تھے تو ایک علامت ظاہرہ کا ہونا ضروری تھا جس سے موافق و مخالف میں امتیاز ہو جائے اور اس پر حکم احلام کا مدار ہو، اور لوگوں سے اس پر مواخذہ کیا جائے اور اگر یہ نہ ہوتا تو مدتوں کی ممارست کے بعد بھی بحر ظنی تفریق کے جس کی بنا قرآن پر ہوتی وہوں میں کچھ تمیز نہ ہوتی،

فمن كان جامع المهمة على اعلاء
الكلمة زال عنه الحقد ومن لم
يكن جامعاً بقي فيه النزاع وقد
بين النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث بنى الاسلام على خمس، و
حديث ضحاک بن ثعلبہ، و
حديث اعرابی قال ولنی علی عمل الائمة دخلته
الجنة ان هذا الاشياء الخمسة اركان
الاسلام وان من فعلها ولم يفعل
غيرها من الطاعات قد خلع رقبته
من العذاب واستوجب الجنة كما
بين ان ادنى الصلاة ما اذا، وادنى
الوضوء ما اذا، وانما خص الخمسة
بالركنية لانها اشهر عبادات البشر
وليست ملة من الملل الا قد اخذت
بها والتزمتها كاليهود والنصارى
والمجوس وبقية العرب على اختلافهم
في اوضاع ادائهم ولان فيها ما يكفى
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفى
عنها وذلك لان اصل اصول البر
التوحيد وتصديق النبي والتسليم
للشرائع الالهية، ولما كانت البعثة
عامّة وكان الناس يوحّدون في
دين الله فواجب لم يكن بد من علامة
ظاهرة بها يميز بين الموافق والمخالف
وعليها يدار حكم الاسلام بها يؤخذ
الناس، ولولا ذلك لم يفرق بينهما
بعد طول الممارسة الا تفرقاً
ظنياً معتمداً على قرائن ولاختلف

اور یہ کہ حکم اسلام میں لوگ مختلف ہو جاتے، اور جیسا کہ ظاہر ہے ایسی حالت میں اسلام کے احکام میں بڑی وقت واقع ہو جاتی اور ولی اعتقاد و تصدیق کی حقیقت ظاہر کرنے میں اقرار سے زیادہ اور کوئی شے نہیں ہو سکتی جو اختیار اور خوشی کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس سبب سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت کا مدار اور اخروی نجات کی اصل چار خصلتوں پر ہے، پس وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہو وہ اوصاف تواضع اور پاکیزگی کا مظننہ اور جائے گمان قرار دی گئی اور وہ زکوٰۃ جس کی شرائط پائی جائیں اور وہ اپنے مصارف پر خرچ کیا ہے سخاوت اور عدل کا مظننہ قرار دی گئی،

اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حجاب دور کرنے کے لئے ایک ایسی عبادت کی ضرورت ہے جس کا غصہ پر دباؤ رہے اور اس باب میں روزہ سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اصول شریعت کی اصل شعائر اللہ کی تعظیم ہے اور شعائر چار ہیں ان میں سے ایک کعبہ بھی ہے اور اس کی تعظیم چکرنا ہے، اور بیشتر ان عبادات کے فوائد جو ذکر کر چکے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت خمسہ اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کوئی اور عبادت ان کے بدلہ کافی نہیں ہو سکتی،

اور شریعت کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر، کبائر گناہ وہ ہیں جو قوائے بھیمہ یا سبعیہ یا شیطانیہ کا پورے طور پر غلبہ ہو جانے کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں اور ان میں حق کے راستہ کا انسداد، شعائر الہی کی حرمت کا نقص یا تدابیر ضروریہ کی مخالفت اور لوگوں کا ضرر عظیم پایا جاتا ہے، اور ان امور کے ساتھ ساتھ کبائر کا مرتکب شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے کیونکہ شریعت نے ان سے سخت مخالفت کی ہے اور کبائر کے گریوے پر بہت شدت تہدید کی ہے،

الناس في الحكم بالاسلام وفي ذلك اختلاف كثير من الاحكام كما لا يخفى وليس شيء كالاقرار طوعا ورغبة كاشفا عن حقيقة ما في القلب من الاعتقاد والتصديق، ولما ذكرنا من قبل من ان مدار السعادة النوعية وملاك النجاة الاخرية هي الاخلاق الاربعة، فجعلت المقرونة بالطهارة سبعا ومظنة لخلق الاخبات والنظافة وجعلت الزكوة المقرونة بشروطها المصروفة الى مصارفها مظنة للسماحة والعدالة - ولما ذكرنا انه لا بد من طاعة قاهرة على النفس ليدفع بها المحجب الطبيعية ولا شيء في ذلك كالصوم، ولما ذكرنا ايضا من ان اصل اصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله وهي اربعة، منها الكعبة وتعظيمها الحج وقلد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يعلم به انها تكفي عن غيرها وان غيرها لا يكف عنها، والاثام باعتبار المسلة على قسمين صغائر وكبائر، والكبائر ما لا يصدر الا بغاشية عظيمة من البهيمية او السبعية او الشيطانية وقيل انسداد سبيل الحق وعتك حرمة شعائر الله او مخالفة الارتفاقات الضرورية والضوابط العظيمة بالناس ويكون مع ذلك مناهة للشرع لان الشرع نهي عنه اشد نهي وغلظ التهديد على فاعله وجعله

اور ان کے ارکاب کو ایسا قرار دیا ہے جیسے دین سے خارج ہونا، اور صفائے گناہ میں جو کبار سے کم درجہ کے ہوں اور دوائی شر اور اس کے اسباب میں سے ہوں، اور شریعت کی قطعی ممانعت بھی ان کی نسبت ظاہر ہو لیکن ان میں کبار کی جیسی سختی نہ کی گئی ہو، اور حق بات یہ ہے کہ کبار کا شمار مستعین نہیں ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے کرنے والے پر قرآن و حدیث صحیح میں جہنم کی وعید ہو یا اس گناہ پر شرعی حد مقرر ہو، اور شائع سے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہو، اور اس کے ارکاب کو خروج عن الدین بیان کیا ہو، اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی شیء فساد اور خرابی میں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ "زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہتا" احادیث، اس کے یہی معنی ہیں کہ یہ افعال اسی وقت صادر ہوتے ہیں کہ جب قوائے ہیمیہ یا سیمیہ کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے پس اس وقت قوت ملکیہ کا معدوم اور ایمان بمنزلہ زائل کے ہو جاتا ہے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ یہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی یہود یا نصرانی جس کو میری خبر پہنچی ہو پھر وہ مر جائے اور جن احکام کو میں لیکر آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔"

میں کہتا ہوں یعنی جس شخص کو دعوت پہنچ چکی اور وہ کفر پر جمار ہا حتیٰ کہ اسی پر مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ اس نے اس تدبیر الہی کی مخالفت کی جو اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کر رکھی تھی اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ مقربین کی لعنت کا مورد بنایا اور نجات کے راستہ کو چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں

کأنه خروج من الملة، والصغار ما كان دون ذلك من دواعي الشر ومفضيات اليه وقد ظهر نهي الشر عن غنة حتما ولكن لم يغلظ فيه ذلك التغليظ، والحق ان الكبار ليست محصورة في عدد وانها تعرف بايعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة وشرع الحد عليه وتسميته كبيرة وجعله خروجاً عن الدين وتكون الشيء أكثر مفسدة مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على كون كبيرة او مثلها في المفسدة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث معناه ان هذه الافعال لا تصدر الا بغاشية عظيمة من البهيمية او السبعية فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكن والایمان كأنه زائل - دل بذلك على كونها كباراً قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار -

اقول يعني من بلغت الدعوة ثم اصر على الكفر حتى مات دخل النار لانه ناقض تدبير الله تعالى لعباده ومكن من نفسه لعنة الله و ملائكة المقربين، واخطأ الطريق الكاسب للنجاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون

اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا "جہنک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لیکر آیا ہوں۔"

میں کہتا ہوں کہ کمال ایمان یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے اس طرح سے کہ اس کے نزدیک بادی الامر میں مقتضی عقل مقتضی طبعی سے بہتر معلوم ہو، اور محبت رسول مسلم کے بارے میں یہی حال ہے، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں یہ حالت کا ملین میں دیکھی جاتی ہے، کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ پھر آپ کے بعد کسی سے دریافت نہ کروں، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا "وہ کہ میں خدا پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہے" میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے سامنے فرماں برداری اور اسلام کے حالات رکھے پھر جو کام اس کے مناسب ہو اس کو کیا کرے اور جو اس کے خلاف ہو اس کو ترک کر دے، اور یہ ایک ایسا قول کلی ہے جس کی وجہ سے انسان کو علم بالشرائع کی نہایت بصیرت ہو جاتی ہے گو یہ علم بالتفصیل نہ ہوتا ہو لیکن علم اجمالی ضرور حاصل ہو جاتا ہے جو انسان کیلئے سبقت کا باعث ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہے گا تو خدا تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیگا" اور فرمایا "اگر یہ وہ چوری اور زنا کرتا ہو" اور ایک حدیث میں فرمایا "خواہ اس کے کیسے ہی عمل ہوں۔"

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس محنت آگ پر حرام کر دے گا جو دائمی ہے اور کفار کے لئے مقرر کی گئی ہے اگرچہ وہ کسبائے کامرنگ ہو، اور اس طور سے کلام بیان کرنے میں نکتہ یہ ہے

احب الیہ من والدہ وولدہ والشیخ
اجمعین، وقال حتی یكون هواه تبعاً
لما جئت به۔

اقول کمال ایمان ان یخلف
العقل علی الطبع بحیث یكون مقتضی
امثل بین عینہ من مقتضی الطبع
بأدی الامر، وکذا لک الحال فی حب
الرسول - ولعمری هذا مشہود فی
الکاملین، قیل یا رسول اللہ قل لی
فی الاسلام قولاً لا أسأل عنه احداً
بعداک، وفی رواية غیرک قال قل
أمنت باللہ ثم استقم اقول معناه
ان یحضر الانسان بین عینہ حالة
الانقیاد والاسلام ثم یجعل ما
یناسبه ویترک ما ینخالفه، وهذا
قول کل یصیر به الانسان علی بصیرة
من الشرائع، وان لم یکن تفصیلاً
فلا یخلو من علم اجمالی یجعل
الانسان سابقاً، وقال صلی اللہ
علیہ وسلم ما من احد یشہد
ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول
اللہ صدقاً من قلبہ الا حرمہ
اللہ علی النار، وقوله صلی اللہ علیہ و
سلم وان زنی وان سرق، وقوله
صلی اللہ علیہ وسلم علی ما کان
من عمل ما قول معناه حرمہ اللہ علی
النار الشدیدة المؤبدة التي اعدھا
للكافرین وان عمل الکبائر، و
النکته فی سوق الکلام هذا السیاق

کہ گناہوں کے درجوں میں بہت بڑا فرق ہے اگرچہ گناہ کا نام
سب پر بولا جاتا ہے، پس کبار کو جب کفر کے اعتبار سے
دیکھا جائے گا تو اس کے سامنے ان کی کچھ سنی معلوم نہیں ہوتی
اور نہ ان کا کچھ معتد بہ اثر معلوم ہوتا ہے اور نہ دخول تار کے
واسطے وہ کوئی ایسے سبب ہو سکتے ہیں جن کو سبب کہا جائے
اور اسی طرح کبار کے مقابلہ میں صغائر ہیں، پس نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان میں اچھی طرح سے فرق بیان کر دیا کہ
جو بمنزلہ صحت اور مرض کے ہے، پس امراض ظاہرہ کو جیسے
زکام اور ٹکان ہے جب سوء مزاج ممکن کے ساتھ
قیاس کریں جیسے جذام، سل اور استسقاء ہے تو ان پر
صحت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان امراض
کا مریض مریض ہی نہیں اور نہ اس میں کوئی بیماری ہے،
اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں جو دوسری مصیبتوں
کو بھلا دیتے ہیں مثلاً کسی کے کانٹا لگ جائے اور پھر
اس کے بعد اس کا گھر اور ماں لٹ جائے تو ایسا شخص
بیان کرتے وقت کہے گا کہ پہلے مجھ پر بالکل کوئی مصیبت
نہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ابلیس
اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو
لوگوں کو بہکانے کے لئے روانہ کرتا ہے" حدیث،
واضح ہو کہ خدا نے شیطان کو پیرا کیا
اور ان کی جبلت میں یہ بات رکھی کہ لوگوں کو بہکائیں
جس طرح کیرے ہوتے ہیں جو اپنے مزاج کے
مقتضی کے موافق کام کرتے رہتے ہیں جیسے
سجاست کا کیرہ سنجست میں لوٹتا رہتا ہے،
اور ان سب شیطان کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت
پانی پر بچھاتا ہے اور جس کام کے وہ دیتے ہیں اس
کی تکمیل کے لئے ان کو بلاتا ہے تاکہ پوری بدبختی اور
کامل گمراہی کا مستحق ہو جائے اور ہر نوع اور ہر صنف
میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے اور اس میں کچھ مجاز نہیں ہے

ان مراتب الاثم بينها تفاوت بين
وان كان يجتمعها كلها اسم الاثم،
فالکبار اذا قيست بالکفر لم يكن
لها قدر محسوس ولا تأثير يعتد
به ولا سببية لدخول النار قسبي
سببية، وكذلك الصغائر بالنسبة
الى الكبار، فبين النبي صلی الله عليه
وسلم الفرق بينها على اكد وجه
بمنزلة الصحة والسقم، فان
الاعراض البادية كالزكام والنصب
اذا قيست الى سوء المزاج المستمكن
كالجذام والسل والاستسقاء لم يكن
عليها بانها صحة وان صاحبها ليس
بمریض وان ليس به قلبية - ورب
داهية تنسى داهية كمن اصابه
شوكة ثم وثر اهله وماله، قال
لم يكن بي مصيبة قبل اصابه
قوله صلی الله تعالى عليه وآله
وسلم ان ابليس يضع عرشه على
الماء ثم يبعث سرايا يفتنون
الناس الحديث اطمأن الله تعالى
خالق الشياطين وجبلهم على الاغواء
بمنزلة الدود التي تفعل افعا لا
بمقتضى مزاجها كالجمل يدهد
الخراة - وان لهم رئيساً يضع عرشه
على الماء ويدعوهم لتكميل ما هم
قبله قد استوجب اتم الشقاوة
واوفر الضلال وهذه سنة الله في كل نوع
في كل صنف وليس في هذا عجز، و

اور میرے نزدیک یہ بات ایسی محقق ہو گئی ہے جیسے کوئی
 آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اس کا
 کام وسوسہ تک ہی رہنے دیا“ اور آپ نے فرمایا شیطان
 اس بات سے ناامید ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی مسلمان
 اس کی عبادت کرے، لیکن اس کو باہمی عداوت سے
 ناامید ہی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا (جبکہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دل میں ایسی
 ایسی باتیں آتی ہیں جن کا بیان کرنا ہم کو گراں معلوم ہوتا ہے)
 ”یہ صریح ایمان ہے۔“

واضح ہو کہ باعتبار اس استعداد کے جو کسی شخص
 میں وسوسہ کے قبول کرنے کی ہوتی ہے شیطان وسوسہ
 کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ پس شیطانی وسوسہ کی بڑی
 سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ انسان کا فرہم جاسے اور دہن سے
 کھل جائے، پس جب قوت یقینی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کسی
 کو اس بلا سے محفوظ کرتا ہے تو اس کے وسوسہ کی تاثیر
 دوسری صورت میں بدل جاتی ہے اور وہ باہمی لڑائی امویہ
 خانہ داری میں بگاڑ ڈالتا اور بگڑو شہرہ والوں میں فساد برپا
 کرنا ہے، پھر جب خدا تعالیٰ اس سے بھی کسی کو بچا لیتا ہے
 تو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اور کھل جاتا ہے اور چونکہ
 اس کی تاثیر کمزور ہوتی ہے اس لئے نفس کو کسی عمل پر برا بیعت
 نہیں کر سکتا، اور اس وسوسہ سے اس شخص کو کچھ فائدہ نہیں
 پہنچتی بلکہ جب اس وسوسہ کو برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے فائدہ سے
 ایمان کی دلیل ہو جاتی ہے البتہ انہیں نفوس قدسیہ میں ان باتوں
 کا ذرا بھی وجود نہیں ہوتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 ”خدا تعالیٰ نے میرے چن پر میری اعانت کی پس وہ مسلمان
 نہ گیا ہے اور میرے بھائی کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، اور ان
 تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاع کا سا ہے کہ لوہے
 اور قلعی در چیزوں میں جس قدر اثر کرتی ہے۔“

قد تحققت من ذلك ما يكون
 بمنزلة الرؤية بالعين، قوله
 صلى الله عليه وآله وسلم الحمد
 لله الذي رد امره الى الوسوسة، و
 قوله صلى الله عليه وسلم ان
 الشيطان قد ايس من ان يعبد
 المسلمون في جزيرة العرب ولكن
 في التحريش بينهم، وقوله صلى الله
 عليه وسلم ذلك صريح الايمان
 اعلم ان تاثير وسوسة
 الشياطين يكون مختلفاً بحسب
 استعداد المولوس اليه، فاعظم
 تاثيره الكفر والخروج من الملة،
 فاذا عصم الله من ذلك بقوة اليقين
 انقلب تاثيره في صورة اخرى،
 وهي المقاتلات وفسادت بين المانزل
 والتحريش بين اهل البيت واهل
 المدينة، ثم اذا عصم الله من
 ذلك ايضاً صار مخاطراً يجرى ويذهب
 ولا يبعث النفس الى عمل لضعف
 اثره وهذا لا يضر من اذا اقترن
 باعتقاد قبح ذلك كان دليلاً على
 صراحة الايمان، نعم صحت النفوس
 القدسية لا يجردون شيئا من ذلك
 وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم
 سلام لا ان الله اعانتني عليه فاسلم
 فلا يامرنى الا بخير، وانما مثل
 هذه التأثيرات مثل شعاع الشمس
 يؤثر في الحديد والاحجار الصقيلة

دوسری چیزوں میں نہیں کرتی، علی حسب مراتب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور فرشتہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے" اس حدیث، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قلوب کے اندر ملائکہ کی تاثیر کی صورت انس الہی اور فیک کا مول میں رغبت پیدا کرتا ہے، اور شیاطین کی تاثیر کی صورت دلوں میں وحشت، اضطراب اور افعالی قبیمہ کی رغبت پیدا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کے دل میں اس قسم کا دوسوہ پیدا ہو تو اس کو اس وقت یہ کہہ دینا چاہئے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا یقین ہے" اور آپ نے فرمایا "اس کو چاہئے کہ خدا کی پناہ مانگے اور اپنی بائیں جانب تھوک دے" اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف التجاء اور اس کی یاد کرنے سے اور شیاطین کو قبیح و ذلیل سمجھنے سے نفس کی توجہ شیاطین کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور ان کا اثر قبول کرنے سے دل رک جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "تحقیق جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال چھوٹتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں پس وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں" اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حضرت آدمؑ اور حضرت موسیٰؑ نے اپنے رب کے سامنے بحث کی"

میں کہتا ہوں رب کے سامنے بحث کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی روح حظیرۃ القدس کی طرف کھینچی آئی اور اس نے وہاں حضرت آدمؑ سے ملاقات کی، اور اس واقعہ کا اصل راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو آدمؑ کی زبان کی ایک علم عطا فرمایا، جس طرح کوئی شخص حالت خواب میں کسی فرشتہ یا کسی نیک آدمی کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ بات دریافت کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے جی کہ ایک بات جو پہلے سے اس کو معلوم نہ تھی اس شخص

ملا یؤثر فی غیرہا، ثم وثم قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للشیطان لمة وللملك لمة، الحدیث الثامن ان صورة تاثیر الملائكة فی نشأة الخواطر الانس والرغبة فی الخیر و تاثیر الشیاطین فیها الوحشة وقلق الخاطر والرغبة فی الشر، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من وجد من ذلك شیئاً فلیقل امنت باللہ ورسولہ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فلیستعذ باللہ ولیتقل عن ہدایہ، سورة ان لا لتجاء الی اللہ وتذکرہ وتقبیح حال الشیاطین واهانة امرهم یصرف وجہ النفس عنہم ویصد عن قبول اثرهم، وهو قوله تعالیٰ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فافواہم مبصرون، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احقر آدم و موسی عند ربہما۔

اقول معنی قوله عند ربہما ان روح موسی علیہ السلام انجذبت الی حظیرۃ القدس فوافقت ہذا لک آدم، و یطن ہذا الواقعة وصرہا ان اللہ تعالیٰ فخر علی موسی علیہما علی لسان آدم علیہما السلام مشیہ ما یری الناس فی منامہ ملکاً اق رجلاً من الصالحین یسألہ ویراجعہ الکلام حتی یفی عنہ بعلم لم یکن

سے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہاں ایک باریک علم تھا جو موسیٰ پر مخفی تھا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام پر اس علم کا انکشاف کر دیا اور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصہ میں دو وجہیں مجتمع ہیں ان میں سے ایک جو خاص آدم علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے یہ ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا نہ ان کو پس اس لگتی تھی نہ دھوپ اور نہ بھوکے رہتے تھے اور نہ تنگے اور فرشتوں کی طرح رہتے تھے پس جب انہوں نے اس درخت کو کھایا تو بہیمیت کا غلبہ ہوا اور ملکیت پست ہو گئی، پس امکانہ درخت کا کھانا گناہ شمار ہوا جس سے استغفار کرنا ضروری ہوا، اور دوسری وجہ جو تدبیر کلی سے متعلق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے میں ملحوظ رکھا اور آدم کو پیدا کرنے سے پیشتر فرشتوں کی طرف اس کی وحی کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو آدم کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسان زمین میں خلیفہ ہو، اس سے گناہ صابر ہوں وہ مغفرت چاہے پھر اس کے گناہ معاف کئے جائیں اور لوگوں کو مکلف بنایا جائے، ان میں رسولوں کی بعثت ہو اور ثواب عذاب اور مراتب کمال و گمراہی ان میں پائی جائیں اور یہ بذات خود ایک بڑی مخلوق ہو، اور اس درخت کا کھانا ارادہ الہی اور اس کی حکمت کے موافق تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو فنا کر کے اور لوگ پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور اس سے مغفرت مانگتے پھر خدا تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔" اور بہیمیت کا اول غلبہ آدم علیہ السلام پر ہوا تھا کہ ان پر دوسری بات کا علم پوشیدہ تھا اور وجہ اول نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، اور

عندہ، و ہمنا علم دقیق کان قد خفی علی موسیٰ علیہ السلام حق کشفہ اللہ علیہ فی هذه الواقعة و ہوانہ اجتمع فی قصہ آدم علیہ السلام وجہان احدهما مما یلی خویصہ نفس آدم علیہ السلام، و ہوانہ کان عالمیاً کل الشجرة لا یظلم ولا یضیی ولا یجوع ولا یجری و کان بمنزلۃ الملائکۃ فلما اکل غلبت البہیمیۃ و کمنت السلکیۃ، فلا جرم ان اکل الشجرة اثم یجب الاستغفار عنہ، وثانیہا مما یلی التدبیر الکی الذی قصد اللہ تعالیٰ فی خلق العالم و اوحاہ الی الملائکۃ قبل ان یخلق آدم و ہوان اللہ تعالیٰ اراد بخلقہ ان یکون نوع الانسان خلیفۃ فی الارض یدانہ و یتغفر فیغفرلہ و یتحقق فیہم التکلیف و بعث الرسل و الثواب و العذاب و مراتب الکمال و الضلال، و هذه نشأۃ عظیمۃ علی حدتها، و کان اکل الشجرة حسب مراد الحق و وفق حکمتہ، و هو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم و جاء بقوم اخرین یدنبون فیتغفرون فیغفرلہم و کان آدم اول ما غلبت علیہ بہیمیۃ استتر علیہ العلم الثانی و احاط بہ الوجہ

ان پر سخت عتاب کیا گیا پھر اس سے ان کو غلامی ہوئی اور علم ثانی کی ایک جھلک ان پر پڑی، پھر جب آدمؑ حظیرہ قدس کی طرف آئے تو خوب اچھی طرح سے حال معلوم ہو گیا، جو گمان حضرت آدمؑ کو تھا حضرت موسیٰؑ بھی اسی گمان میں تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر علم ثانی کا انکشاف فرمایا،

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے، وقائع خارجیہ کی بھی تعبیر ہوتی ہے اور امر و نہی میں ظن و تخمین کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے استعداد ہوتی ہے جو اس امر و نہی کو واجب کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سچے فطرت کے موافق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح حیوان کا بچہ ہاتھ پاؤں سے درست پیدا ہوتا ہے، بعد اتم اس کا ناک کان کٹا ہوا دیکھتے ہوئے،

میں کہتا ہوں، واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ جاری کر رکھا ہے کہ حیوانات، نباتات اور ان کے سوا ہر نوع کو خاص خاص شکل پر پیدا کیا ہے مثلاً انسان کو اس خاص شکل میں بنایا کہ اس کی جلد صاف ہے قد سیدھا ہے، ناخن پھیلے ہوئے ہیں، بولنے والا، سننے والا ہے اور انہی خواص سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے کہیں شاذ و نادر جگہ غایب عادت ہو جاتا ہے جیسے بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے سونڈ یا ٹھوڑے ہوتے ہیں،

اسی طرح اس کی یہ عادت بھی جاری ہے کہ اس نے ہر نوع کو تھوڑا سا علم اور محدود ادراک عطا کیا ہے جو اسی کے واسطے خاص اور اس کے تمام افراد میں برابر پایا جاتا ہے، پس شہد کی مکھیوں کو اس علم کے ساتھ خاص کیا

الاول و عوتب عتاباً شديداً في نفسه ثم سري عنه ولمع عليه بآرق من العام الثاني ثم لما انتقل الى حظير القدس علم الحال اوضح ما يكون وكان موسى عليه السلام يظن ما كان يظن آدم عليه السلام حتى فتح عليه علم الثانی، وقد ذكرنا ان الوقائع الخارجية يكون لها تعبیر كتعبير المنام وان الامر والنهي لا يكونان جزاء فابل لهما استعداد يوجبهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثم ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنطق البهيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء اقول اعلم ان الله تعالى اجبري

سنته بان يخلق كل نوع من الحيوانات والنباتات وغيرهما على شكل خاص به، فخص الانسان مثلاً بكونه باي البشرى مستوي القامة عريض الاظفار نطقاً صاعكاً وبتلك الخواص يعرف انه انسان اللهم الا ان تخرق العادة في فرد نادراً كما ترى ان بعض المولودات يكون له خرطوم او حافر فكذا اجبري سنته ان يخلق في كل نوع قسماً من العلم والادراك محدوداً بحد مخصوصاً به لا يوجد في غيره مطروفاً في افرادة، فخص النحل بادراك

کہ اپنے مطلب کے درخت معلوم کریں۔ چھتے بنائیں اور ان میں شہد جمع کیا کریں، پس تم کو ایسی کوئی مکھی نہ دکھائی دے گی جس میں یہ علم نہ ہو، اور کبوتر کو اس علم سے خاص کیا کہ یہ کس طرح آواز کرتا ہے، آشیانہ بناتا ہے اور اپنے بچہ کو چکاتا ہے، اور اسی طرح خدا نے انسان کو اور رک رک کر اور عقل کامل کے ساتھ خاص کیا اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان اور اس کی عبادت کا علم رکھا اور ہر وہ چیز عطا فرمائی جو انسان کی اہم معاش میں کام آئے اور اس کا ہی نام فطرت ہے پس اگر کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو تو اسی حالت پر انسان بڑی عمر تک رہ سکتے ہیں لیکن عوارض پیش آجاتے ہیں جیسے ماں، باپ کا گمراہ کر دینا، اس واسطے اس کا علم جہل ہو جاتا ہے، جس طرح راہب لوگ طرح طرح کی تدابیر کر کے عورتوں کی خواہش اور کھانے کی خواہش بالکل زائل کر دیتے ہیں باوجودیکہ فطرت انسانی میں دونوں داخل ہیں، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے لئے پیدا کیا حالانکہ وہ اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے" اور فرمایا "وہ اپنے آباء سے ہیں" اور فرمایا "جو کچھ وہ کرتے والے تھے خدا کو اس کا پورا علم ہے" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طویل خواب میں ذکر فرمایا "ذریۃ بنی آدم کی تمام ارواح حضرت ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں" واضح ہو کہ اکثر یہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا لیکن کبھی بچہ ایسا بھی پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی عمل کے لعنت کے قابل ہوتا ہے جیسے وہ رکاوٹ جس کو حضرت خضرؑ نے قتل کیا تھا اس کے دل پر کھڑکی بہر لگا دی گئی تھی، اور آں حضرت صلی اللہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے آباء سے ہیں تو یہ احکام دنیا کے متعلق ہے۔

الاشجار المناسبة لها ثم اتخاذا
الآکنان وجمع العسل فيها فلن
تري فردا من افراد النحل الا و
هو يدرك ذلك، وخص الحمام بانه
كيف يهدر وكيف يعشش وكيف
يزق فراخه، وكذلك خص الله
تعالى الانسان بأدراكه ذات وعقل
مستوفي ودس فيه معرفة بأركه
والعبادة له وأنواع ما يرتفقون به
في معاشهم وهو الفطرة فلو أنهم
لم يمنعهم ما نفع لكبروا عليها لكن
قد تعرض العوارض كاضلال
الابوين فيقلب العلم جهلا كمثل
الرهيان يتمسكون بأنواع الحيل
فيقتطعون شهوة النساء والجوع
مع انهما مدسوسان في فطرة
الانسان، قوله صلى الله عليه وسلم
خلقهم لهم وهم في اصداب آبائهم
وقوله صلى الله عليه وسلم هم من
آبائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم
الله اعلم بما كانوا عاملين. وقوله
صلى الله عليه وآله وسلم في منامة
الطويل، نسمة ذرية بنى آدم تكون
عند ابراهيم عليه السلام، اعلم
ان الاكثر ان يولد الولد على الفطرة
كما امر لكن قد يخلق بحيث يستوجب
اللعن بلا عمل كالذى قتله الخضر
عظيم كافرا، وامر من آبائهم
فمحمول على احكام الدنيا وليس

اور مشرّع کا کسی امر میں توقف کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ کبھی اس لئے توقف کیا جاتا ہے کہ مظنہ ظاہرہ کی وجہ سے احکام منضبط نہیں ہوتے یا اس لئے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی باریک بات ہوتی ہے جس کو مخاطب نہیں سمجھ سکتے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خدا کے ہاتھ میں میزان ہے جس کو چاہتا ہے پست کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔"

میں کہتا ہوں یہ تدبیر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تدبیر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو مصلحت کے زیادہ موافق اور مناسب ہے اس کو اختیار فرماتا ہے، پس جس حادثہ میں اسباب متنازعہ جمع ہو جاتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا قول ہے "کلّ یوم هو فی شأن بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بنی آدم کے دل خدا تعالیٰ کے دو انگشت میں ہیں" اور فرمایا "قلب کا حال ایک پر کا سا ہے جو چیل میدان میں پڑا ہے جس کو ہوا الٹ دلت کرتی ہے۔"

میں کہتا ہوں بندوں کے افعال اختیاری ہیں، لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پتھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے پس اگر یہ قادر، حکیم ہوتا تو اس پتھر میں اس کی اختیاری حرکت کو بھی پیدا کرتا اور اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب بندوں کے افعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ اختیار بھی اس نے ہی پیدا کیا تو پھر جزا کس بات پر دی جاتی ہے، کیونکہ جزا کے معنی بعض افعال خداوندی کا بعض پر مرتب ہونا ہے بایں معنی کہ خدا تعالیٰ نے یہ حالت بندے میں پیدا کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس بات کا

ان التوقف فی النوامیس انما یكون لعدم العلم بل قد يكون لعدم انضباط الاحکام بمظنة ظاهرة او لعدم الحاجة الى بيانہ او غرض فيه بحيث لا يفهمه المخطبون، قوله صلی اللہ علیہ وسلم بید، المیزان یخفف ویرفع،

اقول هذا الشارة الى التدبیر، فان مبناه على اختیار الا وفق بالمصلحة، فبما من حادثة یجتمع فيها اسباب متنازعة الا ویقضى الله فی ذلك ما هو العدل، وهو قوله تعالى کل یوم هو فی شأن، قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن وقوله صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشة بارض فلاة تقلبها الریاح ظهرا لبطن، اقول افعال العباد اختیاریة لکن لا اختیار لهم فی ذلك الاختیار، وانما مشله کمثل رجل اراد ان یرمی حجرا، فلو انه کان قادرا حکما خلق فی الحجر اختیار الحركة ایضا، و لا یرد علیه ان الافعال اذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذلك الاختیار ففیہم الجزاء، لان معنی الجزاء یرجع الى ترتب بعض افعال الله تعالى علی البعض، بمعنی ان الله تعالى خلق هذه الحالة فی العبد، فاقترضی

اقتضائاً کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے میں عذاب و نعمت کی دوسری حالت پیدا کرے جیسا کہ خدا تعالیٰ پانی میں حرارت پیدا کرتا ہے پس یہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کی صورت دے، اور جزاء کے لئے بندے کے کسب اور اختیار کا ہونا بالعرض شرط ہے نہ بالذات، اور یہ اس لئے کہ نفس ناطقہ ان اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا جو کسب کی وجہ سے اس کی طرف منسوب نہیں ہوتے بلکہ اس کے غیر کی طرف مستند ہوتے ہیں، اور نہ ان اعمال کا رنگ قبول کرتا ہے جو اس کے اختیار اور قصد کی طرف منسوب نہیں ہوتے، اور خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہ نہیں ہے کہ بندے کو اس عمل کی وجہ سے سزا دے جس کا اثر نفس ناطقہ نے قبول نہیں کیا، پس جب یہ بات ہے تو یہ اختیار غیر مستقل جزاء کے لئے شرط ہونے میں کافی ہے جبکہ اس اختیار سے عمل کے رنگ کی قبولیت درست ہو اور یہ کسب غیر مستقل کافی ہے جبکہ اس کسب غیر مستقل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ حالت متاخرہ خاص اسی کا سبب بندہ میں پیدا ہوتی چاہئے نہ کہ دوسرے میں، پس یہ تحقیق نہایت عمدہ ہے، صحابہ و تابعین کے کلام سے سمجھی جاتی ہے اس کو تم یاد رکھو،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی کی حالت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچ گیا اس کو ہدایت ہو گئی اور جس پر وہ نور نہیں پڑا وہ گمراہ ہوا۔ پس اسی وجہ سے میں کہتا ہوں سلم الہی پر قلم خشک ہو گیا" اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے پیچھا ہونے سے پہلے اندازہ کر لیا تھا، وہ بذات خود کمالات سے خالی تھے، پس انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں

ذلك في حكمته ان يخلق فيه حالة اخرى من النعمة او الالم كما انه يخلق في الماء حرارة، فيقتضي ذلك ان يكسوه صورة الهواء، وانما يشترط وجود الاختيار في كسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات وذلك لان النفس الناطقة لا تقبل لون الاعمال التي لا تستند اليها بل الى غيرها من جهة الكسب ولا الاعمال التي لا تستند الى اختيارها وقصدها، وليس في حكمة الله ان يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه، فاذا كان الامر على ذلك كفي هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية اذا كان مصححاً لقبول لون العمل وعند الكسب غير المستقل اذا كان مصححاً بالتخصيص هذا العبد يخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره، وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين فاحفظه :

قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه في ظلمة فألقي عليهم من نوره فمن صابه من ذلك النور اهتدى ومن لخطاه ضل، فلذلك اقول جف القام على علم الله، معناه انه قدرهم قبل ان يخلقوا، فكانوا هتاك عراة عن الكمال في حال انفسهم فاستوجبوا ان يبعث اليهم رسل

اور ان پر کتابیں نازل کی جائیں، پس بعض نے ہدایت پائی اور بعض گمراہ رہے، خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ سب اندازہ کر لیا تھا لیکن جو بات کہ ان کو از خود عمل تھی وہ اس پر مقدم ہے کہ جو رسولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور روایت اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا ہے ”تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں اور تم سب گمراہ ہو لیکن جس کو میں ہدایت کر دوں یا ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت نکالنے کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب خدا تعالیٰ کسی خاص زمین میں کسی بندے کے مرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حوادث اس لئے پائے جاتے ہیں تاکہ اسباب کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے پس اگر کوئی حاجت پیدا نہیں ہوتی تو وہ الہام کے ذریعہ سے معلوم کر لیتا ہے یا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتی ہے جس سے اس قضاء الہی کا ظاہر ہونا ضروری ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے سچاں ہزار سال قبل تمام مخلوق کے مقادیر کو لکھا تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ نے عرش اور پانی کو سب مخلوق سے پہلے پیدا کیا پھر جتنی چیزوں کا موجود ہونا اس نے چاہا عرش کے قوتی میں سے ایک قوت میں جو ہمارے قوتی میں سے خیال کے مشابہ ہے اور جس کو ذکر سے تعمیر کیا جاتا ہے اس کو پیدا کیا جیسا کہ امام غزالی نے بیان کیا ہے اور اس بیان کو تم سنت کے مخالف نہیں سمجھنا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک جو حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں قلم اور لوح کی صورت کے بیان میں جیسا کہ عام لوگ

علیہم، فاهتدی بعض منهم و ضل آخرون وقد رجمیم ذلك مرة واحدة، لکن کان لما من أنفسهم تقدّم علی ما لہم بیعت الرسول، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم روایۃ عن اللہ تعالیٰ کلکم خائفون الا من اطعتمہ، وکلکم ضال الا من ہدیتہ، او نقول ہذا اشارۃ الی واقعۃ مثل واقعۃ اخراج ذریۃ آدم علیہ السلام، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضی اللہ لعبد ان یموت یا رض جعل لہ الیہا حاجۃ اقول فیہ اشارۃ الی ان بعض الحوادث توحد لثلاثہ خرم نظام الاسباب فان لم یکن استہل من الہام او بعث تقریب لا بد ان یظهر ذلك قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السموات والارض بنحسین الف سنۃ وکان عرشہ علی الماء، اقول خلق اللہ تعالیٰ العرش والماء اول ما خلق، ثم خلق جمیع ما اراد ان یوجد فی قوۃ من قوی العرش یشبہ الخیال من قوانا، وهو المعبر عنہ بالذکر علی ما بینہ الامام الغزالی، ولا تظن ذلك مخالفاً للسنة فانه لم یصح عند اهل المعرفة بالحدیث من بیان صورة القلم واللوح علی ما یلہج

اس کو بیان کرتے ہیں کوئی معتد بہ حدیث وارد نہیں ہوئی اور وہ روایتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے خزانے ہوئے قصے ہیں احادیث محمدی نہیں ہیں اور متاخرین اہل حدیث کا ایسی چیزوں کا قائل ہونا تکلف ہے، اور مستقرین کا اس بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کا حاصل ہے کہ وہاں کائنات کے اس تمام سلسلہ کی صورت مستحق ہو گئی تھی اور اس کو کتابت سے ایسا ہی تعبیر کیا جیسا کہ سیاست مدینہ میں کتابت کا اطلاق تعین اور ایجاب پر ہوتا ہے، اسی معنی میں خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "تم پر روزے لکھے گئے" اور خدا تعالیٰ کا قول ہے "جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تم پر یہ بات لکھی گئی" الایہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ پر زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے" الحدیث، اور ایک صحابی کا قول ہے کہ میں فلاں غزوہ میں لکھا گیا تھا حالانکہ وہاں کوئی دشمن نہ تھا جیسا کہ کعب ابن مالک نے بیان کیا ہے، اور اس کی مثال، شعار عرب میں بکثرت ہے، اور پچاس ہزار سال کا ذکر کرنا، اس میں احتمال ہے کہ اتنی ہی مدت کی تعیین ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے طول مدت بیان کی ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ لکھا پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا، الحدیث،

میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ ابوالبشر ہو تو ان کے وجود میں ان کی اولاد کے حقائق کو لپیٹ دیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کو کسی وقت میں اس شی کا علم جس کو ان کا وجود قصداً الہی کے موافق مشتمل تھا عطا فرمایا اور ان سب کا ایک صورت مثالیہ میں مشاہدہ کرا دیا اور ان کی سعادت اور شقاوت کو نور اور ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا

لے پھر ان کی ذریت کل آئی خدا تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت کے کام کریں گے، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ذریت کل آئی پس فرمایا یہ جہنم کے لئے ہیں اور یہ جہنم کے کام کریں گے۔

بہ العامة شیء يعتد به، والذي يروونه هو من الاسرائیلیات و ليس من الاحادیث المحمدية، و ذهاب المتأخرين من اهل الحديث الى مثله نوع من التعقيل وليس لمتقدمين في ذلك كلام، وبالجملة فتحققت هناك صورة هذه السلسلة بتمامها وعبر عنه بالكتابة اخذت من اطلاق الكتابة في السياسة المدنية على التعيين والایجاب، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر الاية وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله كتب على عبداه حظه من الزنا الحديث، وقول الصحابي كتبت في غزوة كذا ولم يكن هناك ديوان كما ذكره كعب بن مالك، ونظير ذلك في اشعار العرب كثير جدا، وذكر خمسين الف سنة يحتمل ان يكون تعييناً ويحتمل ان يكون بياناً لطول المدة. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم مشم مسح ظهره بيمينه، الحدیث اقول لما خلق الله آدم ليكون اباً للبشر التف في وجوده حقائق بنیه فاعطاه الله تعالى وقتاً من اوقاته علم ما تضمنه وجوده بحسب القصد الالهي فاراه اياهم رای عين بصورة مثالية، ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور و

اور ان کی جبلت میں تکلیف کی جو استعداد تھی اس کو سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورت میں ظاہر کیا پس ان سے ان کی اصل استعداد کی وجہ سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور ظاہر میں یہ مواخذہ شجہ استعداد کی طرف منسوب ہوتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے ہر شخص کی خلقت چالیس روز تک ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے یہ الحدیث،

میں کہتا ہوں یہ تغیر آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے دفعتاً نہیں ہوتا اور ہر حالت اپنی سابق اور لاحق حالت کے مغائر ہوتی ہے، اور وہ شئی جو صورت دہوی سے پورے طور پر متغیر نہیں ہوتی اس کو نطفہ ہی کہتے ہیں اور جس میں کسی قدر انجماد ہو جاتا ہے تو اس کو علقہ کہتے ہیں اور جس میں اس سے زیادہ انجماد ہو جاتا ہے تو اس کو مضغہ کہتے ہیں، اگرچہ اس میں نرم نرم بڑیاں بھی بن جائیں،

اور جس طرح کھجور کی گھٹلی ایک خاص وقت میں زمین میں ڈالی جائے اور ایک خاص تدبیر اس میں صرف کی جائے تو جو شخص اس کھجور کی نوع، اس زمین، اس پانی اور اس وقت کی خاصیت کو جاننا ہے وہ یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ درخت خوب اُٹھے گا اور اس کے متعلق اس کو بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں،

پس اسی طرح سے خدا تعالیٰ بچہ کا حال جس پر اس کی پیدائش ہوتی ہے بعض فرشتوں پر کھول دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی جگہ دوزخ اور جنت میں معین نہ ہو"۔

میں کہتا ہوں لوگوں کی ہر صنف کے لئے

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

الظلمة، ومثل ما جبلهم عليه من استعداد التكليف بالسؤال و الجواب والالتزام على انفسهم فهم يؤخذون باصل استعدادهم وتنسب المواقعة الى شبهة في الظاهر،

قوله صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه الحدیث، اقول هذا الانتقال تدریجی غیر دفعی، و کل حدیبیان السابق واللاحق، ویسمی ما لم یتغیر من صورۃ الدم تغیراً فاحشاً نطفۃ و ما فیہ الجماد ضعیف، علقۃ - و ما فیہ الجماد اشد من ذلك، مضغۃ، و ان کان فیہ عظم رخو، و کما ان النواۃ اذا القیت فی الارض فی وقت معلوم و احاط بہا تدبیر معلوم علم المطلع علی خاصیۃ نوع التخل و خاصیۃ تلك الارض و ذلك الماء و ذلك الوقت انه یحسن نباتها و ینتھق من شأنہ علی بعض الامر، فکذلک یجلی اللہ علی بعض الملائکۃ حال المولود بحسب الجبلۃ التي جبل علیہا، قوله صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کتب لہ مقعدہ من النار و مقعدہ من الجنة، اقول کل صنف من اصناف النفس لہ

کمال اور نقصان ہے، عذاب اور ثواب ہے، اور اس
معنی کا بھی احتمال ہے کہ یا جنت میں اور یا دوزخ میں
جگہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ”اور جب تیرے
رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا“ لایہ،
اس حدیث کے مخالف نہیں ”پھر خدا تعالیٰ نے اپنا
دایاں ہاتھ آدم کی پشت پر پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا“
اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا اور
ان کی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد نکالی گئی، روز
قیامت تک اس ترتیب پر کہ جس پر وہ موجود ہوتے
ہیں، پس قرآن میں اس قصہ کا ایک حصہ مذکور ہے،
حدیث نے اس کا ستمہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہے ”پس جس نے دیا اور ڈر تارھا اور اچھی بات کی
تصدیق کی (یعنی جو شخص ہمارے علم اور تقدیر میں ان
صفات سے متصف ہے تو خارج میں ان اعمال کی
بجاء آدمی اہم اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں“

پس اس توجیہ پر حدیث بھی منطبق ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”قسم ہے جان کی جو اس کو درست
کیا پھر اس کی تافروانی اور پرہیزگاری کا اسکو الہام کیا“
میں کہتا ہوں یہاں الہام سے مراد نفس کے اندر
فجور کی صورت کا پیدا کرنا ہے جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعود
کی حدیث میں گزر چکا ہے، پس الہام اصل میں اس
صورت علمیہ کو پیدا کرنا ہے کہ جس سے وہ عالم ہو جاتا
ہے، پھر مجازاً اس صورت اجمالیہ کو کہنے لگے جو مبدا
آثار ہوتی ہے اگرچہ اس سے علم حاصل نہ ہو
واللہ اعلم

کمال و نقصان، عذاب و ثواب، و
یحتمل ان یکون المعنی اما من الجنة
واما من النار، وقوله تعالیٰ واذا
اخذ ربك من بنی آدم ما الایة، لا
یخالف حدیث، ثم مسح ظهره
بیمینہ واستخرج منه ذریئہ،
لان آدم اخذت عتہ ذریئہ ومن
ذریئہ ذریئہم الی یوم القیامة علی
الترتیب الذی یوجدون علیہ،
فذكر فی القرآن بعض القصص و
بین الحدیث تتمتها، قوله تعالیٰ
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن
ای من كان متصفا بهذه الصفات
فی علمنا وقد رنا فسنیسره لتلك
الاعمال فی الخارج، وبهذا التوجیہ
ینطبق علیہ الحدیث، قوله تعالیٰ
ونفس وما سواها فالههنا فجورها
وتقواها

اقول - المراد بالالهنا هنا خلق
صورة الفجور فی النفس كما سبق
فی حدیث ابن مسعود، فالالهام
فی الاصل خلق الصورة العلمیة
التي یصیر بها عالما، ثم نقیل الی
صورة اجمالیة هی مبدأ الآثار، و
ان لم یصر بها عالما تجوز اوالله اعلم

کتاب سنت کے اتباع کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تحریف کے سب راستوں سے ڈرایا اور سخت منع فرمایا اور اس بارے میں اپنی امت سے عہد و پیمان لئے، پس سستی کا سب سے بڑا سبب سنت کو چھوڑ دینا ہے اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ نے کوئی نبی اس کی امت میں ایسا نہیں بھیجا جس کی امت میں سے اس کے خواری اور ایسے اصحاب نہ ہوں جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر ان کے بعد نا اہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اور جن باتوں کا حکم ان کو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں، پس جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کا میں نے امر کیا ہو یا نہی کی ہو تب وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں پایا اس کا ہم نے اتباع کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے خاص کر جبکہ لوگ مختلف ہوں، اور تشدد کے باریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے "اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے اوپر سختی کرے گا" اور اسی طرح عبداللہ بن عمرؓ اور کچھ لوگوں نے

من ابواب الاعتصام بالكتاب

والسنة

قد حذرنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اخل التحريف باقسامها و غلط النهي عنها واخذ العمود من متنها، فمن اعظم اسباب التهاون ترك الاخذ بالسنة، وفيه قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی بعثه الله في امته قبلي الا كان له من امته خواريون واصحاب ياحذون بسنته ويقتدون بامره ثم انهم يخلفون من بعدهم يخلفون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتي به الامر من امري ما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادرك ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، و رغب في الاخذ بالسنة حيد الاسيما عند اختلاف الناس، وفي التشدد قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم وردة على عبد الله بن عمر والرهط

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھ کر عبادات شائق
کا قصد کیا تھا تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور تعمق و تکلف کے
بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں کا کیا حال گیا
ہے کہ ایک چیز کو میں تو کر لیتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز
کرتے ہیں، بخدا میں ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور
ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی بجز
اس صورت کے کہ وہ باہمی جھگڑے میں پڑ گئے" اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم اپنی دنیا کی باتوں سے خوب غفلت
جو، اور غلطی کے بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جو
آپ کے ایک صحابی سے فرمایا تھا جو علم ہیہ سیکھنا چاہتے تھے
"کیا تم بیٹھتے پھرتے ہو جس طرح یہود و نصاریٰ بیٹھتے پھرتے
ہیں، میں تمہارے پاس روشن اور صاف دین لیکر آیا ہوں اگر
موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا
چارہ نہ ہوتا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو سب سے
زیادہ مبغوض قرار دینا ہے جو اسلام میں جاہلیت کی باتوں کا
طالب ہے اور استحسان کے بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ قول ہے جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات پیدا کرے
جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے اور ملائکہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایک ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دینا جس نے ایک مکان
بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور ایک شخص کو لوگوں کے
بلانے کے لئے بھیجا، میں کہت ہوں اس میں لوگوں کو مامور بنانے
کی طرف اشارہ ہے اور پورے طور پر سمجھانے کے لئے اس کو بھڑکے
اور محسوس کے کردینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال
اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی" الحدیث، اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال اور اس چیز کی مثال

۱۔ یعنی اسلام میں اور مذہب کو ملانا، ۲۔ اس کا اخیر یہ ہے جس نے
اس داعی کا کہنا مانا وہ گھر میں آیا اور اس کے گھانا بھی کھایا جس نے کہنا
نہ مانا وہ گھر میں نہ آیا اور نہ اس نے کھانا کھایا ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔

الذین تقالوا عبادۃ النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم و ارادوا شاق
الطاعات، وفي التعمق قوله صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ما بال اقوام
یتنزهون عن الشئ اصنعه فواللہ الی
لا علمہم بآلہ واشد ہم خشية له
وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ
الا وتوا الجدل، وقوله صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم انتم اعلم بامور دنیاکم
وفي الخلط قوله صلی اللہ علیہ و
سلم لمن اراد الغوص فی علم الیہود
امتہو کون انتم کما تمہوکت الیہود
والنصارى؛ لقد جئتکم بها بیضاء
نقية ولو کان موسی حیالما وسعه
الا اتباعی، وجعله صلی اللہ علیہ و
سلم من ابغض الناس من هو
مبتغ فی الاسلام سنة الحیاءلیہ،
وفي الاستحسان قوله صلی اللہ علیہ و
سلم من احدث فی امرنا هذا ما
لیس منه فہورد، وضرب الملائكة
له صلی اللہ علیہ وسلم مثل رجل
بنی دارا وجعل فیہا مادۃ وبحث
داعیا اقول هذا اشارۃ الی تکلیف
الناس به وجعله کالامر المحسوس
اکمالا للتعلیم، وقوله صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم مثلی کمثلی رجل استوق
نارا الحدیث، وقوله صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم انما مثلی و مثلی ما

جس کو خدا نے مجھے دیکر بھیجا ہے اس شخص جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے" الحدیث، یہ حدیث اس امر پر صریح دلیل ہے کہ بعض اعمال بذات خود بھشت سے قبل عذاب آنے کے مستوجب ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس ہدایت اور علم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی سی ہے جو زمین پر برسائے" الحدیث، اس حدیث میں اس امر کا بیان ہے کہ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے قبول کر لیا، یا صریح روایت کے ذریعہ سے یا دلالت روایت کے ذریعہ سے، بایں طوع کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا اور لوگوں کو باخبر کیا یا انہوں نے شریعت پر عمل کیا، پس لوگوں نے ان کی رہبری سے ہدایت پائی، اور اہل جہل نے اس ہدایت کو بالکل قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت میں جو نہایت تاکید سے لوگوں کو فرمائی تھی اس میں کہا تھا میرے طریقہ کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔

میں کہتا ہوں دین کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر موقوف ہے اور سیاست کبریٰ کا انتظام اس پر موقوف ہے کہ خلفاء تدابیر ملکی اور جہاد سے متعلق جن امور کا اپنے اجتہاد سے حکم دیں ان کے حکم کی اطاعت کجائے بشرطیکہ ان کا یہ حکم شریعت کے حق میں بدعت نہ ہو اور نہ ہی خلاف نص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس خط کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی "تحقیق یہی راستہ ہمارا راستہ ہے"

بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی رايت الجیش بعینی الحدیث دلیل ظاہر علی ان هنالك اعمالا تستوجب فی انفسها عذابا قبل البعثۃ، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الهدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، الحدیث فیہ بیان قبول اہل العلم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم بأحد وجهین الروایۃ صریحا، والروایۃ دلالة بان استنبطوا واخبروا بالمستنبطات وعملوا بالشرع فاهتدی الناس بھد یھم، وعدم قبول اہل الجہل راسا قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الموعظة البلیغة، فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین اقول انتظام الدین یتوقف علی اتباع سنن النبی، وانتظام السياسة الکبریٰ یتوقف علی الانقیاد للخلفاء فیما یامرونہم بالاجتہاد فی باب الارتفاقات واقامة الجہاد وامثال ذلك ما لم یکن ابداءا لشریعة او مخالفا لنص، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم خطا ثم قال ہذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ہذا سبیل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ وقرأ ان ہذا صراطی

اسی پر تم چلو دوسرے راستوں پرست چلو ورنہ خدا تعالیٰ کے راستہ سے پھر ملنا ہو گے۔

میں کہتا ہوں فرقہ ناجیہ وہ ہے جو تمام عقائد اور اعمال کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی ظاہر ہے اور جس پر جمہور صحابہ و تابعین نے عمل کیا ہے اگرچہ وہ ان باتوں کے اندر مختلف ہوں جن میں کوئی نص مشہور نہیں ہے نہ ان پر صحابہ کا اتفاق ظاہر ہوا ہے اور ان کے بعض اقوال سے استدلال کرتے ہوں اور مجمل کی تفسیر کرتے ہوں،

اور غیر ناجیہ یہ فرقہ ہے جو سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے یا ان کے عمل کے خلاف کوئی عمل نکالے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ امت گمراہی پر اتفاق نہ کرے گی۔“ اور فرمایا ”ہر صدی کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایسے شخص کو پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے اس کے دین کو نیا کرتا رہے گا۔“ اور اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے ”ہر خلف کے عادل لوگ اس علم کا بار اٹھائیں گے جو اس سے آمیزش کرنے والوں کی تحریف، جھوٹوں کی کج روی اور جھوٹوں کی تاویل کو دور کریں گے،

واضح ہو کہ لوگوں جب دین میں اختلاف اور زمین میں فساد پھیلا یا تو اس شے نے جو دینی کے دروازہ کو کھٹکھٹایا پس خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ سے دین کی گنجی کی درستی کا ارادہ فرمایا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ عنایت الہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و رشد کو امت میں محفوظ رکھے،

مستقیماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ قول الفرقۃ الناجیۃ ہم الأخذون فی العقیدۃ والعمل جمیعاً بما ظہر من الکتاب السنۃ وجرى علیہ جمہور الصحابۃ والتابعین وان اختلفوا فیما بینہم فیما لم یشہر فیہ نص ولا ظہر من الصحابۃ اتفاق علیہ استدلالاً منہم ببعض ما ہناک او تفسیراً لمجملہ، وغیر الناجیۃ کل فرقۃ انتحلّت عقیدۃ خلاف عقیدۃ السلف او عملاً دون اعمالہم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع هذه الامۃ علی الضلالۃ، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ فی هذه الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من یجدلہا دینہا، وتفسیرہ فی حدیث آخر، یجمل ہذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتطلین وتاویل الجاہلین،

اعلم ان الناس لما اختلفوا فی الدین وافسدوا فی الارض قرع ذلک باب جود الحق فبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اراد بذلک اقامۃ السلۃ العوجاء ثم لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صارت تلك العناية بعینہا متوجہۃ الی حفظ علمہ ورشدہ فیما بینہم

پس اس نے ان میں الہامات اور تقریبات پیدا کر دیں
پس قیامت تک ان میں ہدایت برقرار رکھنے کا حظیرہ
قدس میں ایک داعیہ رہتا ہے پس اس وجہ سے ضرور
ہوا کہ ان میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہے جو امر الہی پر
قائم ہو اور وہ سب کے سب گمراہی پر اتفاق نہ کریں اور
قرآن ان میں محفوظ رہے، اور ان کے اختلاف استغفار
کی وجہ سے یہ بات بھی ضروری ہوتی کہ ہدایت پاتے کے
باوجود لوگوں میں کچھ رد و بدل ہو پس عنایت الہی ایسے
لوگوں کی منتظر ہوتی جو مستعد ہوں اور ان کو عظمت دی گئی
ہو، پس اس عنایت الہی نے ان کے دلوں میں ان امور
کو پیدا کیا کہ علم میں رغبت کریں اور غالی لوگوں کی تحریف کو
دور کریں، اور یہ سستی اور تکلف کی طرف اشارہ ہے،
اور جمہوروں کی گنج روی کو دور کریں اور یہ استحسان کی طرف
اور مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب کو غلط ملط کرنے کی
طرف اشارہ ہے، اور جاہلوں کی تاویل دور کریں اور
یہ سستی کی طرف اور ضعیف تاویل کر کے مامور بہ کے
ترک کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اس کو
دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے" اور آپ نے فرمایا علماء و انبیاء
کے وارث ہیں: اور آپ نے فرمایا "عالم کو عابد
پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی
ادنیٰ شخص پر فضیلت ہے" اور اسی قسم کی اور حدیثیں
فرمائی ہیں،

واضح ہو کہ جب کسی شخص پر عنایت الہی کا ورود
ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو تدبیر الہی کا اہل بناتا ہے
تو ضرور اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس کی
محبت اور تعظیم کا حکم ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے
جس میں جبریلؑ کو محبت رکھنے کا اور زمین میں مقبولیت
پھیلانے کا حکم ہونا بیان ہے، اور جب نبی صلی اللہ

فاورثت فیہما الہامات و تقریبات
ففی حظیرة القدس داعیة لا قامة
الہدایة فیہما لم تقم الساعة
فوجب لذلك ان یکون فیہما لا محالة
امة قائمة بامر الله وان لا یجتمعوا
على الضلالة باسرهما وان یحفظ
القران فیہما، و اوجب اختلاف
استعدادہما ان یلحق بہما عندہم
مع ذلك شیء من التغیر فانظرت العنایة
لناس مستعدین قضی لہم بالتنبیہ
فاورثت فی قلوبہم الرغبة فی العلم
ونفی تحریف الغالین و ہوا اشارۃ
الی التشدد والتعمق، وانتحال
المبطلین و ہوا اشارۃ الی الاستحسان
و خلط ملہ بملہ، و تاویل الجاہلین
و ہوا اشارۃ الی التهاون، و ترک
المأمور بہ بتاویل ضعیف، قوله
صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ
خیرا یفقہ فی الدین، و قوله صلی
اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة
الانبیاء، و قوله صلی اللہ علیہ وسلم
فضل العالم علی العابد کفضل علی
ادناکم، و امثال ذلك +

اعلم ان العنایة الالہیة اذا
حلت بشخص وصیرہ اللہ مظنة
لتدبیر الہی لا بد ان یصیر مرحوما
وان توامر الملائكة بمحبته وتعظیم
کحدیث محبة جبرائیل و وضع
القبول فی الارض، ولما اشغل النب

علیہ وسلم نے وفات پائی تو وہی عنایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی آپ کی ملت کی حفاظت کو لحاظ سے علماء، رواۃ اور اس کی اشاعت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان میں بے شمار فوائد پیدا کر دیے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹوش رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور محفوظ رکھے اور پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی بیان کر دے،

میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف پہنچا دے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے" بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آخر زمانہ میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے"

میں کہتا ہوں جبکہ اخیر زمانوں تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ روایت ہی ہے اور جب روایت میں فساد داخل ہو جائے تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں اس واسطے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوا اور روایت کرنے میں احتیاط واجب ہوئی تاکہ روایت کرنے میں کذب نہ ہو، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کچھ مضائقہ نہیں" اور فرمایا "بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب"

میں کہتا ہوں قابل عبرت امور میں بنی اسرائیل سے روایت کرنا جائز ہے اور چہاں احکام دین اختلاط ہوتے سے امن ہو اور اس کے ماسوا میں جائز نہیں،

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے بنی اسرائیل کے قصے جو کتب تفسیر میں بھری پڑی ہیں

۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

صلی اللہ علیہ وسلم نزلت العنابة الخاصة به بحسب حفظ ملته الرحمة العلم ورواته و مشيعيه فانتبه فيهم فوائد لا تحصى، قوله صلى الله عليه وسلم تضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وادها كما سمعها اقول سبب هذا الفضل انه مظنة لحمل الهداية النبوية الى الخلق قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون

اقول لما كان طريق بلوغ الدين الى الاعصار المتاخرة انما هي الرواية واذا دخل الفساد من جهة الرواية لم يكن له علاج البتة كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ككبيرة ووجب الاحتياط في الرواية لسلا يروى كذباً قوله صلى الله عليه وسلم خذ ثوا عن بني اسرائيل ولا حرج

وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصد قوصم ولا تكذبوهم

اقول الرواية عن اهل الكتاب تجوز فيما سبيله سبيل الاعتبار وحيث يكون الامن عن الاختلاط في شرائع الدين ولا تجوز فيما سوا ذلك، ومنها ينبغي ان يعلم ان غالب الاسرائيليات المدسوسة

اور اخبار جو علماء اہل کتاب سے منقول ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کسی حکم شرعی یا اعتقاد کو قائم کیا جائے، فتدبر۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی مطلوب ہوتی ہو اس علم کو کوئی شخص متاع دنیا حاصل کرنے کی غرض سے پڑھے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔"

میں کہتا ہوں دنیوی غرض کے لئے علم دین حاصل کرنا حرام ہے اور جس میں غرض فاسد معلوم ہوتی ہو اس کو سکھانا بھی چند وجوہ سے حرام ہے،

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شخص اکثر غرض دنیوی کے واسطے ضعیف تاویل کر کے دین کے اندر تحریف کر سکتا ہے اس واسطے اس راستہ کو بند کر دینا ضروری ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص قرآن و سنت کی حرمت نہ کرے گا اور نہ ان پر عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص سے کوئی علمی بات جس کو وہ جانتا ہو دریاخت کجائے پھر وہ چھائی تو قیامت کے روز اس کے آگ کی لگام دی جائیگی۔"

میں کہتا ہوں علم کا چھپانا جس وقت کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہو حرام ہے اس واسطے کہ بھی سستی کی اصل ہے اور احکام دینی کے نسیان کا سبب ہے اور آخرت کی جزائیں اعمال کی مناسبت سے ہوتی ہیں، پس جبکہ گناہ بیان مسئلہ سے زبان کا روکنا تھا تو زبان کے بند کرنے کے ہم شکل کرنا تھ سزا دی گئی اور وہ ہم شکل شیء آگ کی لگام ہے،

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم تین ہیں: آیت محکمہ، یا سنت قائمہ، یا فرائض عادلہ اور جو اس کے سوا ہے وہ زیادہ ہے، میں کہتا ہوں یہ اس الضابطہ اور حد کو بیان کرنا ہے

فی کتب التفسیر، والاخبار منقولة
عن اخبار اهل الكتاب لا ينبغي ان
يبنى عليها حكم واعتقاد فتدبر، قوله
صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم
مما یبتغی بہ وجه اللہ لا یتعلمہ الا
لیصیب بہ عرضاً من الدنیا لم یجد
عرف الجنة یوم القیامة یعنی ریحہا
اقول یحرم طلب العلم الدینی
لاجل الدنیا ویحرم تعلیم من یری
فیه الغرض الفاسد لوجوہ، منها
ان مثله لا یخلو غالباً من تحریف
الدین لاغراض الدنیا بتاویل ضعیف
فوجب سد الذریعة، ومنها ترك
حرمة القرآن والسنن وعدم
الاکترات بہا، قوله صلی اللہ علیہ
والہ وسلم من سئل عن علم
علمہ ثم کتمہ الیوم القیامة
بلحام من نار۔

اقول یحرم کتم العلم عند
الحاجة الیہ لانه اصل التهاون و
سبب نسیان الشرائع واجزیه المعافاة
تبنی علی المناسبات فلما کان الاثم
کف لسانہ عن النطق جوزی بشبح
الكف وهو اللجام من نار۔

قوله صلی اللہ علیہ وسلم العلم
ثلاثة، ایه حکمة او سنة قاضیة
او فریضہ عادلة، وما کان سوی
ذلك فهو فضل۔
اقول هذا ضبط وتحدید لما

جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب بالکفایہ ہے، پس قرآن کا لفظاً سیکھنا اور بذریعہ بحث الفاظ غریبہ کی شرح سے اس کے محکم کی معرفت اسباب نزول اور وقت طلب امر کی توجیہ اور ناسخ و منسوخ کی معرفت ضروری ہے، لیکن متشابہ سوا اس کا حکم یا توقف ہے یا محکم کی طرف رجوع کر لینا ہے، اور سنت قائمہ وہ ہے جو عبادات اور معاملات میں ان شرائع اور سنن سے ثابت ہو جن پر علم فقہ مشتمل ہے۔ اور سنت قائمہ وہ ہے جو نہ منسوخ ہو، نہ متروک ہو اور نہ اس کا کوئی راوی چھوٹا ہو اور جمہور صحابہ و تابعین کا اس پر عمل رہا ہو، ان سب میں اعلیٰ وہ ہے جس پر فقہاء مدینہ و کوفہ متفق ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر مذاہب اربعہ متفق ہوں، اس کے بعد وہ ہے جس میں جمہور صحابہ کے دو قول یا تین قول ہوں اور ہم قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ موطا اور جامع عبد الرزاق جیسی کتابوں میں ان کی روایات پائی جاتی ہوں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اور بعض کا نہیں ہے جو تفسیر، تخریج، استدلال اور استنباط کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور وہ سنت قائمہ نہیں ہے،

اور فریضہ عاقلہ وراثہ کے حصے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ ابواب قضاء بھی ملحق ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ قطع منازعت ہو جائے، پس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے واقف سے شہر کا فلی رہنا حرام ہے کیونکہ ان پر دین موقوف ہے اور جو ان کے سوا ہیں وہ فضول اور زیاتی کے قبیل سے ہیں،

يجب عليهم بالكفاية. فيجب معرفة القرآن لفظاً ومعرفة محكمه بالبحث عن شرح غريبه واسباب نزوله وتوجيه معضله وناسخه ومنسوخه. واما المتشابه فحكمه التوقف او الارجاع الى المحكم والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن مما يشتمل عليه علم الفقه، والقائمة ما لم ينسخ ولم يجر ولم يثذر او يه، وجرى عليه جمهور الصحابة و التابعين اعلما ما اتفق فقهاء المدينة والكوفة عليه، و ايتة ان يتفق على ذلك المذاهب الاربعة ثم ما كان فيه قولان بجمهور الصحابة او ثلاثة، ذلك كل قد عمل به طائفة من اهل العلم، و ايتة ذلك ان تظفر في مثل الموطا و جامع عبد الرزاق روایاتهم وما سوى ذلك فانما هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض تفسيرا وتخریجا و استدلالا واستنباطا، وليس من القائمة و الفريضة العاقله الاصله للورثة، ويلحق به ابواب القضاء مما سببه قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل، فهذه الثلاثة يجرم خلوا البلد عن غالبها لتوقف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة، ونهى صلى الله

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطات سے منع فرمایا ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جن سے مسؤل عنہ غلطی میں پڑتا ہے اور ان سے لوگوں کے اذہان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ان سے منع کرنے کی کئی وجوہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسی باتوں میں مسؤل عنہ کو ایذا اور ذلت، اور پوچھنے والے کو تکبر اور عجب حاصل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے حق کا دروازہ کھلتا ہے اور صحیح وہ ہے جس پر صحابہ اور تابعین تھے کہ ظاہر سنت پر مطلع ہونا چاہئے، اور جو ایمان و اعتقاد اور فحوائض کلام سے بمنزلہ ظاہر کے ہے اس پر مطلع ہونا چاہئے اور بہت اطمینان مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد میں مشغول ہونا مناسب ہے جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے اور حادثہ پیش نہ آئے کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنی عنایت سے جو لوگوں پر ہے صحیح علم عطا کر دیتا ہے اور پہلے سے اس کے لئے جلدی کرنے میں غلطی کا امکان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہے اس کو اپنی جگہ دوزخ میں بنانا چاہئے۔

میں کہتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قرآن نازل ہوا ہے واقف نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین سے الفاظ غریبہ کی شرح، سبب نزول اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں جو منقول ہے اس سے واقف نہ ہو تو اس کے لئے تفسیر میں غرض کرنا حرام ہے۔، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔

میں کہتا ہوں میں مجاہدہ حرام ہے اور وہ مجاہدہ یہ ہے کہ کوئی شخص حکم منصوص کو کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقع ہوا ہے رد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے

علیہ وسلم عن الاغلو طات، وھی المسائل التي یقع المسؤل عنها فی الغلط و یمتنحن بها اذ هان الناس، و انما انی عنها لوجوه منها ان فیها ایزاء و اذلالا للمسؤل عنه و عجب و بطر النفس، و منها انها تفتح باب التعقید، و انما الصواب ما كان عند الصحابة و التابعین ان یوقف علی ظاہر السنة، و ما هو بمنزلة الظاهر من الایماء و الاقتضاء و الفحوی، و لا یمن جدا و ان لا یقتصر فی الاجتهاد حتی یضطر الیه و تقع الحادثة فان الله یفتح عند ذلك العلم عنایة منه بالناس، و اما تهیئته من قبل فمظنة الغلط۔

قوله صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برایہ فلیتبوا مقعدا فی النار۔

اقول یحرم الخوض فی التفسیر لمن لا یعرف اللسان الذی نزل القرآن بہ و الماثور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و التابعین من شرح غریب و سبب نزول و ناسخ و منسوخ، قوله صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر۔ اقول یحرم الجدال فی القرآن و هو ان یرد الحکم المنصوص بشبهة یجدها فی نفسه قوله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم انها هلك من كان قبلکم بهذا

کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض کو بعض سے لٹرایا۔

میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تدافع کرنا حرام ہے اور وہ تدافع یہ ہے کہ ایک شخص کسی آیت سے کوئی مسئلہ ثابت کرے اور دوسرا شخص اپنا مذہب ثابت کرنے کے لئے اور دوسرے کی بات باطل کرنے کے لئے یا بعض ائمہ کے مذہب کو بعض پر غالب کرنے کے لئے دوسری آیت کو پیش کرے اور اس کا پورا پورا قصہ اظہار حق نہ ہو، اور اسی طرح سنت کے ساتھ تدافع کرنا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر آیت کے لئے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ظاہر و باطن کو سمجھنے کے ہر درجہ کے لئے ایک خاص استعداد ہوتی ہے۔"

میں کہتا ہوں زیادہ تر قرآن میں صفات الہی کا بیان، اس کی عجائب قدرت، احکام اور قصص، کفار پر احتجاج اور جنت و دوزخ کے ساتھ موعظت کرنا ہے پس قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ جس کے لئے سوق کلام ہے اس کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے، اور اس کا باطن آیات صفات میں، نعمائے الہی میں فکر اور غور کرنا ہے، اور آیات احکام میں ایمان اور اشارہ اور فحوی اور اقتضائے مسائل کا استنباط کرنا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت وحملہ و فصلہ ثلثون شهرا سے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مدت عمل کی کبھی چھ ماہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "ثَلَاثِينَ كَامِلِينَ"

اور قصص میں اس کا باطن کہ ثواب اور مدح، یا عذاب اور ذم کے مدار کی معرفت ہو اور موعظت میں اس کا باطن رقت قلب اور خوف ورجاء کا ظاہر ہونا، اور اسی قسم کی اور باتیں ہیں، اور ہر حد کے مطلق سے مراد وہ استعداد ہے جس سے وہ حاصل ہوتی ہے

ضرر یو اکتاب اللہ بعضہ ببعض،
اقول یحرم التدارؤ بالقرآن،
وہو ان یستدل واحد بأیة فیرده
أخری بأیة أخرى طلباً لاثبات مذہب
تفسیر و ہد م و وضع صاحبہ اوفہاً
الی نصرة مذہب بعض الائمة علی
مذہب بعض، ولا یكون جامع الہمة
علی ظہور الصواب والتدارؤ بالسنۃ
مثل ذلک قولہ صلی اللہ علیہ و
سلم لکل آیة منها ظہر و بطن و لکل
حدا مطلع۔

اقول اکثر ما فی القرآن بیان
صفات اللہ تعالیٰ و آیاتہ، و الاحکام
و القصص و الاحتجاج علی الکفار و
الموعظة بالجنة و النار فالظہر
الاحاطة بنفس ما سبق الکلام لہ
و البطن فی آیات الصفات التفکر فی
الام اللہ و المراقبة، و فی آیات الاحکام
الاستنباط بالایمان و الاشارة و
الفحوی و الاقتضاء کا استنباط علی
رضی اللہ عنہ من قولہ تعالیٰ
و حملہ و فصلہ ثلاثون شهرا
ان مداة الحمل قد تكون ستة
اشهر لقولہ حولین کاملین، و فی
القصص معرفة مناط الثواب
و الملاح او العذاب و الذم، و فی
العظة رقة القلب و ظہور الخوف
و الرجاء و امثال ذلک، و مطلع کل
حد الاستعداد الذی بہ یحصل

جیسے زبان اور آثار سے واقف ہونا اور جیسے ذہن کی صفائی اور سمجھ کی پختگی کا ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں،

میں کہتا ہوں بظاہر محکم وہ ہے جس میں ایک جہ کے سوا دوسری وجہ کا احتمال نہ ہو جیسے یہ آیت ہے "تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام ہیں" اور متشابہ وہ ہیں جس میں چند احتمالات ہوں اور ان میں سے بعض مراد ہو، جیسے خدا تعالیٰ کا قول ہے "ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے اس شے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھایا ہے کچھ نہیں" اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں فساد نہ ہو شراب کا پینا درست ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو تحریم سے پیشتر شراب پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اعمال کا مارنیت پر ہے"

میں کہتا ہوں نیت قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں اور یہاں نیت سے مراد علت غائیہ ہے جو انسان کو خیال میں آنے کے بعد کسی کام پر آمادہ کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ثواب اور رضا کا طلب کرنا، اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی تہذیب اور اس کی کجی کے دور کرنے میں اعمال کا کچھ اثر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی ایسے مقصد کے تصور کرنے سے صادر نہ ہوں جس کو تہذیب نفس سے تعلق ہوتا ہے، اور عادت یا لوگوں کی موافقت یا ریا اور سمعہ یا اقتضا، جہلی کی وجہ سے صادر نہ ہوں جیسے اس بے سار آدمی سے قتال کا سرزد ہونا جو جنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر کفار سے مقابلہ پیش نہ آتا تو اس شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرتا

تعریفۃ اللسان والاثر وکلف الذہن واستقامة الفہم، قوله تعالى منه آیات حکمات هن امر الكتاب واخر متشابهات

اقول الظاهر ان المحکم ما لم یتمثل الا وجهها واحد مثل حرمة علیکم امهتکم وبناتکم واخواتکم والمتشابه ما احتمل وجوها، انما المراد بعضها كقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا حلها الزائغون على ابا حمة الخمر ما لم یکن بغی او افساد فی الارض، والتحیح حملها على شاربیها قبل التحريم، قوله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات

اقول النية القصد والعزيمة والمراد ههنا العلة الغائية التي يتصورها الانسان، فبعضه على العمل مثل طلب ثواب من الله او طلب رضا الله، والمعنى ليس للاعمال اثر في تهذيب النفس واصلاح عوجها الا اذا كانت صادرة من تصور مقصد مما يرجع الى التهذيب دون العادة وموافقة الناس او الرياء والسمعة او قضاء جيلة كالقتال من الشجاع الذي لا يستطيع الصبر عن القتال، فلو لا مجاهدة الكفار لصرف هذا الخلق في

اور ایسے ہی شخص کی نسبت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ایک شخص دکھاوے کی غرض سے قتال کرتا ہے اور ایک شخص اپنی شجاعت کی وجہ سے پس ان دونوں میں سے کون سا خدا کی راہ میں قتال کرتا ہے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو تو اس کا لڑنا خدا کے لئے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا ارادہ روح ہے اور اعمال اس کی صورت اور جسم ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تعمال بھی ظاہری اور حرام بھی ظاہری اور ان دونوں کی درمیان مشتبہات ہیں پس جو شخص شبہات کے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا"

میں کہتا ہوں کبھی ایک مسئلہ میں چند وجوہ متعارض ہوتی ہیں تو اس وقت میں احتیاط اور اس سے بچنا سنت ہے پس تعارض کی ایک صورت تو یہ ہے کہ صراحت روایات مختلف ہوں جیسے مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، بعض نے اسکو ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے، اور ہر ایک کے پاس حدیث ہے جس سے وہ شہادت پیش کرتا ہے، اور جیسے محرم کا نکاح ہے اس کو ایک گریہ بھانز کھا ہے اور دوسروں نے اس کی نفی کی ہے اور روایتیں مختلف ہیں اور تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ اس باب میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی منضبط نہیں ہیں، یعنی اس کے معنی کم اور مثال سے معلوم ہوتے ہیں اور ایک جامع مانع تعریف کے اسکے معنی معلوم نہیں ہوتے تو وہاں تین مادے پیدا ہوتے ہیں ایک تو وہ مادہ ہے جہاں اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہوتا ہے اور ایک مادہ ہے جہاں یقیناً اطلاق نہیں ہوتا اور ایک مادہ ہے

قتال المسلمین، وهو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل دياراً ويقاتل شجاعة فايهما في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والفقه في ذلك ان عزيمة القلب روح والاعمال اشباح لها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اقول قد تعارض الوجوه في المسألة فتكون السنة حينئذ الاستبراء والاحتياط، فمن التعارض ان تختلف الرواية تصريحاً كمن الذكر هل ينقض الوضوء اثبته البعض ونفاه الآخرون، و لكل واحد حدیث یشهد له، و كالنكاح للمحرم سوغه طائفة ونفاه آخرون، واختلفت الرواية ومنه ان يكون اللفظ المستعمل في ذلك الباب غير منضبط المعنى يكون معلوماً بالقسمة والمثال ولا يكون معلوماً بالحد الجامع المانع فيخرج ثلاث مواد، مادة يطبق عليه اللفظ يقيناً، ومادة

جہاں اس نکتہ کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ حکم کا ہر یقیناً کسی علت پر ہوتا ہے جس میں ایک مقصد کا یقینی گمان ہوتا ہے، اور ایک نوع اسکی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مقصد نہیں پایا جاتا اور علت پائی جاتی ہے جیسے لونڈی جس کو ایسے شخص سے خود اجسمیں عداوت کی قابلیت نہیں ہے تو وہاں استبراء واجب یا نہیں پس ایسے ایسے مواقع میں احتیاط کی بڑی تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قرآن پانچ وجوہ پر نازل ہوا حلال اور حرام اور محکم اور متشابہ اور امثال"

میں کہتا ہوں یہ وجوہ کتب اللہ کے اقسام میں اگرچہ مختلف تفسیحات سے ہوں پس ان میں حقیقی تضاد نہیں ہے اسی واسطے حکم کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے اور دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جو آیات قرآنی یا احادیث نبوی متشابہات کے قبیل سے ہیں ان میں عقل سے خوش نہ کرتا چاہئے، اور اسی قسم کے بہت سے امور ہیں جن میں معلوم نہیں ہوتا کہ کلام کے حقیقی معنی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی مراد ہیں جو حقیقت کے قریب ہیں، اور یہ وہاں ہے جہاں امت کا اجماع نہیں ہے اور اس سے شبہ مرتفع نہیں ہوا ہے، واللہ اعلم

طہارت کا بیان

واضح ہو کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث سے طہارت دوسرے اس نجاست کے طہارت جو بدن یا کپڑے

سے ولد سے رحم کے یہی ہونے کو معلوم کرنا۔ ۱۲

لا یطلق علیہا یقیناً، وماء لا یدری هل یصح الاطلاق علیہا ام لا، ومنہ ان یكون الحکم منوطاً یقیناً بعلہی مظنۃ لمقصد یقیناً، ویکون نوع لا یوجد فیہ المقصد، ویوجد فیہ العلة كالامة المشتركة من راجعاً مع مثله هل یجب استبراءؤها؛ فہذہ وامثالہا یتأكد الاحتیاط فیہا، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسة وجوہ حلال وحرام ومحکم، ومتشابہ، وامثال، اقول ہذہ الوجوہ اقسام للكتاب، ولو بتفسیحات شتى، فلا حرج لیس فیہ ممانع حقیقی، فالحکم یكون تارة حلالاً واخرى حراماً، ومن اصول الدین ترك الخوض بالعقل فی المتشابهات من الایات والاحادیث ومن ذلك امور کثیرة لا یدری الابدی حقيقة الکلام اقرب مجاز الیہا، وذلك فیما لم تجمع علیہ الامة ولم ترتفع فیہ الشبهة واللہ اعلم

من ابواب الطہارة

اعلم ان الطہارة علی ثلاثة اقسام طہارة من الحدث، وطہارة من النجاسة المتعلقة بالبدن والثوب

یا جگہ سے متعلق ہے، تیسرے بدن سے پیدا ہونے والے
میل کچیل سے طہارت ہے جیسے موئے زیناف ناخن
اور میل وغیرہ، لیکن احداث سے طہارت حاصل کرنا
سو وہ اصول بر سے اخذ کی گئی ہے، ناپاکی اور طہارت
کی روح کے پہچانتے میں عمدہ ان لوگوں کا وجدان ہے
جن کے دلوں میں انوار ملکیت کا ظہور ہوتا ہے، پس ان کے
نفوس اس حالت سے جس کو محدث کہتے ہیں نفرت
محسوس کرتے ہیں، اور اس حالت میں جس کا نام طہارت
ہے سرور اور انشراح محسوس کرتے ہیں، اور طہارت
کی صورتوں کی تعیین میں اور اس کے موجبات کے بارے
میں اس امر کا اعتبار ہے جو ظل سابقہ یعنی یہود، نصاریٰ
اور مجوس اور بقایا ملت اسماعیلیہ میں مشہور تھا۔ پس
وہ لوگ ناپاکی و تقسیم اور طہارت کی دو قسمیں کرتے
تھے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور جنابت
سے غسل کرنا تمام عرب میں مروج تھا، پس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طہارت کی دونوں
قسموں کو حدیث کی دونوں قسموں پر تقسیم فرمایا، پس
طہارت کبریٰ یعنی غسل کو حدیث اکبر یعنی جنابت کے مقابلہ
میں رکھا، اس واسطے کہ حدیث اکبر قلیل الوقوع اور کثیر التلوث
ہے اور وہ ایسے عمل شاق یعنی غسل سے جس کا آدمی کو
بہت کم اتفاق ہوتا ہے نفس کو تنبیہ کرنا زیادہ ضرورمند ہے
اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو حدیث اصغر کے مقابلہ میں رکھا اس
واسطے کہ وہ کثیر الوقوع اور قلیل التلوث ہے اور اس میں نفس کو کسی قدر
تنبیہ ہو جانا کافی ہے، وہ امور جن میں حدیث کے معنی پائے
جاتے ہیں فی الحقیقت بیشمار ہیں جن کو اصحاب ذوق سلیم جانتے ہیں

اوالمكان، وطهارة من الاوساخ النابتة
من البدن كشعر العانة والاذن والف
الدرن، اما الطهارة من الاحداث فمأخوذة
من اصول البر والعمدة في معرفة
المحدث، وروح الطهارة وجدان
اصحاب النفوس التي ظهرت فيها
انوار ملكية فاحست بمنافرة المحال
التي تسمى حدثاً وسروراً وانشراحاً
في الحالة التي تسمى طهارة، وفي تعيين
هيئات الطهارة وموجباتها ما اشتهر
في الملل السابقة من اليهود والنصارى
والمجوس وبقايا الملة الاسماعيلية،
فكانوا يجعلون المحدث على قسمين، و
الطهارة على ضربين كما ذكرنا من
قبل، وكان الغسل من الجنابة سنة
سائرة في العرب فوزع النبي صلى الله
عليه وسلم قسمي الطهارة على نوعي
المحدث، فجعل الطهارة الكبرى
بازاء المحدث الاكبر لانه اقل وقوعاً
واكثر لوثاً واحوج الى تنبيه النفس
بعمل شاق قليلاً يفعل مثله، والطهارة
الصغرى بازاء المحدث الاصغر لانه
اكثر وقوعاً واقل لوثاً وبكيفية التنبيه
في الجملة، والامور التي فيها معنى المحدث
كثيرة جداً يعرفها اهل الافواق السليمة

لیکن وہ حدیث جس سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا سکے ان محسوس امور میں منضبط ہے جن کا ظاہر میں نفس کے اندر اثر ہوتا ہے تاکہ ظاہر طور پر لوگوں سے اس کی باز پرس ہو سکے اسی واسطے یہ بات مقرر ہوئی کہ مدار حکم اس اشتغال نفس پر نہ رکھا جائے جو معروضہ میں معلوم ہوتا ہے بلکہ حدیث کے حکم کا مدار سبیلین یعنی پیشاب یا پاخانہ کے راستہ سے کسی چیز کے نکلنے پر رکھا جائے کیونکہ پہلی صورت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور جب معدہ کے اندر کچھ حرکت پائی بھی جائے تو باہر سے وضو کر لینا اس کو رفع نہیں کر سکتا اور دوسری بات یعنی سبیلین سے کسی شے کا خارج ہونا حتماً معلوم ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس میں انقباض نفس کے معنی کی ایک ظاہری صورت ہے اور اس کا قائم مقام یعنی نجاست بدن کا آلود ہونا پایا جاتا ہے اور نیز نفس کے اندر وضو کا اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ نفس کو فراغت ہو جائے اور یہ فراغت کسی چیز کے خارج ہونے سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں (تم میں کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت معلوم ہوتی ہو) تنبیہ فرمادی کہ اس میں صرف مشغول ہو جانا بھی حدیث کے ایک معنی میں، اور وہ امور جن میں طہارت کے معنی پائی جاتی ہیں بہرے ہیں جیسے خوشبو لگانا اور وہ ایذا جو اس خصلت یعنی پاکی کو یاد دلاتے ہیں جیسے آپ کا یہ پڑھنا "اے اللہ مجھ کو توبہ کرتے والوں میں سے کر اور مجھ کو پاکیزہ بنو" نہیں کرے اور آپ کا یہ فرمانا "اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کرے جیسے سفید کپڑہ میل سے صاف ہو جاتا ہے" اور پاکیزہ بنو نہیں جانے سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے وغیرہ لکن یہ کہ وہ طہارت جس سے سب لوگوں کو مخاطب کر سکیں ایسی

لکن الذی یصلح ان یتخاطب بہ الناس كافة ما هو منضبط یا مور محسوسہ ظاہرۃ الاثر فی النفس لتمكن المولى اخذ به جہرۃ فلذلك تعین ان لا یبدار بالحکم علی اشتغال النفس بما یختلج فی المعدة ولكن یدار علی خروج شئ من السبیلین فان الاول غیر مضبوط المقدار و اذا تمکن لا یرفعه الوضوء من خارج، والثانی معلوم بالحقس، و ایضاً فلمعنی انقباض النفس فیہ شہد محسوس و خلیفۃ ظاہرۃ وہی التلطلخ بالنجاسة، و ایضاً انما یؤثر الوضوء عند زوال اشتغال النفس و ذلک بالخروج، وقد نبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لا یصل احدکم و هو یدافع الاخبثین ان نفس لا اشتغال فیہ معنی من معانی الحدیث، والامور التي فیہا معنی الطہارۃ کثیرۃ کالتطیب والاذکار المذکرة لهذه الخلة کقوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین، وقوله اللهم نقنی من الخطایا کما نقت الثوب الابيض من الدنس، والحلول بالمواضع المتبرکة ونحو ذلک، لکن الذی یصلح ان یتخاطب بہ جماہر الناس ما یكون منضبطاً

ہونا چاہئے جو منضبط معین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ
لوگوں کو موصول ہو سکے اور بظاہر اس کا اثر معلوم ہوتا ہو
اور لوگوں میں اس کا دستور رہا ہو، وضوء کے اندر اصل
اعضاء کا دھونا ہے اس واسطے شارع نے منہ اور
دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس
سے کم کا اثر محسوس نہیں ہوتا، اور پیروں کا شستنوں تک
دھونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم عضو نا تمام ہے اور
سر کے واسطے مسح مقرر کیا کیونکہ اس کے دھونے میں
ایک طرح کی دقت ہے، اور غسل کے اندر اصل تمام
بدن کا دھونا ہے، اور سبب وضوء میں اصل وہی ہے
جو پیشاب یا فائزہ کے راستہ سے نکلے اور جو اس کے
علاوہ ہے وہ اسی پر محمول ہے، اور سبب غسل میں اصل
جماع اور حیض ہے، اور گویا یہ دونوں امر بنی صلی اللہ
علیہ وسلم سے پیشتر عرب میں مسلم تھے، اور طہارت کی
دوسری دونوں قسمیں تمدنی زندگی سے ماخوذ ہیں کیونکہ
یہ دونوں اصل طبیعت انسانی کی مقتضی ہیں، ان
سے کوئی قوم اور کوئی ملت خالی نہیں ہے اور اس
بارے میں شارع نے عرب خالص کا اعتبار کیا
جن کو اوسط درجہ کی خوش حالی حاصل تھی جس طرح
اور باقی تمدنی زندگی درست کرنے میں انہیں کا
اعتبار کیا، پس بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے
اس کے کوئی بات زیادہ نہیں کی کہ آداب معین
کر دیئے، جہاں اشکال تھا اس کو صاف کر دیا اور
جہاں ابہام تھا اس کا اندازہ کر دیا،
وضوء کا بیان :- بنی صلی اللہ علیہ وسلم

متيسر الهم كل حين وكل مكان، و
الذي يحس اثره بأدى الراى، والذي
يجرى عليه طوائف الامم، واصل
الوضوء غسل الاطراف فضبط الوجه
واليدين الى المرفقين لان دون ذلك
لا يحس اثره والرجلين الى الكعبين،
لان دون ذلك ليس بعضو تام وجعل
وظيفة الراس المسح لان غسله نوع
من الحرج واصل الغسل تعميم البدن
بالغسل، واصل موجب الوضوء الخارج
من السبيلين وما سوى ذلك معمول
عليه، واصل موجب الغسل الجماع
والحيض، وكان هذين الامرين كانا
مسلمين في العرب قبل النبي صلى الله
عليه وسلم، واما القسمان الاخران
من الطهارة فمأخوذان من الارتفاقات
فانهما من مقتضى اصل طبيعة الانسان
لا ينفك عنهما قوم ولا ملة، والشارع
اعتمد في ذلك على ما عند العرب القم
من الرفاهية المتوسطة كما اعتمد
عليه في سائر ما ضبط من الارتفاقات
فلم يزد النبي صلى الله عليه وآله و
سلم على تعيين الاداب وتمييز المشكل
وتقدير المبهم
فصل في الوضوء :- قال النبي صلى

نے فرمایا "طہارت نصف ایمان ہے،"

میں کہتا ہوں یہاں ایمان سے ایک ایسی ہیئت نفسانیہ مراد ہے جو نور طہارت اور خشوع سے مرکب ہے، اور لفظ احسان اس معنی میں ایمان سے زیادہ واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت اس کا نصف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔"

میں کہتا ہوں وہ پاکیزگی جو اصل نفس میں اثر کرتی ہے نفس کو مقدس کر کے ملائکہ کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے اور بہت سے ناپاک حالات کو محو کر دیتی ہے پس اس پاکیزگی کی خاصیت ہی وضو کی خاصیت کر دی گئی جو طہارت کی صورت اور اس کا مظنہ اور اس کا عنوان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کو پکارا جائیگا اور وضو کے آثار سے ان کے چہرے ابرہاتہ پاؤں روشن ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنا نور بڑھا سکے وہ بڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک موت کا زیور پہنایا جائیگا۔"

میں کہتا ہوں جبکہ طہارت کی صورت پانچ اعضاء کے ساتھ مستحق نعتی و نفس کا طہارت کے ساتھ تنعم حاصل کرنا ان اعضاء کیلئے زیور اور روشن ہونے کی صورتیں ظاہر ہیں جس طرح بزدلی خرگوش کی صورت میں اور شجاعت شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کے سوا وضو پر کوئی مداومت نہیں کر سکتا،"

اللہ علیہ وسلم الطہور شرط الایمان
اقول المراد بالایمان هنا هیئۃ نفسانیہ
مرکبۃ من نور الطہارۃ والاحسان
والاحسان اوضح منه فی هذا المعنی، و
لا شک ان الطہور شرط، قوله صلی
اللہ علیہ وسلم من توجہاً فاحسن
الوضوء خرجت خطایا من جسده
حتى تخرج من تحت اظفاره، اقول
النظافۃ المؤثرۃ فی جذر النفس
تقدس النفس وتلحقها بالملائکۃ،
وتنسی کثیراً من الحالات الدنسیۃ
فجعلت خاصیتها خاصیۃ للوضوء
الذی هو شجرها ومظنہا وعنوانها،
قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی
یدعون یوم القیامۃ غراحتجلین من
اثار الوضوء، فمن استطاع منکم ان
یطلیل غرته فلیفعل، وقوله صلی
اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من
المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اقول
لما کان شجر الطہارۃ ما یتعلق
بالاعضاء الخمسة مثل تنعم النفس
بها حلیۃ لتلك الاعضاء وغرۃ و
تجلیل کما یتمثل الجہن وبراو الشجرۃ
اسدا، قوله صلی اللہ علیہ وسلم
لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، اقول

لما كانت المحافظة عليه شاقة لا
تتأتى الا ممن كان على بصيرة من امر
الطهارة موقناً بتفعلها الجسيم جعلت
علامة الايمان

صفة الوضوء

صفة الوضوء على ما ذكره عثمان
وعلى وعبد الله بن زيد وغيرهم
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله
عليه وسلم بل تواتر عنه صلى الله
عليه وسلم وتطابق عليه الامة
ان يغسل يديه قبل ادخالهما
الاناء ويتمضمض ويستنثر و
يستشق فيغسل وجهه فذراعيه
الى المرفقين فيمسح برأسه
فيغسل رجله الى الكعبين، ولا
عبارة بقوله تجازت بهم الالهواء
فانكروا غسل الرجلين متمسكين
بظاهر الآية، فانه لا فرق عنده
بين من قال بهذا القول وبين
من انكر غزوة بدر او احد مما
هو كالشمس في رابعة النهار، نعم
من قال بان الاحتياط الجمع بين
الغسل والمسح او ان ادنى الفرض
المسح، وان كان الغسل مما يلامر

میں کہتا ہوں جب وضوء پر مداومت ایک دشوار
امر تھا جس کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو طہارت کے
بارے میں بصیرت حاصل ہو اور اس کے تقع عظیم کا اس کو
یقین ہو اس لئے اس کی مداومت کو ایمان کی علامت بنا دیا گیا،

کیفیت وضوء کا بیان

وضوء کی کیفیت جس طرح حضرت عثمان، حضرت
علی، حضرت عبداللہ بن زید وغیرہم رضی اللہ عنہم نے
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر ثابت ہے اور
امت نے اس پر اتفاق کیا یہ ہے کہ پانی کے برتن
میں ہاتھ ڈالنے سے پیشتر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے
اور کلی کرے اور ٹانگ میں پانی ڈالے اور اس کو صاف
کرے اس کے بعد اپنا منہ دھوئے پھر اپنے دونوں
ہاتھ کہنیوں تک دھوئے پھر سر کا مسح کرے پھر اپنے
دو لال پاؤں ٹخنوں تک دھوئے،

اور ان لوگوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں
جن میں گمراہی سرایت کر گئی اور انہوں نے ظاہر آیت
سے استدلال کر کے پاؤں کے دھونے سے
انکار کر دیا کیونکہ میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے
اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ احد سے جو آفتاب
فی رابعة النهار کی طرح ثابت ہو سکے وہ دونوں برابر ہیں،
ہاں جو شخص یہ بات کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ پاؤں
کے دھونے کے ساتھ ان کا مسح بھی کرے یا یہ کہ ادنیٰ فرض
مسح کرنا ہے اگرچہ دھونا بھی ایسا ہے جس کا ترک گناہ

سخت قابل ملامت ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ علماء اس کے اندر جب تک کہ اصل حال منکشف نہ ہو وقف کر سکتے ہیں، اور مجھ کو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ تصریح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کلی کئے اور بغیر ناک میں پانی ڈالے اور بغیر ترتیب کے وضو کیا، پس یہ وضو میں نہایت مؤکد امور ہیں۔ اور یہ دونوں یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا خصال فطرت میں سے دو مستقل طہارتیں ہیں جو وضو کے ساتھ اس لئے ملا دی گئی ہیں کہ وضو کے ساتھ ان کا ایک وقت معین رہے اور اس لئے کہ یہ دونوں جسم کے ان پوشیدہ حصوں میں سے ہیں جو خیال رکھنے کے قابل ہیں اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بہ نسبت جدا جدا ہونے کے زیادہ مناسب ہے، اور آداب وضو چند امور میں منحصر ہیں ان میں سے ایک جسم کے ان پوشیدہ حصوں کا خیال رکھنا ہے جن میں بغیر تکلف کے پانی نہیں پہنچتا جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں اور ڈاڑھی میں خلال کرنا اور انگوٹھی کو حرکت دینا، اور ان میں سے ایک پاکیزگی کو پورا کرنا ہے جیسے تین تین مرتبہ دھونا اور جیسے خوب اوپر تک ہر عضو کا دھونا جو روشنی، اور نور کا زیادہ کرنا ہے اور ساف کرنا اور وہ بدن کا ملنا ہی اور سر کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے اور وضو پر وضو کرنا ہے، اور ان میں سے ایک امور ہمہ کے اندرائگی عادت کی موافقت کرنا ہے جیسے دائیں عضو سے شروع کرنا اس لئے کہ دائیں کو بائیں قوت اور اولویت ہے پس ان امور میں جو دونوں سے تعلق رکھتے ہیں ابتداء کا حق بھی اسی کو حاصل ہے اور ان امور میں جو استعمال میں کسی ایک کے

اشد الملامۃ علی ترکہ فلذلک امر
یہمکن ان یتوقف فیہ العلماء حتی
تتکشف فیہ جلیۃ الحال، ولم
احد فی روایۃ صحیحۃ تصریحاً بان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بغیر
مضمضۃ واستنشاق وترتیب، فی
متاکدۃ فی الموضوع غایۃ الوکادۃ، و
ہما طہارتان مستقلتان من خصال
الفطرۃ ضمتا مع الوضوء لیکون ذلک
توقیئاً لہما، ولانہما من باب تعہد
المغابن والوصل بیدہما اصح من
الفصل، واداب الوضوء ترجع الی
معان، منها تعہد المغابن الی لا
یصل الیہا الماء الا بعنایۃ کاملضمضۃ
والاستنشاق وتخلیل اصابع الیدین و
الرجلین واللحیۃ وتحریک المغاتم،
ومنها اكمال التنظیف کتثلیث الفصل
وکالاسباغ وحواطالۃ الخمر، و
التحجیل والاتقاء وهو الذلک، وسم
الاذنین مع الراس والوضوء علی الوضوء
ومنها موافقۃ عادۃہم فی الامور
المہمۃ کالبداءۃ بالایمان فان
الیمین اقوی واولی فکان احق
بالبداءۃ فیہا کان بہما واختصاصہ
بالطبیات والمحاسن دون اضدادہا
ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں انہیں صرف محاسن اور طبیات کو

دائیں کے ساتھ ہی خاص کر نامناسب ہے، اور ان میں سے ایک دل کی کیفیت کا ان الفاظ کے ساتھ انضباط کرنا ہے جو صراحتہ مقصود پر دلالت کرتے ہیں، اور ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی کا ملانا ہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے خدا کا ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں ہوا" میں کہتا ہوں واقفین حدیث کا اس کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں سے ہے جہاں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے طریقوں میں اختلاف واقع ہوا ہے، پس اہل اسلام ہمیشہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو سکھاتے رہے اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اہل حدیث کا زمانہ ظاہر ہوا، اور اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا رکن ہے یا اس کی شرط ہے، اور دونوں وجہوں میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے کیونکہ بغیر نیت کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، اور اس وقت وضو سے نفس کا رنگین ہونا مراد ہے اور وضو اپنے ظاہر معنی میں مراد نہیں ہے ہاں تسمیہ ایک المستحب ہے جیسے اور مستحبات میں کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو ہستم بالشان کام خدا کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ خراب ہوتا ہے" اور بہت سے مواضع پر قیاس کرنے سے اس کا آداب میں داخل ہونا ثابت ہو سکتا ہے، اور لا وضو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، لیکن میں اسی تادیل کو پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ایسی بعید تادیل ہے جو اصل لفظ کے مخالف ہے،

فیہا کان یا حداثاً، ومنها ضبط فعل القلب بالفاظ صریحۃ فی المراد وضم الذکر اللسانی مع القلب، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اللہ، اقول هذا الحدیث لم یجمع اهل المعرفة بالحدیث علی تصویحہ وعلی تقدیر صحۃ، فهو من المواضع التي اختلف فیہا طریق التلقی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد استمر المسلمون یحکون الوضوء التی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یعلمون الناس، و لا یذکرون التسمیۃ حتی ظہر زمان اهل الحدیث، و هو نص علی ان التسمیۃ رکن او شرط، و یمکن ان یجمع بین الوجهین بأن المراد هو التذکر بالقلب فان العبادات لا تقبل الا بالنیۃ، و حیث یکن یكون صیغۃ لا وضوء علی ظاہرها، نعم التسمیۃ ادب کسائر الاداب لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امرؤ یأل لم یبدأ باسم اللہ فهو ابتر، و قیاساً علی مواضع کثیرۃ، و یحتمل ان یكون المعنی لا یکمل الوضوء لکن لا یرتضی مثل هذا التأویل فانه من التأویل البعید الذی یعود بالمخالفة علی اللفظ، قوله

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں پڑا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جانے اور بہت دیر تک ان سے بے خبر رہنے میں ظن غالب ہے کہ سنجاست اور میل کچیل ان تک پہنچا ہو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہاتھوں کا پانی میں ڈال دینا پانی کو ناپاک کر دینا یا مکہ کر دینا یا اس میں کراہت پیدا کر دینا ہے، اور پانی میں پھونک مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو تک سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر رات کو رہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تنہوں میں بلغم اور مواد غلیظہ کا جمع ہو جانا کند ذہنی اور فکر میں نقصان کا سبب ہوتا ہے پس وہ شیطان کو ہوسہ ڈالنے کا اور اس شخص کو تدبیر اذکار سے روکنے کا موقع دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے جو شخص وضو کرے اور پورا پورا گریے اور پھر اُشہدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ اُفیر تک پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو اس کے لئے جنت کے گھٹوں دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے،"

میں کہتا ہوں طہارت کی روح بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتی کہ عالم غیب کی طرف نفس کی توجہ ہو اور اس کی طلب میں پوری پوری کوشش ہو اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے لئے ذکر مقرر فرمایا اور اس پر طہارت کے فائدہ کو مرتب فرمایا جو نفس کے اندر حاصل تھی

صلی اللہ علیہ وسلم فانه لا یدری این باتت یدہ،

اقول معناه ان بعد العهد بالتطہر والغفلة عنهما ملأ مظنة لوصول النجاسة والاوساخ اليهما، مما يكون اذ خال الماء معه تنهيساً له او تكديراً وشناعة، وهو علة النهي عن النفخ في الشراب، قوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبیت علی خيشومه، اقول معناه ان اجتماع الغائط والمواد الغليظة في الخيشوم سبب لتبلد الذهن وفساد الفكر، فيكون امکن لتأثير الشيطان بالوسوسة وصدده عن تدبر الافكار،

قوله صلى الله عليه وسلم ما منك من احدكم يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول اشهد الخ، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء،

اقول روح الطهارة لا يتم الا بتوجه النفس الى عالم الغيب واستفراغ الجهد في طلبها، فضبط ذلك ذكر اور تب عليه ما هو فائدة الطهارة الداخلة في جذر النفس، قوله صلى

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس نے پورے طور پر وضو نہیں کیا تھا فرمایا: "خزانی پڑیڑیوں کو آگ کے" میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا دھونا واجب کیا تو اس میں ایسا ہے اقتضا کیا کہ دھونے کے معنی پائے جائیں پس جب اس نے بعض عضو کو دھویا اور پورے اس عضو کو نہیں دھویا تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے عضو کو دھویا اور نیز آپ کے اس فرمانے میں سستی کا دروازہ بند کر دینا ہے، اور ایڑیوں میں آگ اس واسطے لگی کہ پے درپے ناپاکی کا ہونا اور اس کے دورہ کرتے پر اصرار کا پایا جانا ایسی خصلت ہے جس سے دوزخ کی آگ واجب ہوتی ہے اور ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا اس آگ کے سخبات کا اور گناہوں کے دور کرنے کا سبب، پس جب ایک عضو میں طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور اس میں حکم الہی کی تعمیل نہ ہوئی تو یہ اس بات کا سبب بن گیا کہ اس خصلت کی وجہ سے جو نفس کے اندر خزانے کا سبب بنی ہو اس عضو کی طرف سے نفس کیلئے تکلیف ظاہر ہو، واللہ اعلم۔

مَوْجِبَاتُ وَضُوكَ بَيَانٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو، جاتا رہا یہاں تک کہ وہ وضو کرے" اور آپ نے فرمایا: "بغیر طہارت کے نماز مقبول نہیں ہوتی" اور آپ نے فرمایا: "نماز کی کنجی طہارت ہے۔"

میں کہتا ہوں ان سب احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے اور طہارت

اللہ علیہ وسلم لمن لم يستوعب ويل للاعقاب من النار، اقول السر فيه ان الله تعالى لما اوجب غسل هذه الاعضاء اقتضى ذلك ان يحقق معناه، فاذا غسل بعض العضو ولم يستوعب كله لا يصح ان يقال غسل العضو، وايضا فيه سد باب التهاون وانما تخلصت النار في الاعقاب لان تراكم الحدث والضرر على عدم ازالته خصلة موجبة للنار، والطهارة موجبة للنجاسة منها وتكفير الخطايا، فاذا لم يحقق معنى الطهارة في عضو وخالف حكم الله فيه كان ذلك سبب ان يظهر تألم النفس بالخصلة الموجبة لفساد النفس من قبل هذا العضو والله اعلم

مَوْجِبَاتُ الْوُضُوءِ

قوله صلى الله عليه وسلم: - لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم: - لا تقبل صلاة بغير طهور، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور - اقول كل ذلك تصريح بأشراط الطهارة، والطهارة

ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے
کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا فائدہ دوسرے پر
موقوف ہے، اور اس میں نماز کی جو مجملہ شعاثر الہی کے ہے
تعمیم پائی جاتی ہے، ہماری شریعت میں وضو کو واجب
کرتے والے امور تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک قسم
وہ ہے جس پر جمہور صحابہ نے اتفاق کیا ہے اور اس میں
روایتیں متفق ہیں اور اس پر برابر عمل جاری ہے اور وہ بول
و براز ہے اور ریح اور مزی ہے اور غفلت کی نیند ہے
اور جوان کے ہم معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”سُرن کا بند من دونوں آنکھیں ہیں“، اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے
تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں“

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ گہری نیند میں جوڑ
ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ریح کے خارج ہونیکا گمان غالب
ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سبب اور بھی پاتا ہوں
وہ یہ ہے کہ نیند نفس کو سُست کرتی ہے اور عادت جیسا
کام کرتی ہے، مزی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”اپنے آرتناسل کو دھو لے اور وضو کر لے“

میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ وعبت کرنے سے جو
مزی باہر آتی ہے اس میں شہوت کا پورا کرنا ہے جس کا درجہ شہوت
جماع سے کم ہے اس واسطے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ ایسی
طہارت واجب کی جائے جو طہارت کبریٰ سے کم درجہ کی
ہو، جس شخص کو ریح کے خروج کا شک ہو اس کے بارے
میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک آواز
نہ نئے یا بونہ محسوس کرے مسجد سے باہر نہ جائے“،

طاعة مستقلة وقتت بالصلاة لتوقف
فائدة كل واحدة منهما على الاخرى
وفيه تعظيم امر الصلاة التي هي
من شعائر الله، وموجبات الوضوء
في شريعتنا على ثلاث درجات،
احداها ما اجتمع عليه جمهور
الصحابة وتطابق فيه الرواية،
والعمل الشائع وهو البول والغائط
والريوح والمذي والنوم الثقيل وما
في معناها - قوله صلى الله عليه وسلم
وكاء السه العيان، وقوله صلى الله
عليه وسلم فانه اذا اضطجع استتر
مفاصله، اقول معناه ان النوى من
الثقيل مظنة لاسترخاء الاعضاء
وخروج الحدث، وادى ان مع ذلك
له سبب آخر، هو ان النوم يبطل
النفس ويفعل فعل الاحداث،
قوله صلى الله عليه وسلم في المني
يغسل ذكره ويتوضأ، اقول لا شك
ان المذي الحاصل من الملاعبة قضاء
شهوة دون شهوة الجماع، فكان
من حقه ان يستوجب طهارة
دون الطهارة الكبرى، قوله صلى
الله عليه وآله وسلم في الشاك
لا يخرج من المسجد حتى يسمع

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے جبکہ وضو کے حکم کا مدار سبیلین کو کوئی چیز خارج ہوتے پر ہے تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ اس شئی میں جو حقیقت میں ہے اور اس شئی میں جو مشتبہ ہے اور واقع میں نہیں ہے تمیز کی جائے اور اس سے مقصود تکلف اور شک کا دور کرنا ہے، اور موجبات وضو کی دوسری قسم وہ ہے جس میں فقہاء صحابہ و تابعین سلف کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف مروی ہیں جیسے مس ذکر سے وضو واجب ہونا، اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے آلہ تناسل کو ہاتھ لگایا اس کو وضو کرنا چاہئے" حضرت عبداللہ بن عمر اور سالم اور عروہ وغیرہم کا یہی قول ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اور فقہاء کوفہ نے اس کو رد کر دیا اور ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلیل ہے "وہ بھی بدن کا ایک ٹکڑا ہے" اور دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں ہے، اور جیسے عورت کو ہاتھ لگانا، حضرت عمر اور ابن عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کے وجوب کے قائل ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "یا عورتوں کو تم سے چھو اہو" اور کوئی حدیث اس کی شاہد نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث اسکے خلاف شہادت دیتی ہے لیکن اس حدیث میں کلام ہے کیونکہ اسکی سند منقطع ہے اور میرے نزدیک اس قسم کی علت یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا اس وقت معتبر ہے جب ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے اور جبکہ دوسری حدیث نہ ہونے سے تعارض نہ ہو تو اس ایک حدیث کو ترک کر کے لئے اس علت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، واللہ اعلم،

صوتاً او یجد ریحا، اقول معناه حتی یتیقن لما اذیر الحکم علی الخارج من السبیلین کان ذلک مقتضیاً ان یمیز بین ما هو ہو فی الحقیقة و بین ما ہو مشتبہ بہ و لیس ہو، والمقصود نفی التعصّب الثانیة ما اختلف فیہ السلف من فقہاء الصحابة التابعین و تعارض فیہ الروایة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس الذکر لقول صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکرہ فلیتوضأ، قال بہ ابن عمر و سالم و عروہ و غیرہم و ردہ علی وابن مسعود و فقہاء الکوفہ و لہم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا بضعة منه ولم یحی الثلج بکون احدہما منسوخاً، و لیس المرأة قال بہ عمر و ابن عمر و ابن مسعود و ابراہیم لقولہ تعالیٰ اولامستم النساء ولا یشہد لہ حدیث بل یشہد حدیث عائشہ بخلافہ لکن فیہ نظر لان فی اسنادہ انقطاعاً، وعندی ان مثل هذه العلة انما تعتبر فی مثل ترجیح احد الحدیثین علی الآخر ولا تعتبر فی ترک حدیث من غیر تعارض واللہ اعلم

حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک جنابت میں تیمم کرنا درست نہیں ہے اس واسطے ان کے نزدیک یہ آیت لمس پر محمول ہے لیکن حضرت عمران اور عمار اور عمرو ابن العاص کے نزدیک جنابت میں تیمم کرنا درست ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر احتیاط پر عمل کرتے تھے اور ابراہیم عبداللہ ابن مسعود کی پیروی کرتے تھے حتیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ پر اس دلیل کا عمل ظاہر ہو گیا جس سے عبداللہ بن مسعود نے تمسک کیا تھا تب ابوحنیفہؒ نے ان کے قول کو ترک کر دیا باوجودیکہ وہ ابراہیم کے مذہب کا بہت اتباع کرتے تھے،

حاصل کلام یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں یعنی مس ذکر اور لمس میں صحابہ اور تابعین کے بعد فقہاء کے تین طبقے ہو گئے ایک طبقہ نے ان کے ظاہر کو لیا اور ایک نے بالکل ہی ترک کر دیا اور ایک نے شہوت اور عدم شہوت سے ہاتھ لگانے کا فرق کیا۔ اور ابراہیم کے نزدیک بہتے ہوئے خون کے نکلنے اور قیء کثیر سے وضو لازم آتا ہے اور جن کے نزدیک نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو لازم آتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور ان سب کے باریکین احادیث ہیں جن کی صحت پر علماء حدیث نے اتفاق نہیں کیا ہے،

اور اصح یہ ہے کہ جس نے احتیاط کی اس نے اپنے دین کو اور عزت کو محفوظ رکھا اور جس نے احتیاط نہ کی تو شریعت میں اس پر کوئی جرم نہیں،

اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے ہیجان شہوت ہوتا ہے جو اس شہوت کے پورا کرنے کا مظنہ ہے جو شہوت جماع سے کمتر ہے،

وكان عمر و ابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابة فتعين حمل الآية عند هبها على النفس لكن هو التيمم عنها عن عمران وعمار وعمر وبن العاص وانعقد عليه الاجماع وكان ابن عمر يذهب الى الاحتياط، وكان ابراهيم يقلد ابن مسعود حتى وضع على ابي حنيفة حال الدليل الذي تمسك به ابن مسعود فترك قوله مع شدة اتباعه مذهب ابراهيم وبالجملة فجاب الفقهاء من بعدهم في هذين على ثلاث طبقات، اخذ به على ظاهره، وتارك له راساً، وفارق بين الشهوة وغيرها. وقال ابراهيم بالوضوء من الدماء السائل والقى الكثير، والحسن بالوضوء من القهقهة في الصلوة ولم يقل بذلك اخرون، وفي كل ذلك حديث لم يجمع اهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، والاصح في هذه ان من احتاط فقد استبرأ الديته وعرضه ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة، ولا شبهة ان لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع وان مس

اور آگ تناسل کا چھوٹا بھی ایک یہود فعل ہے اسی وجہ سے
استنجا کے وقت دائیں ہاتھ سے اس کا چھونا منع ہے اور
جبکہ وہ آگ تناسل کو پکڑ لے تو وہ ضرور ایک شیطانی کام ہے
اور بہتا ہوا خون اور قی کثیر بدن کو آلودہ کرنے والی اور نفس کو
بلید کرنے والی چیزیں ہیں، اور نماز میں قہقہہ لگانا ایک گناہ
ہے جس کا کفار ہونا چاہئے پس کوئی تعجب کی بات نہیں
کہ شارع نے ان چیزوں میں وضو کا حکم دیا ہو، اور نہ اس
میں تعجب ہے کہ اس نے حکم نہ دیا ہو، اور اس میں بھی تعجب
نہیں کہ وضو کی ترغیب دی ہو اور اس کو واجب نہ کیا ہو،
اور موجبات وضو کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حدیث
کے لفظ سے شبہ و جوب پایا جاتا ہے اور فقہاء صحابہ اور
تابعین نے اس کے ترک پر اتفاق کیا ہے جیسے آگ کی
پکی ہوئی چیز کھاتے سے وضو کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اور خلفاء اور ابن عباس اور ابو طلحہ وغیرہم کا عمل اس
کے خلاف ثابت ہو گیا ہے، اور حضرت جابر نے بیان کیا
کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور آگ کی پکی ہوئی چیز کھانی
سے وضو کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ وہ اتفاق کامل ہے
جو ہر گز سے عمل میں نہیں آتا پس یہ حدیث کے ساتھ مشابہت
کے منقطع ہو جانے کا سبب ہوتا ہے، علامہ ابن آگ
سے پکی ہوئی چیز دو زخ کی آگ کو یاد دلاتی ہے اور
اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت دل زخمی سے
منع فرمایا، پس اس واسطے انسان کو اپنا دل اس قسم ثالث
کے ساتھ مشغول نہ کرنا چاہئے، لیکن اونٹ کا گوشت
کھانے سے وضو کا حکم دینا پس اس میں وقت ہے،
فقہاء صحابہ اور تابعین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا

الذکر فعل شذیع ولذلك جاء التهي
عن مس الذکر بميدنه في الاستنجاء
فاذا كان قبضاً عليه كان من افعال
الشیاطین لا محالة، والدم السائل
والقی الکثیر ملوثان للبدن مبلدان
للنفس، والقهقهة في الصلاة خطیئة
تحتاج الى كفارة فلا عجب ان یأمر
الشارع بالوضوء من هذه ولا عجب
ان لا یأمر ولا عجب ان یرغب فيه
من غیر عزیمة، والثالثة ما وجد
فيه شبهة من لفظ الحدیث وقد
اجمع الفقهاء من الصحابة والتابعین
على تركه كالوضوء بماء مسته النار
فان ظهر عمل النبی صلی اللہ علیہ
وسلم و الخلفاء وابن عباس و ابی
طلحة و غیرهم بخلافه و بین جابر
انه منسوخ، وكان السبب في الوضوء
منه انه ارتفاق کامل لا یفعل
مثله الملائكة فيكون سبباً لانقطاع
مشابہتهم، وايضاً فاما يطهر بالنار
بذكر نار جهنم ولذلك نهى عن
الکی الا لضرورة فلذلك لا ينبغي
للانسان ان يشغل قلبه به اما حکم
الابن فالامر فيه اشد لم یقل به
احد من فقهاء الصحابة والتابعین ولا

اور نہ اس کو منسوخ کہہ سکتے ہیں پس اس لئے جس پر تخریج غالب ہے وہ اس کا قائل نہیں ہوا اور احمد و اسحاق اس کے قائل ہیں اور میرے نزدیک اس میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے واللہ اعلم،

اور جو شخص کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو، کا قائل ہے اس کے مذہب کے بموجب اس میں راز یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت تورات میں حرام کیا گیا تھا اور تمام انبیاء بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق تھے پس جب خدا تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا تو دو وجہ سے وضو کرنا مشروع کیا ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے اس کو مباح کر کے ہم پر کی ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیشتر کے لوگوں پر اس کو حرام کر چکا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل پر حرام ہونے کے بعد اس کی اباحت سے شاید کسی کے دل میں کچھ فطرہ سا پیدا ہو تو وضو اس کا علاج ہو جائے کیونکہ حرمت سے ایسی اباحت کی طرف جس سے وضو واجب ہو جائے انتقال کرنا لوگوں کے اطمینان نفوس کے لئے کسی قدر سہل ہے، اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا +

پوزول پر مسح کرنا کا بیان

جبکہ وضو کا مبنی ان اعضاء ظاہرہ کے دھونے پر تھا جو جلدی سے غبار آلود ہو جاتے ہیں اور پاؤں موزے پہننے کے وقت اعضاء باطنہ

سبیل الی الحکم ینسخہ فلذلک لم یقل بہ من یغلب علیہ التخریج، و قال بہ احمد و اسحاق، و عندی انه ینبغی ان یحتاط فیہ الانسان و اللہ اعلم، و السر فی ایجاب الوضوء من لحوم الابل علی قول من قال بانہا کانت محرمة فی التوراة، و اتفق جہود انبیاء بنی اسرائیل علی تحریمہا فلہا اباحتہا اللہ لنا شرع الوضوء منہا المعنیین، احدہما ان یکون الوضوء شکر الہا انعم اللہ علینا من اباحتہا بعد تحریمہا علی من قبلنا، و ثانیہما ان یکون الوضوء علاجاً لما عسی ان یختلج فی بعض الصدور من اباحتہا بعد ما حرمہا الانبیاء من بنی اسرائیل فان الثقل من التحریم الی کونہ مباحاً یجب منہ الوضوء اقرب لاطمینان نفوسہم و عندی انه کان فی اول الاسلام ثم نسخ +

المسح علی الخفین

لما کان مبنی الوضوء علی غسل الاعضاء الظاہرة التي تسرع الیہا الاوساخ و کانت الرجلان تدخلان

میں داخل تھے اور موزوں کا پہننا عرب کے نزدیک ایک عادت متعارف تھی اور ہر نماز کے وقت ان کے اتارنے میں وقت تھی اس واسطے ان کے پہننے کے وقت پاؤں کا دھونا فی الجملہ ساقط ہو گیا، اور چونکہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس کے ہوتے ہوئے نفس مطلوب کو آسانی سے نہ چھوڑ دیا کرے تیسری ہی کی ایک قسم ہے اسی لئے شارع نے یہاں تدبیر کو تین طرح استعمال کیا ان میں سے ایک مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن رات مقرر کرنا اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مقرر کرنا ہے کیونکہ ایک دن رات خبرگیری کے لئے ایسی مناسب مقدار ہے جس کو لوگ بہت سے ایسے امور میں جن کی خبرگیری مقصود ہوتی ہے استعمال میں لاتے ہیں، اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے پس یہ دونوں مقداریں مقیم اور مسافر پر وقت کے موافق تقسیم کر دی گئیں۔ اور ان میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں پہننے تاکہ پہننے والے کے سامنے یہ تصور رہے کہ وہ دونوں پاؤں کو یا اسنی پہلی طہارت پر باقی ہیں یہ سمجھ کر کہ پوشیدہ اعضاء کی طرف گرد و غبار کم پہنچتا ہے اور اس قسم کے خیالات نفس کے تنبیہ کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں،

اور ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کے عوض میں موزوں کے اوپر مسح کیا جائے تاکہ یادگار اور نمونہ باقی رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے "اگر زمین میں رائے کو دخل ہوتا تو موزوں کے نیچے کی طرف مسح کرنا اوپر کی بہ نسبت مسح کرنے سے بہتر تھا،

میں کہتا ہوں جبکہ مسح کرنا پاؤں کے دھونے کا نمونہ تھا اور اس کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہیں ہے اور زمین میں چلتے وقت موزوں

عند ليس الخفين في الاعضاء الباطنة وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم ولا يخلو الامر بجلعهما اعتدك صلوٰۃ من حرج سقط غسلهما عند لبسهما في الجملة، ولما كان من باب التيسير الاحتياال بما لا تسترسل معه النفس بترك المطلوب استعماله الشارع ههنا من رجوع ثلاثة احوال التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر لان اليوم ليلة مقدار صالح للتعهد يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهده وكذلك ثلاثة ايام بلياليها فوزع المقداران على المقيم والمسافر لمكانهما من المخرج، والثاني اشتراط ان يكون لبسهما على طهارة ليتمثل بين عيني المكلف انهما كالباقي على الطهارة قياساً على قلة وصول الاوساخ الى الاعضاء المستورة وامثال هذه القياسات مؤثرة فيما يرجع الى تنبيه النفس، والثالث ان يمسح على ظاهرهما عوض الغسل ابقاء لذكر ونموج وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه،

اقول لما كان المسح ابقاء لنموذج الغسل لا يرا د منه الا ذلك وكان الاسفل مظنة لتلوين

الخفين عند المشي في الارض كان
المسح على ظاهرهما دون باطنهما
معقولا موافقا للرأي وكان رضي
الله عنه من اعلم الناس بعلم
معاني الشرائع كما يظهر من كلامه
وخطبه لكن اراد ان يسد مدخل
الرأي لئلا يفسد العامة على نفسهم
دينهم

صفة الغسل

على ما روت عائشة وميمونة
وتطابق عليه الامة ان يغسل
يديه قبل ادخالهما الاناء ثم
يغسل ما وجد من نجاسة على
بدنه وفرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ
للمصلاة ويتعهد راسه بالتخليل ثم
يصب الماء على جسده، واختلفوا في
حرف واحد يؤخر غسل القدمين
اولا، وقيل بالفرق بين ما اذا كان
في مستنقع من الارض وما اذا لم
يكن كذلك، اما غسل اليدين فاما
مرفي الوضوء، واما غسل الفرج فليلا
تكثر النجاسة باسالة الماء عليها
فيصير غسلها ويحتاج الى ماء كثير،
وايضا لا يصفو الغسل لطهارة الحدث
واما الوضوء فلان من حق الطهارة
الكبرى ان تشمل على الطهارة الصغرى
وزيادة ليتضاعف تنبيه النفس
لخلة الطهارة، وايضا فالوضوء في

كے نیچے کا حصہ ان کے ملوث ہونے کا مظنہ تھا تو ایہ
کی جانب مسح کرنا اور نیچے کی جانب نہ کرنا معقول اور
راسے کے موافق ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
اسرار شرعی کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے جیسا
کہ ان کے کلام اور خطبوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن
انہوں نے راسے کے دخل کو روکنا چاہا تاکہ عام لوگ
راسے سے اپنا دین نہ خراب کریں

کیفیت غسل کا بیان

غسل کرنے کا طریقہ جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت
میمونہؓ نے روایت کیا ہے اور امت کا اس پر اتفاق
ہے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے
سے قبل دھو لے پھر اپنے بدن اور شرم گاہ سے نجاست
کو دھو ڈالے بعد ازاں وضوء کرے جس طرح نماز کے
لئے وضوء کرتے ہیں پھر اپنے سر میں انگلیوں سے خوب
پانی پہنچائے پھر اپنے بدن پر پانی بہائے، صرف
ایک بات میں اختلاف ہے کہ پاؤں بعد میں دھوئے
یا پہلے دھوئے، اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ جہاں
غسل کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں اس جگہ سے الگ ہو کر
بعد میں دھوئے ورنہ پہلے دھوئے،

ہاتھوں کو پہلے دھونے کی وجہ تو وضوء میں پہلے
بیان ہو چکی اور شرم گاہ کو دھو ڈال اس واسطے ہے کہ
پانی کے بہانے سے نجاست زیادہ نہ پھیل جائے
اور اس کے دھونے میں دقت ہو جائے اور
زیادہ پانی کی بھی ضرورت پڑے، اور نیز غسل خالص
طہارت حدث کے لئے نہ ہوگا، اور وضوء کرنا اسلئے
ہے کہ طہارت کبریٰ کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ طہارت
صغریٰ اور کچھ زیادہ طہارت بشتمل ہو تاکہ طہارت کی
خصلت کیلئے نفس زیادہ بیدار رہے، اور نیز غسل کے اندر

والغسل من باب تعهد المغائب فإنه
إذا افاض على رأسه الماء لا يستوعب
الأطراف إلا بتعهد واعتناء، وإما تأخير
غسل القدمين فلئلا يتكرر غسلهما
بلا فائدة اللهم إلا المحي فظة على
صورة الوضوء، ثم كمال الغسل بالنية
إلى التثليث والدلت وتعهد المغائبين
وتأكيد السترة قوله صلى الله عليه
وسلم إن الله حيي مستبّر تفسيرة قول
يحب الحياء والستر، والستر من
أعين الناس واجب وكونه بحيث
لو هجم إنسان بالوجه المعتاد لم يبر
عورتاً مستحب، قوله صلى الله
عليه وسلم غدي فرصة من
مسك فتطهرى بها، يعني تتبجج بها
أثر الدماء

أقول إنما أمرت أن تغتسل بالفرصة
التي يسكنها معان، من زيادة الطهارة
إذا الطيب يقع فعل الطهارة و
إنما لم يسن في سائر الأوقات
احتراساً عن الحرج، ومنها إزالة
الرائحة الكريهة التي لا يجمل عنها
الحديث، ومنها أن انقضت الحيض
والشروع في الظهر وقت ابتداء
الوليد والطيب يهيج تلك الشوة، و
اختار الصاع إلى خمسة، مسدود
للغسل، والمد للوضوء لأن ذلك
مقدار صالح في الأجسام المتوسطة
قال النبي صلى الله عليه وسلم

وضوءك هو نديت به جو وضوء کے اندر جوڑوں کی
رعایت رکھنے کو ہے کیونکہ جب سر پر پانی ڈلے گا تو
تمام اعضاء کو تکلف اور مشقت سے پورا پورا پہنچے گا،
اور دونوں پاؤں کا بعد میں دھونا اس وجہ سے ہے کہ بلا
فائدہ ان کو دوبارہ نہ دھونا پڑے، ہاں اول دھو لینا
بھی اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس میں صورت وضوء
کی محافظت ہوتی ہے، پھر غسل مستحبات سے کامل
ہوتا ہے کہ بدن کو تین مرتبہ دھوئے اور بدن کو سے اور
جہاں پانی بہ تکلف پہنچتا ہے ان کا خیال رکھے اور پردہ
کا اہتمام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ
بہت حیا اور پردہ والا ہے" اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے "وہ حیا اور پردہ کو پسند
کرتا ہے" اور لوگوں سے پردہ کرنا تو واجب ہی ہے اور
تنہائی میں بھی اس کو اس طرح سے ہونا کہ اگر کوئی شخص
عادیہ اس کے پاس سے گزر جائے تو اس کا ستر نہ دیکھے
مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا
"مشک میں بسا ہوا کپڑے اور اس سے پاکی حاصل کرے یعنی
خون کے نشان کو اس کے ذریعہ تلاش کرے،

یہاں بتا رہا ہے کہ عورت کو مشک خوشبو لگانے کا حکم
آپنے نبی وچھ سے فرمایا، ان میں سے ایک طہارت کا زیہ دھویا
جانتا ہے اس لئے کہ خوشبو بھی طہارت کا کام دیتی ہے، وہ ہمیشہ
خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اس میں لوگوں پر وقت ہے،
اور ان میں سے ایک اس بدبوسے پہنا ہی جو بیض کے خون میں
ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ بیض کا نذرنا او طہار کا
شروع ہونا اولاد کی خواہش کا وقت ہے اور خوشبو اس
وقت کو ابھارتی ہے۔

غسل کے لئے پانی کی مقدار ایک صاع سے پانچ مدتک اور
وضوء کے لئے ایک، مناسب اس واسطے کہ متوسط جسموں
میں یہ مقدار کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اور ہر ہال کے نیچے جنابت ہے پس بالوں کو دھوؤ اور جلد کو صاف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب جنابت سے ایک ہال کی جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو نہ دھویا تو اس جگہ کے ساتھ ایسا کیا جائے گا،

میں کہتا ہوں اس میں راز وہی ہے جو ہم نے استیجاب و وضو میں بیان کیا۔ ایک ایک ہال کی جگہ کو دھوئے میں غسل کے معنی کو ثابت کرتا ہے اور جنابت پر باقی رہنا اور اس پر اصرار کرنا دونوں کا سبب ہے اور جس عضو سے غسل میں عمل واقع ہوا ہے اسی عضو کی طرف سے نفس کو تکلیف ظاہر ہوگی۔

مُوجِبَاتُ غَسْلِ الْبَيِّنَاتِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب عورت کے چاروں ہاتھ پاؤں کے درمیان میٹھ گیا اور پھر اس سے جماع کیا تو غسل واجب ہوگا اگرچہ استونا نہ ہو۔"

میں کہتا ہوں اس بات میں روایتیں مختلف ہیں کہ آیا اکساں یعنی جماع بدون انزال کو اس جملہ پر محمول کر سکتے ہیں جو قضا و شہوت کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ یعنی اس جماع پر جو انزال کے ساتھ ہوتا ہے، پس جو صحیح روایت سے ثابت ہے اور جس پر محصور فقہاء متفق ہیں یہ سب کہ جس سے عورت سے جماع کیا تو وہ غسل پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ انزال نہ ہو، اور لوگوں نے اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ غسل انزال سے لازم آتا ہے، تطبیق دینے میں اختلاف کیا ہے، پس حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حدیث انما الماء من الماء احکام کے متعلق ہے مگر اس میں کچھ کلام ہے، اور حضرت ابی بن کعب نے فرمایا انزال سے ہی غسل کا لازم آنا

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعرة وانقوا البشرة، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا،

اقول سر ذلك مثل ما ذكرناه في استيعاب الوضوء من انه تحقيق لمعنى الغسل وان البقاء على الجنابة والاصرار على ذلك موجبة للنار وانه يظهري تألم النفس من قبل العضو الذي جاء منه الخلل،

مُوجِبَاتُ الْغَسْلِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجلس بين شعبها الاربع ثم جهد ما فقد وجب الغسل ان لم ينزل۔

اقول اختلفت الرواية هل يعمل الاكسال اي الجماع من غير انزال على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة اعني ما يكون معه الانزال، والذي صحه رواية وعليه جمهور الفقهاء هو ان من جهد ما فقد وجب عليه الغسل وان لم ينزل، واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث انما الماء من الماء فقال ابن عباس انما الماء من الماء للاحتلام وفيه ما فيه وقال ابی انما كان الماء من الماء

یہ رخصت ابتداء اسلام میں تھی پھر یہ رخصت نہیں رہی، اور حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابی بن کعب اور ابویوب رضی اللہ عنہم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی عورت سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو، مروی ہے کہ ان سب نے کہا ہے کہ وہ اپنے ذکر کو دھو ڈالے اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوض ہے اور میرے نزدیک یہ بعید نہیں ہے کہ اس حدیث سے مباشرت کا حشر مراد لیجائے کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق ہوتا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے کپڑے پر تری معلوم ہو اور اس کو احکام کا ہونا یا دہونا تو آپ نے جواب میں فرمایا "وہ غسل کرے" اور اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کو احکام کا ہونا یا دہونا مگر تری نہ معلوم ہو تو آپ نے فرمایا "اس پر غسل نہیں ہے"۔

میں کہتا ہوں حکم کا مار تری پر رکھا ہے خواب پر نہیں رکھا اس واسطے کہ خواب کسی خیالی ہوتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی خواب قضاء شہوت ہوتی ہے اور وہ بغیر تری کے نہیں ہوتی، پس غسل کے حکم کا مار تری پر ہی ہو سکتا ہے، نیز تری یک ظاہر شئی ہے جس میں تعین و انضباط کی صلاحیت ہے اور خواب کو آدمی اکثر حوال جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اور حیض کی مدت کی زیادتی و کمی میں اور نہ غلبہ کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے اور اس کی ہستی کا ایسی شئی کے ساتھ انضباط نہیں ہو سکتا کہ کسی میں اس کے خلاف ہی نہ ہو پس ضرور اس میں ہے کہ عورتوں کی عادت کو دیکھی جائے پس جب وہ یہ سمجھیں کہ وہ حیض ہے تو وہ حیض ہے اور جب وہ یہ سمجھیں

لے یعنی بپہر نزال کے مہمانت کرتا ۱۲۔

رخصة في اول الاسلام، ثم نفي، و قد روى عن عثمان و علي و طلحة و الزبير و ابی بن کعب و ابی ایوب رضی اللہ عنہم فیمن جامع امراته ولم یمن قالوا یتوضأ کما یتوضأ للصلاة و یغسل ذکره، و رفع ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یبعد عندي ان یحمل ذلك علی الباشرة الفاحشة فانه قد یطلق الجماع علیها، و سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلیل ولا یلک الاحتلام، قال یغتسل، و عن الرجل الذی یرى انه قد احتلم ولا یجد بیدا قال لا غسل علیہ۔

اقول انما اودار الحكم علی البلیل دون الرؤیا لان الرؤیا تكون تارة حدیث نفس ولا تاثیر له وتارة تكون قضاء شهوة ولا تكون بغیر بلیل فلا یصلح لادارة الحكم الا البلیل، و ایضاً فان البلیل شئی ظاہر یصلح للانضباط و اما الرؤیا فانها کثیراً ما تنسی، ولا شک ان طول مدة الطهر و الحيض وقصرها یختلفان باختلاف المزاج والقضاء ونحوهما ولا یکاد ان یضبطان بشئی مطرد فلا جرم ان الاصح هو الرجوع الی عادتهن فاذا رأت ان حیض فهو حیض، فاذا رأت

کہ وہ استحضار ہے تو یہ استحضار ہے، اور اس بارے میں
صحابہ اور تابعین کا جو اختلاف ہے تو اس کا باعث ہر
ایک کا اندازہ اور تخمین ہے، حمہ بنت جحش نے اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے استحضار کے بارے میں مسئلہ دریافت
کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روٹی کا ٹکڑہ رکھنے
اور پی ہانڈھنے کا حکم دیا اور دو باتوں میں سے ایک بات
کا ان کو اختیار دیا الخ ۛ

میں کہتا ہوں اصل اس باب میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ استحانہ امور صحت میں سے نہیں ہے اور ان ایام میں نماز ترک کرنا ایک مدت دراز تک اس کے پڑا دینے کا باعث ہے تو اپنے اس کو اسی پر محمول کرنے کا ارادہ فرمایا ہوان کے نزدیک معروف تھا، پس دو وجہیں ظہر ہوئیں ایک تو یہ بات لاسر ہوئی کہ یہ کوئی رنگ ہے یعنی کوئی مرض ہے جس کا مقام پوشیدہ ہے اور وہ نیش نہیں ہے وہ نکسیر کے مانند ہے پس تندرستی کی حالت میں ہر وہ اس کے جیش و طبع کی جو مقدار ہوتی تھی اپنے جی سے فروانی، اور اس وقت نیش کی استیضہ سے تمیز نہ ہوتی تھی، تو انہیں یہ تو رنگ سے تمیز ہو سکتی ہے پس گہرا رنگ مثلاً راہ نیش کا ہی یا عورت کے ایڑے جو اس کے نزدیک معروف تھا تمیز ہو سکتی ہے، و دوم یہی بات یہ ظاہر ہوئی کہ یہ جیش فاسد ہے پس اس کے نیش ہونے کی وجہ سے تو یہ مناسب ہے کہ عورت کو ہر نماز کے وقت غسل کا حکم دیا جائے اور اگر ہر نماز کے لئے غسل کا نہیں دشواری ہو تو روزانہ ہونا چاہئے یا غسل تو ضروری کرے اور چونکہ وہ فاسد نیش ہے اس واسطے نماز سے منع نہیں ہے اور رونی کا حکم رکھنے اور اس پر نیش باندھ لینے میں یہ حکمت ہے کہ خون رکھے ہوئے رونی کے ٹکڑے سے لگے اور اس سے استحاؤ نہ کرے، اور تاکہ خون اس کے بدن اندر پڑے اور کو آلودہ نہ کرے، جمہور فقہاء نے پہلی بات پر فتویٰ دیا ہے بجز اس حالت کے جبکہ وہ ناممکن ہو۔

انه استعاضة فهو استعاضة ، و
اختلاف الصحابة والتابعين في
ذلك منشؤه الاستقراء والتقريب
واستفدت حسنة في الاستعاضة
فأمرها بالكرسف والتلجم و
خيرها بين امرين الخ ،
اقول الاصل في ذلك انه صلى
الله عليه وسلم لما رأى ان الاستعاضة
ليست من الامور الصحية وترك
الصلاة فيها يؤدى الى اضرارها مدة
مديدة اراد ان يجعلها على الامر
المعروف عند هم قبا وجرهان ،
احد هما انها عرق اى دغفى لما ختم
ولست حيضة بهزالة الرعاف
فردها الى ما كان في الصحة من
حيضها وظهرها في كل شهر ولا
يد حينئذ من تميز الحيضة عن
غيرها ، اما باللون فالاقوى كالاسود
للحيض او بايامها المعروفة عندها
والثانى انها حيضة فاسدة ، فلو كانت
حيضة ينبغي ان تؤمر بالغتسل
عند كل صلاة وان تعذر فعند
كل صلاتين ، ولو كانت فاسدة لم
تتمنع الصلاة ، والحكمة في الكرسف
والتلجم ان يمدح الدم بها استقرار
في مكانه لا يعدوه ولسا يصيب
بدنها وشايعها ، وافق جمهور الفقهاء
بالاول الا عند تعذره .

ان امور کا بیان جو جنبی اور محدث کے
لئے مباح ہیں اور ان امور کا بیان
جو ان کے لئے مباح نہیں ہیں

جبکہ شعائر الہی کی تعظیم واجب ہے اور منجملہ شعائر کے
نماز اور کعبہ اور قرآن ہیں، اور بڑی تعظیم یہ ہے کہ بدون
طہارت کاملہ کے اور کسی سے فعل سے نفس کو تنبیہ کے
بغیر آدمی ان چیزوں کے قریب نہ ہو اس لئے یہ ضروری
ہو گیا کہ سوائے پاک آدمی کوئی ان کے قریب نہ ہو، اور
قرآن کی تلاوت کے لئے وضو شرط نہیں کیا گیا کیونکہ ہر
وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا وزم کرنا قرآن
کے یاد کرنے اور اس کے سیکھنے میں مغل تھا اور اس
درازہ کا کھول دینا اور اس میں رغبت دلانا اور جو شخص
قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لئے آسانی کا کرنا بہت ضروری
تھا، اور جنابت کے بارے میں زیادہ تاکید واجب ہوئی
پس جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں
قرار دیا اور نہ جنبی اور عائض کو مسجد کے اندر جاننا جائز
ہوا کیونکہ مسجد نماز اور یاد الہی کے لئے مقرر کی گئی ہے
اور وہ شعائر اسلام سے ہے اور وہ کعبہ کا ایک نمونہ
ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے میں
طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شی کی تعظیم اس
کے مناسب ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ایک مشر تھے اور لوگوں کی طرح محدث اور جنابت
آپ کو بھی عارض ہوتے تھے پس آپ کے پاس
بیٹھنے میں طہارت کا شرط کرنا قلب موضوع ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں
تصویر یا کٹھا یا جنبی ہوتا ہے وہاں فرشتے
نہیں آتے

مأیباح للجنب والمحدث وما
لا یباح لهما

لما كان تعظیم شعائر الله واجبا
ومن الشعائر الصلاة، والكعبة و
القرآن - وكان اعظم التعظیم ان
لا یقرب منه الانسان الا بطهارة
کاملة وتنبيه النفس بفعل مستأنف
وجوب ان لا یقربها الا متطهر، ولم
یشترط الوضوء لقراءة القرآن لان
الترام الوضوء عند كل قراءة یخل
فی حفظ القرآن وتلقیه، ولا بد من
فتح هذا الباب والترغیب فیہ و
التخفیف علی من اراد حفظه، و
وجوب ان یؤكد الامر فی محل الذکر
فلا یجوز نفس القراءة ایضا، ولا
ان یدخل المسجد جنب او عائض
لان المسجد مهیا للصلاة والذکر
وهو من شعائر الاسلام وموجب
الکعبة، ولم تشترط الطهارة فی
مجالسة النبی صلی الله علیه وسلم
لان كل شیء له تعظیم یناسبه و
كان بشرا یعروه من الاحداث و
الجنابة ما یعرو البشر، فكان
اشتراط الطهارة فی ذلك قلبا
للموضوع

قال النبی صلی الله علیه وسلم
لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة

نہیں آتے ۛ

میں کہتا ہوں مراد اس سے یہ ہے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور صفات تقدس اور بت پرستوں سے نفرت جن سے فرشتے متصف ہیں یہ چیزیں ان کی ضد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت پیش آئے فرمایا "وضوء کر اور اپنے آلہ تناسل کو دھو پھر سو جا" میں کہتا ہوں چونکہ جنابت فرشتوں کی حالات کر منافی ہے تو مؤمن کے حق میں پسندیدہ یہ ہے کہ جنابت کے ساتھ اپنی ضروریات مثلاً سونے اور کھانے میں مشغول نہ رہے، اور جبکہ غسل کرنا مشکل تھا تو مناسب نہیں ہے کہ وضوء کو بھی ترک کرے کیونکہ دونوں کی حالت طہارت میں ایک بلا ہے صرف فرق یہ ہے کہ شارع نے ان دونوں طہارتوں کو دونوں حدوں پر تقسیم کر دیا ہے ۛ

—————

تیمم کا بیان

جبکہ احکام الہی میں خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بندوں پر جو کام مشکل ہوتا ہے وہ اس کو ان کے لئے آسان کر دیتا ہے اور آسانی کی سب سے مناسب صورت یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے میں دقت ہو اس کو ساقط کر کے اس کا بدل قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ التزام کر رہے تھے اس کو کبارگی ترک کرتے سے ان کے دل پریشان نہ ہوں اور نہ ترک طہارت کے عادی ہوں تو اس واسطے خدا تعالیٰ نے مرض اور سفر میں وضوء اور غسل کو ساقط کر کے تیمم مقرر فرمایا، اور جبکہ یہ بات اس طرح تھی تو علماء اعلیٰ میں وضوء اور غسل کی جگہ

ولا کلب ولا جنب ۛ

اقول المراد ان هذه تنفس منها الملائكة وانها اضداد ما فيه الملائكة من الطهارة والتفرد من عبادة الاصنام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن تصيبه من الجنابة من الليل توطأ واغسل ذكره ثم نم ۛ

اقول لما كانت الجنابة منافية لهيئات الملائكة كان المرضي في حق المؤمن ان لا يسترسل في حوائجه من النوم والاكل مع الجنابة، واذا تعذرت الطهارة الكبرى لا ينبغي ان يبدع الطهارة الصغرى لان امرهما واحد غير ان الشارع وصرعهما على الحدثين ۛ

التيمم

لما كان من سنة الله في شرائعه ان يسهد عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان احق انواع التيسير ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم باعمال ما التزموه غاية الالزام مرة واحدة ولا يالفوا ترك الطهارات، اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيمم، ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملا الا على باقاة

تیمم کو مقرر کرنے کا حکم نازل ہوا، اور تیمم کے لئے ایک وجود تشبیہی حاصل ہوا کہ وہ بھی جملہ طہارات میں سے ایک طہارت ہے اور یہ حکم بھی ان امور عظام میں سے ہے جن کی وجہ سے ملت مصطفوی تمام ملل سابقہ سے ممتاز ہے اور وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جب ہم کو پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔“

میں کہتا ہوں تیمم کے لئے زمین کو اس لئے خاص کیا کہ وہ کہیں ناپید نہیں ہے پس وہ وقت کے رفع کرنے میں زیادہ مناسب ہے، اور زمین کو خاص کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اشیاء میں زمین پاک کرنے والی ہے جیسے سونہ اور تلوار کو پانی کے ساتھ دھونے کی بجائے مٹی میں ملنا بھی کافی ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں ہلکی پانی بھرتی ہے جیسے جہرہ کو مٹی میں آلود کر لیا اور یہ ذلت کی حالت طلب محض کے مناسب ہے، اور غسل و وضو کے تیمم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور نہ ہی تمام بدن پناک ملنا مقرر کیا گیا کیونکہ جس مٹی کا مقصد بظاہر سمجھ میں نہ آئے اس کو موثر بالحق صیت بنانا ہی مناسب ہے نہ کہ موثر المقدار اس واسطے کہ کسی سے ایسے محل میں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور کیونکہ تمام بدن کو مٹی میں ملانیت پوٹ کرنے میں بھی کچھ وقت تھی اس واسطے اس کے مقرر کرنے سے پوری وقت رفع نہیں ہو سکتی تھی، اور سخت سردی جس میں وضو کرنی سے مضرت ہو مرض کے حکم میں ہے عمرو بن العاص کی روایت کی ہوئی حدیث اس پر دلیل ہے، اور غیر آیت میں قیاس نہیں ہو سکتا اس لئے ذکر کیا کہ وہ پانی کے نہ ملنے کی ایسی صورت ہے جو جملہ زمین میں آتی ہے اور تیمم کے اندیشی کے ساتھ پاؤں پر کر دیا حکم اس سے نہیں دیا گیا کہ پاؤں کو وضو

التیمم مقام الوضوء والغسل، و
حاصل له وجود تشبیہی انه طهارة
من الطهارات، وهذا القضاء أحد
الأمور العظام التي تميزت بها
الملتة المصطفوية من سائر
الملل، وهو قوله صلى الله عليه
وسلم جعلت تربتها لنا طهوراً
إذا لم تجد الماء.

اقول إنما خص الأرض لأنها
لا تكاد تفقد، فهي أحق ما يرفع
به أعرج، ولا تها طور فيه بعض
الاشياء كإخف والسيف بدلا
عن الغسل بالماء، ولأن فيه
تذلل بمنزلة تحفیر الوجه في
التراب، وهو يتناسب طلب العفو
والتبرؤ لم يفرق بين بدل الغسل
ووضوء، ولم يشترع التبرؤ لأن
من حق ما لا يعقل معناه بأدنى
الرأى أن يجعل كالموثر بالخاصية
دون المقدار، فإنه هو الذي
أطمأنت نفوسهم به في هذا
الباب، ولأن التبرؤ فيه بعض
الاحرج فلا يصلح رافعا للحرج
بالكلية، وفي معنى المرض بالبرد
الضار بعد بث عمرو بن العاص، و
السفر ليس بقيد، إنما هو صورة
لعدم وجود الماء يتبادر إلى
الذهن، إنما لم يؤمر بغير الرجل
بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ

سے آلودہ رہتے ہیں، اور حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو تاکہ اس کے کرنے سے نفس کو تنبیہ حاصل ہو، اور تیمم کرنے کی ترکیب بھی منجملہ ان چیزوں کے ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کے طریق میں اختلاف ہوا، پس پیشتر اس سے کہ محدثین کا طریق مقرر ہوا اکثر فقہاء تابعین وغیرہم اس پر متفق تھے کہ تیمم میں دو ضرب ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور دوسری کہسیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے۔

بہر حال احادیث جو اس باب میں آئی ہیں ان سب میں اصح حدیث وہ ہے جو بخاری نے روایت کی ہے کہ "تمجہ کو اس قدر کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا پھر ان میں پھونک مارتا پھر دونوں ہاتھ منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیتا۔"

اور عبداللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے تیمم میں دو ضرب ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور ایک ضرب کہسیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دونوں طرح منقول ہے اور دونوں حدیثوں میں تطبیق کی وجہ سے جو ہے جس کی طرف لفظ "انما یکفیک" اشارہ کرتا ہے، پس اول یعنی ایک ضرب پر اکتفا کرنا تیمم کا ادنیٰ درجہ ہے اور ثانی یعنی تیمم میں دو ضربیں ہونا سنت کا درجہ ہے اور یہ کہ باہر ان کے اختلاف کو اسی معنی پر حمل کرنا ممکن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی یہ بھی تائید ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تیمم فرمائی ہو کہ تیمم کے اندر ضرب کی وجہ سے ہاتھوں کی ہونی چاہیے کہ بدن پر ملنا مشروع ہے نہ کہ خاک میں بدن کو آلودہ کرنا اور عضو تیمم میں سے مسح کی مقدار بیان کرنا مقصود نہ ہو اور عدد ضربی کا بیان کرنا بھی مقصود نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول جو آپ نے حضرت عمار سے فرمایا تھا اس معنی پر

وانما یؤمر بها لیس حاصل لا یحصل به التنبیہ، اما صفة التیمم فهو احد ما اختلف فيه طریق التقی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فان اکثر الفقہاء من التابعین و غیرہم قبل ان تمهد طریقۃ المسح ثلاثین علی ان التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین۔

اما الاحادیث فاصحها حدیث عمار انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ فیہا ثم تمسح بہا وجہک وکفیک، وروی من حدیث ابن عمر التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الصحابة علی الوجهین، ووجه الجمع ظاهر بیرشد الیہ لفظ انما یکفیک فالاول ادنی التیمم والثانی هو السنة وعلی ذلك یمکن ان یحمل اختلافہم فی التیمم ولا یبعد ان یکون تاویل فعندہ صلی اللہ علیہ وسلم انه علم عمار ان الشرع فی التیمم ایصال ما لصق بالیدین بسبب الضربۃ دون التمرغ، ولم یرد بیان قدم المسوح من اعضاء التیمم ولا عدد الضربۃ، ولا یبعد ان یکون قوله لعمار ایضا محمولاً علی هذا

محمول ہو، اور اس کے معنی خاک میں لوٹنے کی بہ نسبت
حصر کرنا ہے، اور ایسے مسئلہ میں التان کو اس قول پر عمل
کرنا مناسب ہے جس کی وجہ سے وہ یقیناً بری الذمہ
ہو جائے، اور حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی
اللہ عنہما جنابت سے تیمم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور
آیت "او لا مستلم النساء" کو لمس پر محمول کرتے تھے
اور لمس کو ناقض وضو سمجھتے تھے لیکن عمر ان اور عمار
کی حدیث اس کے خلاف ہر دالت کرتی ہے، اور میں
نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں پائی
کہ ہر فرض نماز کے لئے جدا تیمم کرنا فرض ہے اور نہ یہ
کہ غلام آبق وغیرہ کے لئے تیمم جائز نہیں ہے یہ سب
محض تخریجات کے قبیل سے ہیں، ہی صلی اللہ علیہ
وسلم نے زحلی آدمی کے ہارے میں فرمایا "اس کو کافی تھا
کہ تیمم کرتا اور اپنے دھم پر پٹی باندھتا اور اس پر مسح
کر لیتا اور باقی جسم کو دھو تا۔"

میں کہتا ہوں :- اس میں اشارہ ہے کہ تیمم جس طرح
تمام بدن کا بدل ہے اسی طرح ایک عضو کا بھی بدلہ د
کیونکہ وہ ایک مؤثر بالخاصیت شئی کی طرح ہے، وہ
اس میں مسح کرنے کا حکم ہے جس کی وجہ تیمم علی الخفین
میں بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو ہے اگرچہ اس کو دس
برس تک پانی نہ ملے۔"

میں کہتا ہوں اس فرمانے سے وہیم و تردد کا دروازہ
بند کرنا ہے کیونکہ ایسی باتوں میں وہی لوگ تردد کرتے
ہیں اور رخصت کے ہارے میں حکم الہی کی مخالفت
کرتے ہیں۔

~~~~~

المعنى، وانما معناه الحصر بالنسبة
الى التمرغ، وفي مثل هذه المسألة
لا ينبغي ان يأخذ الانسان الا بما يخرج
به من العلة بقينا، وكان عمر
وابن مسعود رضي الله عنهما لا
يريان التيمم عن الجنابة وحمل
الاية على اللبس وانما ينقض الوضوء
لكن حديث عمران وعمار يشهدان
بشك ذلك، ولم اجد في حديث
صحيح تصريحاً بان يجب ان يتيمم كل
فريضة او لا يجوز التيمم للابق
ونحوه، وانما ذلك من التخرجات
قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل
المشجوع انما كان يكفيه ان يتيمم
ويعصب على جريحه خرقه ثم يمسه
سيفه ويغسل سائر جسده۔

اقول فيه ان التيمم هو البدل
عن العضو كتمام البدن لانه كالشئ
المؤثر بالخاصية، وفيه الامر بالمسح
لما ذكرنا في المسح على الخفين، قوله
صلى الله عليه وسلم ان الصعيد
الطيب وضوء المسلم وان لم يجد
الماء عشو سنين۔

اقول لمقصود منه سد باب
التعمق، فان مثله يتعمق فيه
المتعمقون ويخالفون حكم الله في
الترخيص۔

آدابِ خلاء کا بیان

یہ آداب چند امور پر مشتمل ہیں، مجملاً ان کے ایک تعظیم قبلہ ہے اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پشت" اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کا تعظیم الہی کی طرف متوجہ ہونا چونکہ ایک باطنی امر تھا اس واسطے تعظیم قلبی کے قائم مقام ایک مظنہ ظاہرہ کا پایا جانا ضروری تھا پہلی شریعتوں میں یہ مظنہ ان عبائت غاویہ میں داخل ہونا قرار دیا گیا تھا جو خدا تعالیٰ کی عبادت پہلے بنائے گئے تھے اور جو شعائر الہی اور دین الہی میں سے ہوتے تھے، ہماری شریعت نے قبلہ کی طرف منہ کرنا و تکبیر کہنا اس کا مظنہ قرار دیا پس بد مذہبات نے کعبہ کی طرف منہ کرنا تعظیم الہی کی طرف دل کی توجہ کا اور یاد الہی میں دل لگانے کا قائم مقام قرار دیا اور قہراً ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ہیئت اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے یہ استنباط کر لیا کہ استقبال قبلہ کی ہیئت کو تعظیم ہی کے ساتھ مخصوص رہنا ضروری ہے اور وہ اس طرح کہ جو ہیئت نماز کی ہیئت کے باطل مبائن اور منافی ہے اس میں استقبال قبلہ نہ کیا جائے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ قبلہ کی طرف بہرہ مبارک کے اور بعض دفعہ پشت مبارک کے، کچھ گھسیس سکی تطبیق اس طرح کی کہ پشت مبارک یا کبھی نہ کی راست میں قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا بوجھل و مسداً ان میں منع ہے اور آبادی میں منع نہیں ہے، اور اس طرح بھی تطبیق کی گئی کہ ممانعت سے مراد کراہت ہے اور نہ ہی تطبیق زیادہ ظاہر ہے، "مجملاً آداب کے پوری

آداب الخلاء

ہی ترجیع الی معان، منہا تعظیم القبلة و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وفيہ حکمة اخرى، وہی انه لما کان توجہ القلب الی تعظیم اللہ امر اخفياً لم یکن بد من اقامة مظنہ ظاہرہ مقامہ، و کان الشرائع المتقدمہ تجعل تلك المظنہ الحول بالصوامع المبنیہ للہ تعالیٰ التي صارت من شعائر اللہ و دینہ، وجعلت شریعتنا المظنہ استقبال القبلة والتکبیر فلما جعل اللہ تعالیٰ استقبال القبلة قائماً مقام توجہ القلب الی تعظیم اللہ و جمع الخاطرات فی ذکر اللہ و کان سبب اقامتہ ان هذه الهيئة تذکر اللہ استنبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الحكم انه یجب ان یجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظیم و ذلك بان لا یستعمل فی الهيئة المباینہ للصلاة کل المباینہ، و رؤی استقبالہ و استدبارہ، فجمع بتنزیل التحريم علی الصحراء و الاباحة علی البہیان و جمع بحمل النہی علی الکراہیة و هو الاظهر، و منها تحقیق معنی

پاکیزگی کا کرنا ہے اس واسطے تین پتھروں سے کم یعنی
تین دفعہ سے کم استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ
غالباً تین دفعہ سے کم میں نجاست دور نہیں ہوتی، اور
پتھر کے ساتھ پانی سے استنجا کرنا مستحب ہے،
اور منجملہ آداب کے ان امور سے احتراز کرنا ہے
جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے لوگوں کی سایہ
کی جگہ میں یا ان کے راستہ میں یا ان کے پیشینے کی جگہ میں یا
رُکے ہوئے پانی میں پاخانہ کرنا، اور جیسے بدی سی استنجا
کرنا کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور اسی طرح ان تمام
چیزوں سے استنجا کرنا ممنوع ہے جو کار آمد ہیں، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے کہ "لا عنین سی بھو"
یہ بات سمجھا دی کہ اس میں حکمت لوگوں کی لغت اور
ان کی ایذا سے پرہیز کرنا ہے یا ان امور سے احتراز کرنا
ہے جن سے اپنی ذات کو تکلیف ہوتی ہے جیسے رواج
میں پیشاب کرنا کیونکہ اکثر وہ سوراخ سانپ یا اس جیسے
زہریلے جانور کی جگہ ہوتی ہے پس وہ اس میں سے نکل کر
کاٹ لیتا ہے، اور منجملہ آداب کے اہم مادات کا اختیار
کرنا ہے پس دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور پیشاب
مقام کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور گوبر سے استنجا نہ کرے
اور پتھر لینے میں طاق و مدھونہ نہ کرے، اور منجملہ آداب کے
پروردہ کا اہتمام کرنا ہے پس مناسب ہے کہ لوگوں سے دور
جہاں استنجا کرے تاکہ آواز نہ سنائی دے اور جہاں وہ ہو
اور نہ اس کا ستر نہ کھائی دے، اور جیتک زمین کے قریب
نہ ہو جو اسے اپنا کپڑا نہ مٹائے اور مجتمع درختوں سے پردہ
کرے جو اس کے بدن کے نیچے کے حصہ کو چھپالیں، پس جسکو
ایسی آواز ملے جو ریت کی ایک ڈھیری لگائے اور اس کی طرف
پشت کر کے بیٹھ جائے کیونکہ شیطان انسانوں کے ماخانہ کی جگہ
سوی مذاق کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی جبلت میں افکار فاسد
اور اعمال شنیعہ داخل ہیں، اور منجملہ آداب کے بدن اور کپڑوں کو

التنظيف، فورد النشى عن الاستنجاء
بأقل من ثلاثة أصحار، أى ثلاث
مسحات لأنها لا تنقى غالباً واستحب
المجموع بين الحجر والماء، ومنها
الاحتراز عما يضر الناس كالتخلى
في ظن الناس وطريقهم ومخدرهم
والماء الدائم والاستنجاء بالعظم
لأنه طعام الجن، وكذا أسأثر ما
ينتفع به، وافهم قوله صلى الله
عليه وآله وسلم اتقوا الداعنين
أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم و
تأذيتهم أو ما يضر بنفسه كالبول
في البحر فإنه قد يكون مأوى
حبة أو مشبه فيخرج ويؤذى، و
منها اختيار محاسن العادات، فلا
يتسبح يمينه ولا يأخذ ذكره
يمينه ولا يستنجي برجيع وبوتر
في الاستنجاء، ومنها رعاية السائر
فيلبغى أن يبعد لئلا يسمع منه
صوت أو يشم منه ريح أو يرى
منه عورة ولا يرفع ثوبه حتى
يبدن من الأرض ويسائر بمثل
حائش غل مهابي واری اسفل
بدنه فمن لم يجد إلا أن يجتمع
كثيب من رمل فيستدبره فإن
الشیطان يلعب بمقعد بني آدم
وذلك لأن الشيطان جبل على
افكار فاسدة واعمال شنيعة
ومنها الاحتراز من أن يصيب بدن

نخواست سے بچانا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لئے نرم جگہ تلاش کرے۔"

اور منجملہ آداب کے وسواس کا دور کرنا ہے اسکی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پس تم میں سے کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے) فرمایا "کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو" میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس لئے مکروہ ہے کہ اس سے بدن اور کپڑے پر جھینٹ پڑتی ہے اور یہ سنجیدگی اور عادات حسنہ کے منافی ہے اور اس میں تر کھل جانیکا احتمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پانچوائے شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ میں پس جب کوئی پانچوائے میں آیا کرے تو وہ یہ کہہ لیا کرے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ اور جب پانچوائے سے باہر آئے تو کہے غفرانک۔"

میں کہتا ہوں پانچوائے میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا مستحب ہے اس لئے کہ پانچوائے شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ میں جہاں وہ آتے ہیں کیونکہ ان کو سنخواست پسند ہے اور پانچوائے سے نکلنے وقت غفرانک کہنا مستحب ہے کیونکہ وہ ذکر الہی کے ترک کا اور شیاطین سے مخالفت کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا" الحدیث،

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے پاکی حاصل کرنا واجب ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر کھڑے رہے اور پیشاب کے قطر خارج کر دے یہ سنا ہے کہ اسکو یقین ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ

او ثوبہ نجاسة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اسرا احدكم ان يبول فليبرد لبوله ومنها ازالة الوسواس وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبولن احدكم في مستحبه فان عامة الوسواس منه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبل قائما اقول انما كره البول قائما لان يصيبه الرشاش ولانه ينافي الوقار ومحاسن العادات وهو مظنة انكشاف العورة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج من الخلاء قال غفرانك۔

اقول يستحب ان يقول عند الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين لانهم يحبون النجاسة وعند الخروج غفرانك لانه وقت تراءى ذكر الله ومخالطة الشياطين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم اما احدكما فكان لا يستبرئ من البول الحديث اقول فيه ان الاستبراء واجب وهو ان يمسك ويتنثر حتى يظن انه لم يبق في قصبة الذكر شيء من

البول، وفيه ان مخالطة النفاسة
والعسل الذي يؤدي الى فساد
ذات البين يوجب عذاب القبر
اما شق الجريدة والخرز في كل
قبر فسمرة الشفاعة البقية اذ
لم تكن المطلقة لكفرهما؛

خصال الفطرة وما يتصل بها

قال النبي صلى الله عليه وسلم
عشر من الفطرة، قص الشارب
واعفاء اللحية والسواك والاستنشق
بالماء وقص الاظفار وغسل البرجم
ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص
الماء. يعني الاستنجاء قال الراوي
ونسيت العشرة الا ان تكون
المضمضة،

اقول هذه الطهارات منقولة
عن ابراهيم عليه السلام متداولة
في طوائف الامم الحنيفية اشربت
في قلوبهم ودخلت في صميم
اعتقادهم عليها محياهم وعليها
مما لهم عصرا بعد عصر ولذلك
سميت بالفطرة وهذه شعائر
الملة الحنيفية ولا بد لكل ملة
من شعائر يعرفون بها ويؤخذون
عليها ليكون طاعتها وعصيانها امرا
محسوسا وانما ينبغي ان يجعل
من الشعائر ما كثر وجوده وتكرر
وقوعه وكان ظاهرا، وفيه فوائد

آلة تناسل کی نلی میں باقی نہیں رہا، اور اس حدیث سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست سے آلود رہنا اور ایسا کام
کرنا جس سے آپس میں بگاڑ پیدا ہو یا عذاب قبر کا باعث
ہو تا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترشح کو حیر کر
دونوں قبروں میں سے ہر ایک قبر پر گاڑ دینا سو اس میں
راز یہ ہے کہ ایسا کرنا ان کے حق میں شفاعت مقیدہ تھا
کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے شفاعت مطلقہ ان کیسے ناممکن تھی
خصال فطریۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دس باتیں فطرت میں
سے ہیں۔" مونچھوں کا ترشوانا اور ڈاڑھی کا بڑھلانا، مسواک
کرنا اور ناک میں پانی دینا اور تان خن کتروانا اور انگلیوں
کے جوڑوں کا دھونا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور
موسے زیدناف کا موٹننا اور پانی سے استنجہ کرنا،
راوی کہتا ہے، اور دسویں بات مجھ کو یاد نہیں رہی
غالباً وہ گلی کرتا ہے،

میں کہتا ہوں یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے منقول ہیں اور تمام اہم عنیفیہ میں برابر جاری ہیں
اور ان کے دلوں میں پیوست ہیں اور ان کے
خالص عقائد میں داخل ہیں اور پوائے انہیں پر
ان کی زندگی اور انہیں پر ان کی موت ہے اللہ
اسی وہ ہے ان کا نام فطرت رکھا گیا ہے اور
ملت عنیفیہ کے یہ شعائر ہیں اور ملت کے لئے
شعائر کا ہونا ضروری ہے جن سے ان کی پہچان
ہوتی ہے اور جن پر ان سے مواظبہ ہوتا ہے
تاکہ ان کی فرماں برداری اور نافرمانی بظاہر
معلوم ہو جائے، اور شعائر میں اس شئی کا داخل
کرنا مناسب ہے جو کثرت پائی جائے اور بار بار واقع
ہوتی رہے اور ظاہر ہو اور اس میں بہت سی فوائد ہوں

جن کو لوگوں کے ادھان خوب طرح سے قبول کرتے ہوں اور ان فوائد کے بارے میں مختصر ہے کہ انسان کے جسم سے بعض جگہ میں جو بال نکلتے ہیں وہ انقباض قلب میں وہی کام کرتے ہیں جو اعدا ث سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سر اور ڈاڑھی کے بالوں کے پیراگندہ ہونے سے بھی دل متقبض ہوتا ہے اس باس میں انسان کو اطباء کے اس کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو انہوں نے مرض شری اور خارش اور ان کے علاوہ امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسے امراض سے دل مغموم رہتا ہے اور خوشی جاتی رہتی ہے اور ڈاڑھی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مردوں کے لئے خوبصورتی اور اس کی ہیئت کو مکمل کرنے والی ہے اس واسطے اس کا بڑھانا ضروری ہے اور اس کا کثرت و اناجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کا بدلہ دینا اور سردار و اہل عزت لوگوں کو کمتر لوگوں میں شامل کر دینا ہے اور جس کی موچھیں بڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں کھانا پینا اٹکتا ہے اور ان میں میل مت ہو جاتا ہے اور یہ محسوس کا طریقہ ہے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مشرکین کی مخالفت کرو۔ موچھیں کثرت و اور ڈاڑھی بڑھاؤ" اور کلی کر کے دنیا سلا سلا پانی پہنچنے اور مسواک کرنے سے ناک کی کثافت اور بدبو دور ہوتی ہے اور غتہ کی کمال ایک زاید عضو ہوتا ہے جس میں میل کٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کے قطرہوں سے پوری طہارت نہیں ہو سکتی اور لذت جو بھی مہ کرتا ہے تو ریت میں مذکور ہے کہ غتہ کرنا حضرت برائیم اور ان کی اولاد پر خدا تعالیٰ کی نشانی ہے اس کے یہی ہیں کہ وہ لوگوں کی عادت اس طرح جاری ہے کہ اپنے منہ میں خاص نور پر کچھ علامت کر دیتے ہیں تاکہ تمیز رہے اور ان غلاموں پر جنکو آزاد کرنا منظور نہیں ہوتا کوئی نشانی کر دیتے ہیں پس اسی طرح سے غتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر علامت کے ساتھ ایک مرض ہے جس میں بدن پر سرخ دانے کھل آتے ہیں ۱۲

جملة تقبله اذهان الناس اشهد قبول، والجملة في ذلك ان بعض الشعور الثابتة من جسد الانسان يفعل فعل الاحداث في قبض المخاطر، وكذا شعث الراس واللحية وليرجع الانسان في ذلك الى ما ذكره الاطباء في الشرى والحكمة وغيرها من الامراض الجلدية انها تحزن القلب وتذهب النشاط، واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير وهي جمال الفحول وتمازجها هم فلا بد من اعتنائها وقصها سنة المجوس وفيه تغيير خلق الله وحق اهل السوء والكبرياء بالراء ومن طالت شواربه تعلق الطعام والشراب بها واجتمع فيها الاوساخ وهو من سنة المجوس وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم خالفوا المشركين قصوا الشارب واعفوا اللحى، وفي المضمضة والاستنشاق والسواك ازالة المخاط والبخر والغلة عضو زائد يجتمع فيها الوسخ ويمنع الاستبراء من البول وينقص لذة الجماع، وفي التوراة ان الختان ميسر الله على ابراهيم وذريته، معناه ان الملوك جرت عادتهم بان يسموا ما ينجصهم من الدواب لتقديس من غيرها والعبيد الذين لا يريدون اعتناقهم فكذلك جعل الختان ميسرا

اور دیگر شعائر ایسے ہیں جن میں تبدیلی اور حلی کی گنجائش ہے اور ختنہ ایسا شعار ہے جس میں تبدیلی بہت مشکل ہے اور انتقاص الما جو حدیث میں مذکور ہے اس سے مراد استنجا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا اور ایک روایت میں ختنہ کرنا کرنا آیا ہے، اور خوشبو لگانا اور استواک کرنا اور نکاح کرنا۔"

میں کہتا ہوں میرے نزدیک یہ سب باتیں طہارت کے قبیل سے ہیں پس حیا کے معنی بے شرمی یہ ہوگی اور برے افعال کا ترک کرنا ہے اور یہ امور نفس کو طوٹ اور مکرر کرتے ہیں، اور خوشبو لگانا نفس میں سرور اور فرحت پیدا کرتا ہے اور اس سے طہارت پر بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے اور نکاح کرنا عورتوں سے ملنے کی خواہش سے اور ان خیالات سے جو اس خواہش کے پورا کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں باطن کو پاک رکھتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔"

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حرج کا ڈر نہ ہوتا تو مسواک کرنے کو وضو کی طرح نماز کے لئے شرط کر دیتا، اور اسی طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں جو اس امر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے اور حدود شرعیہ مقاصد پر مبنی ہیں اور امت سے حرج کا رفع کرنا منجملہ ان اصول کے ہے جن پر احکام مبنی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کی کیفیت بیان کرنے میں راوی کہتا ہے

عليهم وسائر الشعائر يمكن ان يدخلها تغيير وتدليس، والختان لا يتطرق اليه تغيير الاجتهاد، وانتقاص الماء كناية عن الاستنجاء به، قوله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان، والتعطر، والسواك والنكاح.

اقول ادى ان هذه كلها من الطهارة فالحياء ترك الوقاحة والبذاء والفواحش وهي تلوث النفس وتكدرها، والتعطر بهيج سرور النفس وانشراحها، ويتنبه على الطهارة تنبيهاً قوياً، والنكاح يطهر الباطن من التوقان الى النساء دوران احاديث تميل الى قضاء هذه الشهوة، قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لافترتهم بالسواك عند كل صلاة.

اقول معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطاً للصلاة كالوضوء، وقد ورد بهذا الاسلوب احاديث كثيرة جداً وهي دلائل واضحة على ان الاجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم مدخل في الحدود الشرعية وانها منوطه بالمقاصد وان رفع الحرج من اصول التنبى عليها الشرائع، قول الراوى في صفة تسوكه صلى الله عليه وسلم يقول

کہ آپ مسواک کرتے وقت اُع اُع کی آواز کرتے تھے جیسے کوئی قی کرتے وقت کرتا ہے،

میں کہتا ہوں کہ انسان کو مناسب ہے کہ اچھی طرح مسنہ کے اندر مسواک کرے اور علق اور سینہ کا بلغم نکالے اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض قلاع دور ہو جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور منہ خوشبودار ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن نہالیا کرے اور اس میں اپنا جسم اور سر دھو لیا کرے" میں کہتا ہوں یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا سنت مستحبہ ہے جو جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لئے اور صفت طہارت پر نفس کی تنبیہ کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی پابندی اس وجہ سے کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک تو جنابت سے اور ایک جمعہ کے روز اور ایک تپھنے لگوانے کے بعد اور مردے کو نہلانے کے بعد،

میں کہتا ہوں: تپھنے لگوانے کے بعد تو اس لئے کہ خون اکثر جسم پر لگ جاتا ہے اور ہر چھٹیٹ کا دھونا مشکل ہے اور اس لئے بھی کہ سینگی کے چوسنے سے ہر طرف سے خون کھچکراتا ہے پس اس خاص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں ہوتا اور غسل خون کے بہنے کو بند کرتا ہے اور اطراف سے اس کے استنجاب کو موقوف کرتا ہے، اور غسل میت کے بعد نہالنے کی وجہ یہ ہے کہ نہالنے میں جسم پر چھٹیٹیں پڑ جاتی ہیں، اور میں ایک شخص کے پاس جان کنی کے وقت بیٹھا

اعاء، کانه يتهوع

اقول ينبغي للانسان ان يبلغ بالسواك اقاصى القدم فيخرج بلاغم الحلق والصدر، والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة، قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه جسده وراسه

اقول هذا يدل على ان الاغتسال في كل سبعة ايام سنة مستقلة شرعت لرفع الاوساخ والادراة وتنبيه النفس لصفة الطهارة، وانما وقت لصلاة الجمعة لان كل واحد منهما يكمل بالآخر، وفيه تعظيم لصلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت اقول اما الحجامة فلان الدم كشير اما ينتشر على الجسد ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ولان المص بالملامح مباحا ذب للدم من كل جانب فلا يفيد نقص الدم من العضو، والغسل يزيل السيولان ويمنع الجذابة، واما غسل الميت فلان الرشاش ينتشر في البدن وجسدت عند محضر فرايت ان

الملائكة الموكلة بقبض الارواح
لها نكابة عجيبة في ارواح الحاضرين
فقهت انه لا بد من تغيير الحالة
لتنبيه النفس لمخالفتها امر صلي الله
عليه وسلم من اسلم ان يغتسل
بماء وسدر، وقال لا خير الق عندك
شعر الكفر

اقول سره ان يتمثل عند
الخروج من شئ اصرح ما يكون
والله اعلم

احكام المياه

قوله صلي الله عليه وسلم
لا يبولن احدكم في الماء الدائم
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
اقول معناه النهي عن كل
واحد من البول في الماء والغسل
فيه مثل حديث لا يخرج الرجلان
يعضربان الغائط كاشفين عن
عورتيهما يتحدثان فان الله
يمقت على ذلك ويبين ذلك
رواية النهي عن البول في الماء
فقط ورواية اخرى في النهي عن
الاغتسال فقط والحكمة ان كل
واحد منهما لا يخلو من احد
امرین، اما ان يغیر الماء بالفعل
او یفنی الی التخییر بان یسراہ
الناس یفعل فیتتابعوا وهو
بمنزلة الاعین اللہم الا ان

تو میں نے ان ملائکہ کی طرف سے جو ارواح کے قبض کرنے
پر متعین ہیں حاضرین کی رگوں میں ایک عجیب قسم کی
تکلیف کو دیکھا پس میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدلنا ضروری
ہے تاکہ نفس کو اس حالت کے مخالف حالت کے لئے
تنبہ حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
شخص کو جو اسلام لایا تھا پانی اور بیری کے پتوں سے
نہانے کا حکم فرمایا اور دوسرے شخص سے فرمایا کہ تو
اپنے کفر سے کفر کا مال دور کر

میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ ایک شئی سے یعنی
کفر سے باہر ہونا اسکے لئے خوب اچھی طرح متمثل ہو جائے واللہ اعلم

پانی کے احکام کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے کوئی شخص
اس رکے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے ہرگز پیشاب
نہ کرے پھر اس میں غسل بھی کر لے،

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ممانعت ہر
ایک سے ہے یعنی پانی میں پیشاب کرنے سے بھی اور اس
میں غسل کرنے سے بھی جیسے اس حدیث میں ہے "دو
شخص پائخانہ کرنے کے لئے نہ جائیں کہ ہر ہنہ ہو کر آپس میں
باتیں کریں کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے"
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقط پانی میں پیشاب کرنے
کی ممانعت مروی ہے اور دوسری حدیث جو اس پانی
میں فقط غسل کی ممانعت میں مروی ہے اسی معنی کو ظاہر
کرتی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر
ایک دو باتوں میں سے ایک بات سے خالی نہیں ہے
یا تو اسی وقت پانی میں تغیر آجاتا ہی یا وہ پانی کے تغیر کی طرف
مغضی ہوتا ہے کہ لوگ اسکو پیشاب کرتا ہوا یا نہاتا ہوا دیکھیں گے
اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے اور ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک منجملہ انہی
صورثوں کے ہے جنکی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

پانی بہت زیادہ ہو یا بہت اہوا ہو، اور ہر حال میں ان باتوں سے ہر چیز گونا گونا گویا افضل ہے لیکن مستعمل پانی سوا سکو کوئی طہارت میں استعمال نہیں کرتی تھی اور وہ مجبور اور متروک سا سمجھا جاتا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر رکھا جیسا ان کے نزدیک تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی قلتین کو پہنچ جائے تو اپنے اور پہرنا پاکی کو نہیں آئے دیتا،

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی ناپاکی کو قبول نہیں کرتا یہ حکم شرع کے اعتبار سے ہے عرف و عبادت کے اعتبار سے نہیں ہے اور جب سنجاست کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف بدل جائے اور کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے سنجاست کا اس پر غلبہ ہو جائے تو وہ اس حکم سے خارج ہے اور قلتین کو کثیر اور قلیل پانی میں حد فاصل ایک ضروری امر کی وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور وہ حد محکم یا انکل سے مقرر نہیں کی گئی ہے اور ایسا ہی حال تمام مقادیر شرعیہ کا ہے کہ کسی میں انکل کو دخل نہیں ہے، اور وہ ضروری امر یہ ہے کہ پانی کے رہنے کی وجہ سے ایک معدن دوسرے برتن، معدن تو کٹو میں اور چشمے میں درجہ پیل بھی نہیں میں شامل ہے، اور برتن، مشک اور مٹکے اور لگن اور ناند اور مشکیزے ہیں،

اور معدن ایسی چیز ہے کہ اس کے ناپاک ہونے سے لوگوں کو ضرر ہوتا ہے اور اس کے پانی کو نکالنے میں لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے اور برتن تو ہر روز پانی سے بھرے جاتے ہیں اور انکا پانی بہت سے ہیں پھر دقت نہیں ہوتی، اور معدن کے لئے نہ کوئی سرپوش ہے ورنہ ہی ان کو جانوروں کے

ایکون الماء مستحراً او جارياً، و
المغاف افضل کل حال، و اما
الماء المستعمل فما كان احدا
من طوائف الناس يستعمله في
الطهارة و كان كالمهجور المطرود
فابقاه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم علی ما كان عندہم ولا شك
انہ طاهر، قوله صلی اللہ علیہ و
سلم اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل
خبثاً،

اقول معناه لم يحمل خبثاً
معنویاً انما یحکم بہ الشرع دون
العرف و العادة و اذا تغیر احد
اوصافہ بالنجاسة و فحشیت
النجاسة کما او کیفاً فلیس مما
اذکر، و انما جعل القلتین حداً
فاصلاً بین الکثیر و القلیل لا امر
ضروری لا بد منه و لیس تحکماً
ولا اجزافاً، و کذا سائر المقادیر
الشرعیة، و ذلك ان للماء محلیین
معدن و اوان، اما المعدن فالابار
و العیون و یدحق بها الاودية، و
اما الاوانی فالقرب و القدال و
الجفان و المخاضب و الاداوة، و
كان المعدن يتضررون بتنجسه و
یقاسون الحرج فی نزحہ، و اما
الاوانی فتتلا فی کل یوم و لا حرج
فی اراقتها، و المعادن لیس لها
غطاء و لا یسکن سترها من روث

گو برا اور درمیانوں کے منڈ ڈالنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں
البتہ برتنوں کے ڈھانکنے اور ان کی حفاظت رکھنے میں
زیادہ وقت نہیں ہے ہاں ان جانوروں ہی جو گھروں
میں پھرتے رہتے ہیں حفاظت مشکل ہے، اور معدن میں
پانی کثرت سے ہوتا ہے بہت سی سختیاں اس میں اثر
نہیں کر سکتیں، بخلاف برتنوں کے، اس واسطے ضروری
ہو کہ معدن کا حکم اور ہو اور برتنوں کا حکم اور ہو،
اور معدن میں ان چیزوں کی معافی دیجائے جنکی معافی
برتنوں میں نہیں دیجائی، اور سوائے قلتین کے اور کوئی
چیز حد فاصل نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ کنوئیں اور
چشمہ کا پانی کسی طرح بھی قلتین سے کم نہیں ہوتا اور
جس جگہ پانی قلتین سے کم ہو اس کو نہ حوض کہتے ہیں اور
نہ تالاب کہتے ہیں بلکہ اس کو گڑھا کہتے ہیں، اور جب
قلتین کی مقدار پانی ہموار زمین میں ہو تو غالباً سات
بالشت طویل اور پانچ بالشت عریض جگہ میں آتا ہے،
اور یہ حوض کا ادنیٰ درجہ ہے، اور عرب میں سب برتنوں
میں بڑا برتن قلعہ تھا اس سے بڑا برتن ان کے ہاں اور
کوئی معلوم نہیں ہوتا اور سب قلعے بھی ان کے ہاں برابر
نہ تھے بعض قلعہ ڈیڑھ قلعہ کے برابر اور بعض سوا قلعہ کے
برابر اور بعض پونے دو قلعہ کے برابر ہوتا تھا، ایسا
کوئی قلعہ نہ تھا جو دو قلعہ کے برابر ہو پس دو قلعہ کی مقدار
کو کوئی برتن نہیں پہنچتا اور کوئی معدن ان سے کم نہیں ہے
اس واسطے قلتین کی مقدار پانی کثیر اور پانی قلیل کے
درمیان حد فاصل قرار پائی، اور جو قلتین کا قلعہ نہیں
ہے جیسے مالکیہ تو وہ بھی پانی کثیف کی حد مقرر کرتے ہیں
اقلتین کے قریب قریب مقدار کی طرف مجبور ہوئے
ہیں اور جنگل کے کنوئیں میں اونٹ کی جٹنی وغیرہ چرانے
کو معافی کے حکم میں رکھا ہے پس یہاں سے
انسان کو محدود شرعیہ سے امر کو معلوم کرنا چاہیے

الدواب وواغ السباع، واما الاوانی
فلیس فی تغطيتها وحفظها کثیر حرج
اللهم الا من الطوافین والطوافات
والمعدن کثیر غریز لا یؤثر فیہ
کثیر من النجاسات بخلاف الاوانی
فوجب ان یکون حکم المعدن غیر
حکم الاوانی وان یرخص فی المعدن
ما لا یرخص فی الاوانی، ولا یصلح
فارقا بین حد المعدن وحد الاوانی
الا قلتین لان ماء البئر والعین
لا یکون اقل من قلتین البتہ و
کل ماء دون من قلتین من الودیة
لا یسمی حوضاً ولا جوبة وانما
یقال له حفرة واذا کان قدر
قدرتین فی مستومن الارض یکون
غالباً سبعة اشبار فی خمسة اشبار
وذلك ادنی الحوض وکان اعلى
الاوانی القلة ولا یعرف اعلى منه
عند هم انیة ولبست القلال
سواء فقلة عند هم تكون قلة و
نصفاً، وقلة وربعا، وقلة وثلاثاً
ولا تعرف قلة تکون قلتین فهذا
حد لا تبلغه الاوانی ولا یزل منه
المعدن فضررب حد افاصد بین
الکثیر والقلیل، ومن لم یقل بالقلتین
اضطرانی مثلها فی ضبط الماء الکثیر
کالمالکبة، والرخصة فی ابار الفلوات
من نحو ابعاد الابل فمن هنا ینبغی
ان یعرف الانسان امر الحد

کہ وہ ایسی ضروری صورتوں میں قائم کی گئی ہیں جن کے بغیر لوگوں کو چارہ نہیں اور جن کے ماسوا کو عقل درست نہیں سمجھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی" اور فرمایا "پانی ناپاک نہیں ہوتا" اور فرمایا "مومن ناپاک نہیں ہوتا" اور اسی طرح کی دیگر احادیث ہیں جن میں ہے کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی،

میں کہتا ہوں ان سب سے مراد نجاست علیہ کی نفی کرنا ہے جس پر قرائن حالیہ اور مقالہ دالست کرتے ہیں پس آپ کا فرمان کہ "پانی ناپاک نہیں ہوتا" اس کے معنی یہ ہیں کہ معادن نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتے جب نجاست لگا لکر پھینک دیجائے اور پانی کا کوئی وصف بھی نہ بدلے اور پانی خراب نہ ہوا ہو اور بدن غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے اور زمین بارش سے اور دھوپ سے اور لوگوں کے چلنے پھرنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور بیرضاعہ کے متعلق کہ کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس میں نجاستیں پڑی رہا کرتی تھیں؟ کیونکہ یہ گمان ہو سکتا ہے حالانکہ بنی آدم کو ایسی چیز سے عادت اجتناب ہوتا ہے پس کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پی سکتے تھے بلکہ نجاستیں بغیر اس کے کہ کوئی ان کو ڈالنے کا ارادہ کرے اس میں گر جایا کرتی تھیں جس طرح ہم اپنے زمانہ کے کنوؤں کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ نجاستیں نکال دی جاتی تھیں، پس جب اسلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے طہارت شرعیہ کا جو ان کے ہاں کی طہارت سے زاید ہو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا

الشرعية فانها نازلة على وجه ضروري لا يجدون منه بدا ولا يجوز العقل غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا ينجس، ومثله ما في الاخبار من ان البدن لا ينجس والارض لا تنجس +

اقول معنى ذلك كله يرجع الى نفى نجاسة خاصة تدل عليه القرائن الحالية والقالية فقول الماء لا ينجس معناه المعادن لا تنجس بملاقاة النجاسة اذا خرجت ورميت ولم يتغير احد اوصافه ولم تفسد في بدن يغسل فيطهر والارض يصيبها المطر والشمس وتدل كلها الارجل قطهر، وهل يمكن ان يظن ببئر بضاعة انها كانت تستقر فيها النجاسات؟ كيف وقد جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه فكيف يستقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير ان يقصد القاؤها كما نشاهد من اباد زماننا ثم تخرج تلك النجاسات فلما جاء الاسلام سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

”پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی“
یعنی اس نجاست کے علاوہ جس کو تم سمجھتے ہو کوئی اور
نجاست نہیں ہے اور حضور کے کلام میں نہ یہ کوئی تاویل
ہے اور نہ کلام کو ظاہر سے پھیرنا ہے بلکہ وہ محاذِ عرب
ہے پس خدا تعالیٰ کا قول ”کہدے میرے پاس جو وحی
کیا گیا ہے اس میں کھانے والے کیلئے کوئی کھانے کی
چیز میں حرام نہیں پاتا“ الایہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جن
چیزوں میں تم کو اختلاف ہے ان میں کوئی حرام چیز نہیں
پاتا، اور جب طیب کے کسی شی کے متعلق دریافت کیا جائے
اور وہ کہے کہ اسکا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے یہ
بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کی مراد صحت بدن کے اعتبار
سے ناجائز ہونا ہے، اور جب فقیہ سے کسی شی کے متعلق
دریافت کیا جائے اور وہ اس کا ناجائز ہونا بیان کرے
تو عدم جواز سے اس کی مراد عدم جواز شرعی کا ہونا سمجھا
جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر تمہاری مائیں حرام کی
اگلیں“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مردار حرام کیا گیا نہیں
اول سے مراد حرمت نکاح ہے اور ثانی سے مراد حرمت
اکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بدون دلی کے
نکاح نہیں ہوتا“ اس سے مراد ہے کہ شرع میں وہ نکاح جائز
نہیں ہوتا، یہ مراد نہیں ہے کہ خارج میں وہ پایا ہی نہیں جاتا
اور اس قسم کی بہت سی احادیث ہیں اور ان میں تاویل نہیں ہے
لیکن اس پانی مقید سے وضو کرنا جس پر بغیر قید کے پانی کا
اطلاق نہیں ہوتا ایک ایسی بات ہے جس کو بادی الراسے
میں شرع رد کر دیتی ہے، ہاں ایسی چیز سے ناپاکی کے دور
کر نیکاح احتمال ہے بلکہ رائج بھی ہے کہ نجاست اس سے دور
ہو سکتی ہے، اور لوگوں نے کنوئیں میں جانور کے مچاتے کے
مسئلہ میں اور وہ درودہ میں اور آب جاری میں بہت سی فروعات
کھالی ہیں اور ان سب مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث مروی نہیں ہیں لیکن وہ آثار جو صحابہ اور تابعین
سے منقول ہیں جیسے ابن زبیر کا اثر زنگی کے بارے میں اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں + + +

الماء طهور لا ینجسہ شیء یعنی لا ینجس
نجاسة غیر ما عندکم ولیس هذا
تاویل ولا تصرفا عن الظاہر بل هو
کلام العرب فقولہ تعالیٰ قل لا اجد
فیما اوحی الی محرما علی طاعہ الا یہ
معتاہ مما اختلفتم فیہ، واذا اسئل
الطیب عن شیء فقال لا یجوز استعمالہ
عرف ان المراد نفی الجواز باعتبار صحة
البدن واذا اسئل فقیہ عن شیء
فقال لا یجوز عرف انه یرید نفی
الجواز الشرعی، قولہ تعالیٰ حرمت
علیکم امہاتکم وقولہ تعالیٰ حرمت
علیکم المیتة فالاول فی النکاح و
الثانی فی الاکل قولہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم لا نکاح الا بولی
نفی للجواز الشرعی لا الوجود الخارجی
وامثال هذا کثیرة ولیس من
التاویل، واما الوضوء من الماء
المقید الذی لا ینطلق علیہ اسم
الماء بلا قید فامرت دفعہ الملة
بإدای الراى، نعم ازالة الخبث بـ
مختل بل هو الراسخ، وقد
اطال القوم فی فروع موت الحيوان
فی البئر، والعشر فی العشر، والماء
الجاری ولیس فی کل ذلک حدیث
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
البتة، واما الآثار المنقولة عن
الصحابة والتابعین کأثر ابن الزبیر
فی الزنجی، وعلى رضی اللہ عنہ فی الفارة
اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں + + +

ماوردی شعی اور شعی کا بلی کے قریب قریب جانوروں میں،
سوائے کسی سے کوئی بھی ایسا اثر نہیں ہے جس کی صحبت
محدثین نے گواہی دی ہو اور نہ ہی قرون اولیٰ کے مہمور
کا ان پر اتفاق ہے، اور اگر ان آثار کو صحیح بھی مان لیا جائے
تو ممکن ہے کہ یہ دلوں کو مطمئن کرتے کے لئے اور پانی کی
پاکیزگی کے لئے ہوں اور وجوب شرعی کے اعتبار سے
نہ ہوں جیسا کہ کتب مالکیہ میں مذکور ہے اور اس احتمال
کی نفی کرنا بہت مشکل ہے،

ماصل کلام یہ ہے کہ اس باب میں کوئی معتبر حدیث
نہیں ہے جو واجب العمل ہو، اور بلاشبہ قلتین کی حدیث
ان سب سے زیادہ ثابت ہے، اور یہ امر محال ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ان مسائل میں ایسی
شیء مقرر فرمائے جو ان تدابیر پر زاید ہو جو ان کے واسطے
لازم ہیں اور وہ مسائل کثیر الوقوع ہوں اور ان میں
عموم بلوی ہو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شیء کی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور
نہ وہ صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں مشہور
ہو اور کوئی ایک حدیث بھی اس بارے میں وارد
نہ ہو واللہ اعلم

پنج ایستوں کو پاک کرنے کا بیان

نجاست وہ شیء ہے جس کو سلیم الطبع لوگ ناپاک
سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور جب کپڑوں کو
لگ جائے تو ان کو دھوئیں جیسے پاخانہ پیشاب اور
خون، لیکن نجاسات سے پاکی حاصل کرنا سو وہ
بھی سلیم الطبع لوگوں سے مآخوذ اور ان کے مروجہ طریقہ سے
مستحب ہے، اور گو بر ناپاک ہے عبد اللہ بن مسعود کی
حدیث اس پر دلیل ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے

والنخعی والشعبي في نحو السنور فليست
مما يشهد له المحدثون بالصحة
ولامما اتفق عليه جمهور اهل
القرون الاولى وعلى تقدير صحتها
يمكن ان يكون ذلك تطيباً للقلوب
وتنظيفاً للماء لا من جهة الوجوب
الشرعي كما ذكر في كتب المالكية
ودون نفى هذا الاحتمال خوط القتاد،
وبالجملة فليس في هذا الباب
شيء يعتد به ويجب العمل عليه
وحدیث القلتین اثبت من
ذلك كله بغیر شبهة ومن المال
ان يكون الله تعالى شرع في هذه
المسائل لعباده شيئاً زياً وة على
ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات
وهي مما يكثر وقوعه وتعم به
البلوی ثم لا ينص عليه النبي
صلی اللہ علیہ وسلم نصاً جلیاً ولا
يستفيض في الصحابة ومن بعدهم
ولا احديث واحذ فيه والله اعلم

تطهير النجاسات

النجاسة كل شيء يستقذر اهل
الطبايع السليمة ويتفظون عنه
ويغسلون الثياب اذا اصابها كالعذرة
والبول والدم، واما تطهير النجاسات
فهو ما خوذ عنهم ومستحب مما
اشتهر فيهم والروث ذكر في حدیث
ابن مسعود وبول ما يؤكل لحمة

اں کے پیشاب کے ناپاک ہونے میں بھی شبہ نہیں۔
طیبا لے سلیم اس کو ناپاک سمجھتی ہیں، اور اس کے پینے
کی جو اجازت ہے تو وہ صلب تنہا کی ضرورت کی وجہ سے
ہے اور اس کے پاک ہونیکا یا نجاست خفیفہ ہونیکا جو حکم پر
تو وہ دفع حرج کی وجہ سے ہے، اور شراب کو شارع نے
نجاست میں داخل کیا ہے اور اس کی نسبت التذات
فرماتا ہے "ناپاک شیطان کا فعل ہے" اس واسطے کہ ذائقہ
نے شراب کو حرام کیا اور اسکی حرمت کی نہایت تاکید کی،
پس حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ اس کو پیشاب اور پائخانہ کی
مانند کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اسکی برائی مستعمل ہو جائے
اور اس وجہ سے ان کے دل ان سے بے ہوش جائیں، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم میں کسی کے تین میں کتا پانی پنی
جائے تو وہ اس کو سات بار دھوئے، اور ایک روایت
میں ہے کہ "اول بار مٹی سے دھوئے"

میں بہت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھونے
کو بھی نجاست میں شامل کر دیا اور نبی ستوں میں سوخت
ناپاک قرار دیا کیونکہ کتا ایک مامون حیوان ہے جس سے
ہرگز نفرت رہتی ہے اور اس کو بلا ضرورت پلنا اور اس کے
ساتھ مخالفت کرنا ہر روز ایک قیراط کی مقدار جرم گنہ
ہے، اور اس میں رازہ ہے کہ کتا اپنی جبلت میں شیطان سے
مشابہ ہے کیونکہ اس کی عادت میں شیطنت کرتا، غصہ کرتا
اور نجاست میں منہ ڈالتا، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے
اور شیاطین کی طرف سے اہم کو قبول کرتا ہے، پس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ کتوں سے خط خط
کھینچتے ہیں اور ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی، اور عیسیٰ و یوحنا
اور مہر کی حفاظت اور شکار کے واسطے اسکی ضرورت کی وجہ سے
بالکل نہیں کہہ دینا بھی مناسب تھا، واسطے آئینہ پوری پوری
طہارت نہ پانے کے اور ہنگو موکو کر کے اور ایسی طہارت کا حکم
دیکھ جائیں کہ مقدمہ وقت بھی ہر اس سے بچانے کا علاج کر دیا

لا شبهة في كونه خيثا تستقذره
الطبا لے سلیم، وانما يرخص
في شربه لضرورة الاستشفاء، و
انما يحكم بطهارته او بخفة نجاسته
لدفع الحرج والحق الشارع بها الخمر
وهو قوله تعالى رجس من عمل
الشیطان، لانه حرمها واكد
تحريمها فاقتضت الحكمة ان يجعلها
بمنزلة البول والعذرة ليمثل
قبحها عندهم ويكون ذلك اكبر
التقوسم عنها قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اذا شرب الكلب في اناء
احدكم فليغسله سبع مرات، وفي
رواية اولاهن بالتراب.

اقول الحق النبی صلی اللہ علیہ
وسلم سور الكلب بالنجاسات و
جودہ من اشدھا لان الكلب حیوان
ملعون تنفر منه الملائكة وينقص
اقتناؤه والمخالطة معه بلا عذر
من الاجر كل يوم قیراط، والسر
في ذلك انه يشبه الشیطان بجبلته
لان دیدنه لعب وغضب واطراح
في النجاسات واذاء للناس ويقبل
الانعام من الشیاطین فرای منهم
اصدودا وتهاون ولم یکن سبیل
الی النهی عنه بالكلية لضرورة الزرع
والماشية والحراسة والصید فحالیج
ذلك بالشرائط اتم الطہارات واوكرها
وما فیها بعض الحرج لیکون بمنزلة

الكفارة في الردع والمنع، واستشعر
بعض حملة البلة بان ذلك ليس
بتشريع بل نوع تأكيد، واختار بعض
رعاية ظاهر الحديث والاحتياط افضل
قوله صلى الله عليه وسلم هريقوا على
بوله سبيلاً من ماء

اقول البول على الارض يطهره
مكاشرة الماء عليه وهو ما خود مما
تقرر عند الناس قاطبة ان المطر
الكثير يطهر الارض وان المكاشرة
تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل
البول مثلاً شيئاً كان لم يكن، قوله
صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب
احد اكن الدم من الحيضة فلتقرصه
ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه،

اقول تحصل الطهارة بزوال عين
النجاسة واثرها وسائر الخصوصيات
بيان لصورة صالحة لزوالها وتبني
على ذلك لاشرائط، واما المني فالظاهر
انه نجس بوجود ما ذكرنا في حد النجاسة
وان الفرق يطهر يا بسه اذا كان له
احجر، قوله صلى الله عليه وسلم يغسل
من بول الجارية ويرش من بول الغلام
اقول هذا امر كان قد تقرر في
الجاهلية وابقاء النبي صلى الله عليه
وسلم والحامل على هذا الفرق مورد
منها ان بول الغلام ينتشر فيعسر
اذا الته فيناسبه التخفيف، وبول
الجارية يجتمع فيسهل اذ الته، ومنها
مبوتان اس واسطى اسكه لى شخفيف مناسب اور لٹکی کا پیشاب ایب جگہ مجتمع رہتا ہے اور پائانی زائل ہو سکتا ہے،

تاکہ اس قدر پاک کرنا روک ٹوک میں کفارہ کے برابر
ہو جائے، اور بعض حاملین مذہب نے سات مرتبہ دھونے
کو امر تشریعی نہیں سمجھا بلکہ ایک طرح کی تاکید پھمیل کیا
ہے، اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ کیا ہے اور احتیاط
ہی افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس امرانی
کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو"

میں کہتا ہوں بہت سا پانی بہانا زمین پر سر پیشاب
کی ناپاکی کو دور کر دیتا ہے اور یہ اس دستور سے ماخوذ ہے
جو تمام لوگوں کے نزدیک نے شدہ ہے کہ بہت سی بارش
سے زمین پاک ہو جاتی ہے اور بہت سے پانی سے بدبو
بھی دور ہو جاتی ہے اور پیشاب منتشر ہو کر کالعدم ہو جاتا
ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عورتوں میں سے
کسی عورت کے کپڑے کو جب حیض کا خون لگ جائے
تو وہ اس خون کو کھرچ دے پھر اس کو رگڑ کر پانی سے دھو
ڈالے پھر اس کپڑے سے نماز پڑھ لے"

میں کہتا ہوں عین نجاست اور اس کا اثر زائل ہونے
سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام خصوصیات
اس صورت کا بیان ہیں جو نجاست اور اس کے اثر کو زائل
کر سکتی ہے اور وہ خصوصیات طہارت پر تنبیہ کے لئے
ہیں طہارت کے لئے شرط نہیں ہیں لیکن مبنی، سو ظاہر ہیں
ہے کہ وہ نجس شئی ہے کیونکہ نجاست کی تعریف میں جو کچھ جم ذ
بیان کیا وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور کھرچ دینا خشک مٹی سے
کپڑے کو پاک کر دیتا ہے جبکہ وہ مجم والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھونا چاہئے اور
لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی بہانا چاہئے"

میں کہتا ہوں زمانہ جاہلیت میں یہی طریقہ مقرر تھا
پس اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور یہ
فرق چند امور کی وجہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
لڑکے کا پیشاب پھیل جاتا ہے اور اس کا ازالہ وقت ہی
مبوتان اس واسطے اسكه لى شخفيف مناسب اور لٹکی کا پیشاب ایب جگہ مجتمع رہتا ہے اور پائانی زائل ہو سکتا ہے،

اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے زیادہ غلیظ اور بدبودار ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکوں سے لوگوں کو رغبت ہوتی ہے اور لڑکیوں کو کم پسند کرتے ہیں اس حدیث پر اہل مدینہ اور ابراہیم نخعی نے عمل کیا ہے اور امام محمد نے اس بارے میں تفصیل کی ہے پس لوگوں میں جو مشہور ہے اس سے دھوکا میں نہیں پڑنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چھڑا جب پکا لیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔“

میں کہتا ہوں حیوانات کے پکے ہوئے چمڑوں کا استعمال کرنا تمام طریقوں کے نزدیک جاری اور مسلم ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ پکا لینے سے بدبودار گراہت دور ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کے جوڑے کو سنجاست لگ جائے تو مٹی اس کے لئے پاک کرنے والی ہے۔“

میں کہتا ہوں جوتا اور موزہ اس سنجاست سے جو جسم والی ہو گزرنے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت جسم ہے اس میں سنجاست سرایت نہیں کرتی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم تراور خشک دونوں سنجاستوں میں عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا ”یہ گھر میں پھرنے والی چیزوں میں سے ہے۔“

میں کہتا ہوں اس کے معنی ایک قول کے موافق یہ ہیں کہ اگرچہ وہ سنجاستوں میں منہ ڈالتی ہے اور چوہے کا شکار کرتی ہے مگر اس جگہ ضرورت ہے کہ اس کے جوٹھے پان کا حکم دیا جائے، اور حرج کا دفع کرنا اصول شرع میں سے ایک اصل ہے اور دوسرے قول کے موافق اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ احسان کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو سائلین اور سائلات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، واللہ اعلم

ان بول الانثی اغلظ وانتن من بول الذکر، ومنها ان الذکر ترغب فيه النفوس والانثی تعافها، وقد اخذ بالحديث اهل المدينة و ابراهيم النخعی، و اضعف فيه القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين الناس، قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادبغ الالهاب فقد طهر.

اقول استعمال حيود الحيوانات لمذبوغة امر شائع مسلم عند طوائف الناس، والسرفیه ان الدباغ يزيل النتن والرائحة الكريهة قوله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور.

اقول التعل والتحف يطهر من النجاسة التي لها جرم بالذلل لانه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة والظاهرات عام في الرطوبة واليابسة قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين والطوافات.

اقول معناه على قول ان الهرة وان كانت تلغ في النجاسات وتقتل نفارة فهناك ضرورة في الحكم بتطهير سورها، ودفع الحرج اصل من اصول الشرع، وعلى قول اخر حث على الاحسان على كل ذات كبد رطبة وشبهها بالسائلين والسائلات، والله اعلم.

نماز کے ابواب کا بیان

واضح ہو کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان، سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں میں سب عبادتوں سے زیادہ مشہور اور نفس میں سب سے زیادہ نفع بخش عبادت ہے اور اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت، تعیین اوقات اور اس کے شروط و ارکان بیان کرنے میں اور اس کے آداب، اسکی رخصتیں اور اس کے نوافل بیان کرنے میں اس قدر زیادہ اہتمام کیا ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں کیا، اور اس کو دین کے بڑے بڑے شعائر میں سے شمار کیا ہے، اور نماز تمام یہود، نصاریٰ، مجوس اور بقایہ ملت اسماعیلیہ میں تسلیم رہی ہے جس پر وہی ہوا کہ اس کے اوقات اور اس کے جمیع مشعلقات میں انہی امور کو اختیار کرنا چاہئے جن پر انہوں نے اور ان کے جمہور نے اتفاق کیا ہے اور جن جن باتوں کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے جیسے یہود روزے اور جوتے، یہ سکر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے اور اسی طرح کی دیگر باتیں تھیں تو یہ امر ضروری ہوا کہ ان کے ترک کی تاکید کی جائے اور مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے خلاف ہو، اور اسی طرح مجوس نے اپنے دین کو بگاڑا اور آفتاب کی پرستش کرتے لگے اس واسطے ملت اسلام کو ان کی ملت سے بالکل جدا کرنے کی ضرورت ہوئی، اور مسلمانوں کو ان کی نمازوں کے اوقات میں نہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور چونکہ ہمارے احکام وسیع ہیں اور جن اصول پر نماز کی بنا ہے بہت ہیں اس واسطے کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں ہم نے ان اصول کو ذکر نہیں کیا جیسا کہ تمام کتب کے اصول میں ہم ذکر کرتے تھے،

مِنْ ابْوَابِ الصَّلَاةِ

اعلم ان الصلوة اعظم العبادات شأنًا و اوضحها برهانًا و اشهرها في الناس و انفعها في النفس، و لذلك اعتنى الشارع ببيان فضلتها و تعيين اوقاتها و شروطها و اركانها و ادائها و رخصتها و نوافلها اعتناء عظيمًا لم يفعل في سائر انواع الطاعات، و جعلها من اعظم شعائر الدين و كانت مسلمة في اليهود و النصارى و المجوس و بقايا الملة الاسماعيلية فوجب ان لا يذهب في توقيتها و سائر ما يتعلق بها الا الى ما كان عندهم من الامور التي اتفقوا عليها و اتفق عليها جمهورهم و اما ما كان من تحريفهم ككراهية اليهود الصلوة في الخفاف و النعال و نحوه لك، فمن حقه ان يسجل على تركه و ان يجعل سنة المسلمين غير سنة هؤلاء، و كذلك كان المجوس حرقوا دينهم و عبادوا الشمس فوجب ان تميز ملة الاسلام من ملتهم غاية التمييز فنهي المسلمون عن الصلوة في اوقات صلاتهم ايضا، و لا تساع احكام الصلوة و كثرة اصولها التي تبني عليها لم تذكر الاصول في فاتحة كتاب الصلوة كما ذكرنا في سائر

بلکہ یہ فصل کے اصول کو اس فصل کے اندر بیان کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ سات برس کی عمر کے ہو جائیں، اور ان کو نماز کے اوپر مارو، جب وہ دس برس کی عمر کے ہو جائیں، اور ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو"۔

میں کہتا ہوں کہ بزرگ کے بالغ ہونے کے دو طریق ہیں ایک تو اس حد کو پہنچنا جس میں صحیح اور غیر صحیح اور ایک کی صلاحیت ہو جائے اور یہ صرف عقل سے ہوتا ہے اور عقل ظاہر ہونے کی علامت سات برس ہیں پس سات برس کا لڑکا ان امور میں یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور عقل کی پوری ہونے کی علامت دس برس ہیں پس دس برس کا لڑکا بشرطیکہ صحیح المزاج ہو پورا عاقل ہوتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو خوب پہچانتے لگتا ہے اور تجارت و دیگر معاملات میں پورا ہوشیار ہو جاتا ہے، اور بلوغ کا دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ جہاد و حدود اور سزاؤں کے قابل ہو جائے اور اس کا ان لوگوں میں شمار ہونے لگے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں اور مدنی اور مذہبی سیاست میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جو راہ راست پر جبراً چلائے جاتے ہیں اور اس مرتبہ کا مدار عقل کامل اور جسم تام پر ہے اور یہ حالت اکثر میں پندرہ برس کی عمر میں متحقق ہو جاتی ہے، اس بلوغ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ احتلام ہونے لگے اور زیر ناف کے بال نکل آئیں،

نماز میں دو اہم لحاظ کیا گئے ہیں اس لحاظ سے کہ نماز بندے اور اس کے مالک کے درمیان ایک واسطہ ہے اور بندے کو جہنم کے طبقہ اسفل السافلین میں گرنے سے باز رکھنے والی ہے، بلوغ اول کے وقت نماز کا حکم کر دیا گیا، اور اس لحاظ سے کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے

الکتب بل ذکرنا اصل کل فصل فی ذلك الفصل، قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين اضرؤهم عليها وعما اب عشر سنين و فرقوا بينهم في المضاجع۔

اقول بلوغ الصبي على وجهين، بلوغ في صلاحية السقم والصحمة النفسائيتين ويتحقق بالعقل فقط واما رة ظهور العقل سبع فابن السبع ينتقل فيها لاهالة من اهالة الى اهالة انتقالا ظاهرا، واما تمامه العشر فابن العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا يعرف نفعه من ضرره ويحذق في التجارة وما يشبهها وبلوغ في صلاحية الجهاد والحدود والمواخذة عليه وان يصير به من الرجال الذين يعانون للمكائد ويعتبر بحالهم في السياسات المدنية والمالية، ويجبرون قسرا على اصرار المستقيم، ويعتمد على تمام العقل وتمام الجثة وذلك بخمس عشرة سنة في الاكثر، ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وانبات العانة والصلاة لها اعتباران فبا اعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه منقذة عن التردى في اسفل السافلين امر بها عند البلوغ الاول، وباعتبار كونها من شعائر

اور اس پر مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں نماز کا حکم دیگر امور کے حکم کی طرح ہے،

اور چونکہ دس برس کی عمر بلوغ کے دونوں حصوں کے بیچ میں ایک برزخ کی حالت تھی بلوغ کی دونوں جہتوں میں مشترک تھی اس واسطے دونوں جہتوں سے حصہ دیا گیا اور دونوں کا حکم دیا گیا، اور اس عمر میں لگ سلائے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا ہے پس کچھ بید نہیں ہے کہ یکجا سونے سے جماع کی خواہش پیدا ہو جائے اس واسطے ضروری ہوا کہ برائی کا راستہ اس کے واقع ہوتے سے پہلے ہی بند کر دیا جائے،

نماز کی فضیلت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لئے فرمایا جس نے گناہ کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ لی تھی "خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر بہتی ہو جس میں وہ دن بھر میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر سیل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا "پس یہی حال بیچ وقتہ نمازوں کا ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتا ہے" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پانچویں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان کو دوسرے رمضان تک اپنے درمیان کے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں بشرطیکہ کہاں سے پرہیز کیا جائے،

میں کہتا ہوں نماز میں پاکیزگی بھی ہے اور عبادت بھی اور وہ نفس کو پاک کر کے عالم ملکوت تک پہنچاتی ہے اور نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ صفت

الاسلامیؤ اخذون بہا ویجہرون علیہا اشاءا اما ابوا حکمہا حکم سائر الامور۔

ولما کان سن العشر برزخاً بین الحدین جامعاً بین البہتین جعل له نصیباً منہما، وانما امر بتفریق المضاجع لان الایام ایام المرافقة فلا یبعد ان تفضی المضاجعة الی شہوة المحبامعة فلا یسد سبیل الفساد قبل وقوعہ۔ فضل الصلوة۔ قولہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، و قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن صلی فی الجماعۃ بعد الذنب فان اللہ قد غفر لک ذنبک، و قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بہاب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمساً اهل یتقی من ذنہ شیء قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہا الخطایا۔ و قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الی الجہنم و رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔

اقول الصلوة جامعۃ للتنظیف والاضیات مقدسة للنفس الی عالم ملکوت، ومن خاصیۃ النفس انہا اذا اتصفت بصفۃ رفضت ضدھا و تباعدت عنہ، وصار کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ صفت

اس سے ایسی معدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اس کا نام بھی اس میں نہ تھا، پس جو شخص ان نمازوں کو پورے طور پر ادا کرے اور اچھی طرح پڑھو کرے اور ان کے وقت پر ان کو پڑھے اور ان کے رکوع اور خشوع اور اذکار اور اشکال کو پورے طور پر کرے اور اشباح سے ان کی ارواح اور صورتوں سے ان کے معانی مقصود رکھے تو ضرور وہ رحمت الہی کے عظیم الشان دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بندے میں اور اس کے کافر ہونے میں نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے"

میں کہتا ہوں نماز اسلام کے شعار اور اس کی علامات میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہے جس کے جاتے رہنے سے اسلام کے فقدان کا حکم دیا جاسکتا ہے کیونکہ نماز میں اور اسلام میں بہت زیادہ لگاؤ اور اتنی دہے نیز نماز ہی اسلام کے معنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے کو خوب ثابت کرتی ہے اور جسکو نماز سے حصہ نہیں ملا تو اس کا اسلام اس قدر باقی رہ گیا جسکا خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں

نماز کے اوقات کا بیان

جبکہ نماز کا فائدہ یعنی دریائے شہود میں غوطہ لگانا اور فرشتوں کی جماعت میں مل جانا بدون تاہر و براءت کے اور اس کے التزام اور اس کی کثرت کے حاصل نہیں ہوتا حتیٰ کہ لوگوں کے اقبال ان کے اوپر سے ہٹ جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کو ایسا حکم دیا جائے جس سے ضروری تدابیر کا ترک کرنا اور امور طبعیہ سے خارج ہونا لازم آئے، اس واسطے حکمت الہی کا مقتضی ہوا کہ لوگوں کو نماز کی محافظت اور اس کی مداومت

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

ذلك منها كان لم يكن شيئاً مذكوراً
فمن أدى الصلوات على وجهها
احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن
واتمركوعهن وخشوعهن اذكارهن
وهياتهن، وقصد بالاشباح ارواحها
وبالصور معانيها، لا بد انه يخوض
في لجة عظيمة من الرحمة ويبحو الله
عنه الخطايا

قوله صلى الله عليه وآله
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
اقول الصلاة من اعظم شعائر
الاسلام وعلاماته التي اذا فقدت
ينبغي ان يحكم بفقد قوة الملازمة
بينها وبينه، وايضا الصلاة هي
المحققة لمعنى اسلام الوجه لله
ومن لم يكن له حظ منها فانه لم
يؤمن من الاسلام ابداً لا بحبابه

اوقات الصلاة

لما كانت فائدة الصلاة وهي
الخوض في لجة الشهود والانسلاخ
في سلك الملازمة لا تحصل الا
بعد اقامة عليها وملازمة بها و
اكثار منها حتى تطرح عنهم اثقاليهم
ولا يمكن ان يؤمروا بما يفرض
الى ترك الاتفاق الضرورية و
الانسلاخ عن احكام الطبيعة
بالكلية اوجبت الحكمة الالهية
ان يؤمروا بالمحافظة عليها و

کا حکم قرآن کے ہر ایک حصہ کے بعد دیا جائے تاکہ نماز پڑھنے سے قبل اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز پڑھ لینے کے بعد اس کے رنگ کا بقیہ اور اس کے نور کا اثر نماز کے حکم میں شمار ہو اور غفلت کے اوقات میں بھی نظر ڈکراہی کی طرف رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگا رہے، پس مسلمان کا حال اس گھوڑے کا سا ہوتا ہے جو لمبی رسی سے بندھا ہوتا ہے ایک دو قدم ادھر ادھر چل کر پھر اپنے تھان پر آ رہتا ہے، اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی تاریکی دلوں کے اندر نہیں بیٹھتی، مداومت حقیقی ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسی ہی مداومت ہو سکتی ہے۔

پس جب نماز کے اوقات کی تعیین کی ضرورت ہوئی تو کوئی وقت ان چاروں وقتوں سے بہتر نہ تھا جن میں روحانیت کا عالم ظہور میں ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ چاروں اوقات ان سب لوگوں کے نزدیک جو عالم بالا سے فیض حاصل کرتے ہیں ایک مسلم امر کے مانند ہیں۔ لیکن آدمی رات کے وقت سب لوگوں کو نماز پڑھنے کے ساتھ مکلف کرنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اس واسطے فی الحقیقت نماز کے اوقات تین ہوئے۔ صبح اور شام اور رات کی تاریکی،

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "قائم نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے"

التعهد لها بعد كل برهة من الزمان ليكون انتظا رهم للصلاة وتهيؤهم لها قبل ان يفعلوها وبقية لونها وصبا بة نورها بعد ان يفعلوها في حكم الصلاة، و تكون اوقات الغفلة مضبوطة بطمح بصر الى ذكر الله وتعلق خاطر بظاعة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بأخية يستان شرفا و شرفين، ثم يرجع الى أخيته ويكون ظلمة الخطايا و الغفلة لا تدخل في حذر القلوب وهذا هو الدوام المتيسر عند ما امتنع الدوام الحقيقى، ثم لما آل الامر الى تعيين اوقات الصلاة لم يكن وقت احق بها من الساعات الاربع التى تنتشر فيها الروحانية وتنزل فيها الملائكة ويعرض فيها على الله اعمالهم ويستجاب دعائهم، و هى كالامر المسلم عند جمهور اهل التلق من الملائكة، لكن وقت نصف الليل لا يمكن تكليف الجمهور به، كما لا يخفى، فكانت اوقات الصلاة فى الاصل ثلاثة، الفجر والعشى وغسق الليل، وهو قول تبارك و تعالى اقم الصلاة لادائك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

اور "الی غسق اللیل" اس واسطے فرمایا کہ فصل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے شام کی نماز حکماً شب کی تاریکی سے مل جاتی ہے اور اسی وجہ سے ضرورت کے وقت ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا درست ہے، پس اکہ اصل ہے، اور دو نمازوں میں بہت زیادہ فصل کرنا بھی درست نہیں ہے کہ محافظت کے معنی ہی فوت ہو جائیں اور جو کچھ اس نے اول بار نماز سے حاصل کیا تھا جاتا رہے، اور نہ ہی بہت تھوڑا سا فصل رکھنا درست ہے کہ ان کو معاش کے حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور اس امر میں ایک ایسی ظاہر محسوس حد مقرر کرنا ضروری ہے جس کو سب خاص و عام معلوم کر لیا کریں اور وہ کسی قدر زیادہ کر دینا ہے اس جزا کا جو اوقات کے اندازہ کرنے میں عرب و عجم کے نزدیک مستعمل ہو اور وہ بہت زیادہ بڑھائی ہوئی نہ ہو، اور اس امر کے لئے چوتھائی دن کی مقدار ہی ہو سکتی ہے کیونکہ چوتھائی دن میں تین ساعتیں ہوتی ہیں اور دن کا اور رات کا ہارہ حصوں میں تقسیم کرنا ایک ایسا امر ہے جس پر تمام اقالم صالحہ نے اتفاق کیا ہے،

اور اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت وغیرہم کی اکثر یہ عادت ہے کہ صبح سے دوپہر تک اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ کسب معاش کا یہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اور ہم نے دن کو روزگار بنایا" اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "تاکہ تم اس کے فضل سے طلب کرو" اور بہت سے اشغال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے اور ایسے کاروبار کے وقت میں سب لوگوں کا نماز کے لئے آمادہ ہونا اور

وانما قال الی غسق اللیل لان صلاة العشی ممتدة الیه حکماً لعدم وجود الفصل ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء، فہذا اصل، ولا يجوز ان یکون الفصل بین کل صلاتین کثیراً جداً فیفوت معنی المحافظة و ینسی ما کنسبه اول مرة ولا قليلاً جداً، فلا یتفرغون لابتغاء معاشهم، ولا يجوز ان یضرب فی ذلک الاصل اظاًھراً محسوساً یتبینہ الغاصصة والعامة، وهو کثرة ما للجزء المستعمل عند العرب والعجم فی باب تقدیر الاوقات، ولیست بالکثرة المفرطة ولا یصلح لہذا الاربع النهار فانہ ثلاث ساعات، وتجزیة اللیل والنهار الی ثنتی عشرة ساعة امر اجمع علیہ اهل الاقالیم الصالحة وكان اهل الزراعة والتجارة والصناعة وغيرهم یعتادون غالباً ان یتفرغوا لاشغالهم من البکرة الی الهاجرة فانه وقت ابتغاء الرزق، وهو قوله تعالیٰ وجعلنا النهار معاشاً، وقوله تعالیٰ لتبتغوا من فضله، واتصاف کثیر من الاشغال ینجر الی مدة طويلة، ویكون التہیؤ للصلاة والتفرغ

اس کے لئے وقت نکالنا حرج عظیم ہے اور اسی واسطے
شارع نے نماز چاشت کو ساقط کر دیا اور بغیر فرض
کئے اس کی طرف پوری رغبت دلائی اس وجہ سے
یہ بات ضروری ہوئی کہ دن کے نصف اخیر کی نماز
کے دو حصے کئے جائیں جن کے درمیان قریباً چوتھائی
دن کا فصل ہو اور وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں اور
رات کی نماز کے بھی دو حصے کر دیئے جائیں جن کے
درمیان اسی قدر فصل رہے اور وہ مغرب اور عشاء
کی نمازیں ہیں، اور یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ
بغیر ایسی ضرورت کے جس سے مفری نہیں ایک
وقت کی دونوں نمازوں کو جمع نہ کیا جائے ورنہ وہ
مصلحت جس کا تعین اوقات میں لحاظ رکھا گیا ہے
ضائع ہو جائے گی، اور یہ دوسری اصل ہے،

اور صالح ملکوں کے تمام باشندے اور معتدل
مزاج لوگ جو احکام میں مقصود بالذات ہیں ہمیشہ
علی الصبح بیدار ہو کر صبح کی روشنی سے رات کی
تاریکی تک اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں
اور نماز کے ادا کرنے کے لئے ایک تو وہ وقت
مناسب ہے جس میں انسان کا نفس معاشی مصروفیت
کے ان اثرات سے بری ہو جو یاد الہی کو بھلا دیتے
ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک فارغ قلب کو پالے
پس اس میں جگہ کر لے اور نفس کے اندر پوری پوری
تاثیر کر لے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت
قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے“

اور ایک وہ وقت مناسب ہے جس میں آدمی
سوئے کے قریب ہوتا ہے تاکہ اس وقت کی نماز
سارے دن کی کرداروں کا کفارہ اور دل کے
زنگ کو دور کرنے والی ہو جائے، چنانچہ نبی صلی

لہما من الناس اجمعہم حرقی اثناء
ذلك حرجاً عظيماً، فلذلك
اسقط الشارع الضحى وسرغب
فيها لترغيبها عظيماً من غير
ايجاب، فوجب ان تشتق صلاة
العشي الى صلاتين بينهما نحو من
ربع النهار وهما الظهر والعصر
وغسق الليل الى صلاتين بينهما
نحو من ذلك وهما المغرب و
العشاء، ووجب ان لا يرخص
في الجمع بين كل من شقة الوقتين
الا عند ضرورة لا يبعد منها بدا
والا لبطلت المصلحة للمعتدلة في
تعيين الاوقات، وهذا اصل
اخر، وكان جمهور اهل الاقاليم
الصالحة والامزجة المعتدلة
الذين هم المقصودون بالذات
في الشرائع لا يزالون متيقظين
مترددين في حوائجهم من وقت
الاسفار الى غسق الليل، وكان
احق ما يؤدى فيه الصلاة وقت
خلو النفس عن الوان الاشغال
المعاشية المنسية ذكر الله
ليصادف قلباً فارغاً فيتمكن منه
ويكون اشد تأثيراً فيه، وهو
قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن
الفجر كان مشهوداً ووقت الشروع
في النوم ليكون كفارة لما مضى
وتصقيلاً للصدأ، وهو قوله صلى

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جس نے عشاء کی نماز جماعت کے پڑھی تو وہ شب کے نصف اول میں قیام کے برابر ہے اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے پڑھی تو وہ پوری رات کے قیام کے برابر ہے“

اور ایک وہ وقت مناسب جو لوگوں کے کاروبار کا ہوتا ہے جیسے دن چڑھے کا وقت ہے تا اس وقت کی نماز دنیا کے اندر پورے انہماک کو ہلکا کر دے اور اس کے واسطے تریاق کا کام دے، مگر اس وقت کی نماز کا تمام لوگوں کو حکم نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس وقت لوگوں کی دو حالتیں ہوں گی یا تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ بیٹے اور یا ان کو نماز ترک کرنا پڑے گی اور یہ ایک اور اصل ہے، نیز تعیین اوقات کے باب میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اس طریق کو اختیار کیا جائے جو گزشتہ انبیاء مقررین سے منقول ہے کیونکہ اس طریق کا اختیار کرنا ادائیگامت پر نفس کے لئے بہت بڑی تنبیہ کرنے والا ہے اور نفس کیلئے اس امر پر ابھارنے والا ہے کہ لوگ عبادت میں ایک دوسرے پر سبقت کریں اور لوگوں میں مسابقت کی جڑ چھیل کا باعث ہے، اس کی نسبت حضرت جبریلؑ نے فرمایا تھا ”یہ آپ سے قبل گزرے ہوئے انبیاء کا وقت صدقہ ہے“ یہ اعمہ اض نہ کیا جائے کہ نماز عشاء کے باری میں حضرت معاذ کی روایت کردہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس عشاء کو تم ہی پہلے کسی نے نہیں پڑھا“ کیونکہ اس حدیث کو لوگوں نے مختلف طور سے روایت کیا ہے پس بعض نے اس طرح سے کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور بعض نے اس طرح کہا کہ اس نماز کو کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر رینہ میں اور اس طرح اور اقوال میں پس ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی کی قسم ہے اور یہ ایک اور اصل ہے،

ماصل کلام یہ ہے کہ اوقات کے مقرر کرنے میں بہت

اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعة کان کفیاً من نصف اللیل الاول، ومن صلی العشاء والفجر فی جماعة کان کفیاً من لیلۃ، و وقت المشتغل لہم کا الضحیٰ لیکون مہوناً للانہماک فی الدنیا وترباقاً لہ، غیر ان هذا لا يجوز ان یخاطب بہ الناس جميعاً لانہم حینئذ بین امرین، اما ان یترکوا هذا او ذاک - وهذا اصل آخر، و ایضاً لا احق فی باب تعیین الاوقات من ان یدھب الی الماثور من سنن الانبیاء المقربین من قبل، فانه کالمسئد للنفس علی اداء الطاعة تنبیہاً عظیماً والمہیج لہا علی منافسة القوم والباعث علی ان یكون للصالحین فیہم ذکر جمیل وهو قول جبریل علیہ السلام، هذا وقت الانبیاء من قبلک لا یقال وورد فی حدیث معاذ فی العشاء ولم یصلہا احد قبلكم لان الحدیث رواہ جماعة، فقال بعضهم ان الناس صدوا و رقدوا، وقال بعضهم ولا یصلہا احد الا بالمدینة ونحو ذلک والظاهر انه من قبل الروایة بالمعنی، وهذا اصل آخر، و بالجملة ففی تعیین الاوقات سر عمیق من وجوہ کثیرة فتمثل جبریل علیہ السلام و صلی

اعتبار سے بڑے بڑے راز ہیں، پس حضرت جبریل علیہ السلام بشکل انسان شریف لائے اور ان نصرت میں اللہ

علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ کو نماز کے اوقات کی تعلیم فرمائی، اور ہمارے بیان سے جمع بین الصلوات کے جواز کی وجہ فی الجملہ اور نماز تہجد اور نماز پاشت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء پر واجب ہونے کا سبب جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور دیگر لوگوں کے لئے ان کا نقل ہونا اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی تاکید کا سبب ظاہر ہو گیا واللہ اعلم،

اور چونکہ تمام لوگوں کو ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں کہ نہ اس وقت سے پہلے پڑھیں اور نہ اس کے بعد پڑھیں حرج عظیم تھا اس واسطے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع کر دی گئی، اور جبکہ وہی قرائن جو عرب کے نزدیک ظاہر تھے اور کسی ادنیٰ و اعلیٰ پر معنی نہیں تھے تشریح کی مسامحت رکھتے تھے تو اوقات کے اوائل اور ان کے اواخر کے لئے منضبط اور محسوس ہیں مقرر کی گئیں اور ان اسباب کے مجتمع ہونے کی وجہ سے نمازوں کے لئے چار قسم کے اوقات حاصل ہوئے ان میں سے ایک وقت اختیار کا ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں نماز بلا کراہت کے ادا ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ معتبر دو حدیثیں ہیں، ایک تو حدیث جبریل ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز تک نماز پڑھائی، اور دوسری حدیث بریدہ ہے جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز کے اوقات دریافت کرتا تھا جواب دیا کہ وہ دو روز تک ساتھ نماز پڑھے، اور ان دونوں حدیثوں میں سے مفسر کا حکم مبہم پر ناطق ہے، اور جس امر میں اختلاف ہوگا اس میں بریدہ کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ مدنی ہے

بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
الْأَوْقَاتُ، وَلَمَّا ذُكِرَ نَظَرُ وَجْهِ
مَشْرُوعِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فِي الْجَمْلَةِ، وَسَبَبُ وَجُوبِ التَّهَجُّدِ
وَالضُّحَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَأَوْقَاتُهَا
مَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَسَبَبُ تَأْكِيدِ إِدَاءِ
الصَّلَوَاتِ عَلَى أَوْقَاتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَمَّا كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بَيَانُ
يُصَلِّي جَمِيعُ النَّاسِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ
بَعِيْنَهَا لَا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ
غَايَةَ الْحَرَجِ وَسَعٍ فِي الْأَوْقَاتِ
تَوْسِعَةً مَا، وَلَمَّا كَانَ لَا يَصْلَحُ
لِلتَّشْرِيعِ إِلَّا الْمَطْنَاتُ الظَّاهِرَةُ
عِنْدَ الْعَرَبِ غَيْرَ الْخَفِيَّةِ عَلَى الْإِنْفِ
وَالْإِقَامِ جَعَلَ الْأَوَائِلَ الْأَوْقَاتِ
وَأَوَاخِرَهَا حُدُودًا مَضْبُوتَةً مَحْسُوسَةً
وَلْتَرَاهُمْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ حَصَلَ
لِلصَّلَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ، وَقَدْ
الْإِخْتِيَارُ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ
أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَنْ غَيْرُ كَرَاهِيَةٍ، وَ
الْعَمْدَةُ فِيهِ حَدِيثَانِ، حَدِيثُ
جَبْرِيلَ فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَيْنِ، وَحَدِيثُ
بُرَيْدَةَ فَقِيهِهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجَابَ السَّائِلَ عَنْهَا بِأَنَّ
صَلَّى يَوْمَيْنِ، وَالْمُفَسِّرُ مِنْهُمَا
قَاضٍ عَلَى الْمِثْمَرِ، وَمَا اخْتَلَفَ يَتَّبِعُ
فِيهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ لِأَنَّهُ مَدَنِيٌّ

متاخر ہے، اور پہلی حدیث مکی ہے، متقدم ہے اور اتباع متاخری کا ہوا کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا آخر وقت شفق غائب ہونے سے پیشتر تک ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن مغرب کی نماز تھوڑی ہی سی دیر کر کے پڑھی ہو کیونکہ اس کا وقت کم ہوتا ہے پس راوی نے خطا اجتہادی کی وجہ سے یا غایت قلت کو بیان کرنے کی مرض سے یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں روز مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی، واللہ اعلم۔

اور بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز عصر کا اخیر وقت تغیر آفتاب تک ہے اور اسی پر فقہاء کا اتفاق ہے، پھر شاید مثلیں اخیر وقت مختار یا وقت مستحب کا بیان ہو، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید شرع نے اولاً اس بات کی طرف نظر کی کہ وقت عصر کے دو حصے کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر دو نمازوں میں بقدر جو تمنائی دن کے فصل ہو اس واسطے اس کا انتہائی اخیر وقت یہ مقرر فرمایا ہو کہ ہر شئی کا سایہ مثلیں تک پہنچ جائے، پھر لوگوں کے خواج اور اشغال سے ظاہر ہوا کہ انتہا وقت کو بڑھانا ضروری ہے، اور نیز اس حد کے معلوم کرنے میں ایک قسم کا غور کرنے اور سایہ اسلی کو یاد رکھنے اور آلات حد کی ضرورت ہے،

اور مناسب یہ ہے کہ ایسے امور میں ان چیزوں سے لوگوں کو خطاب کیا جائے جو محسوس اور ظاہر ہوں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا القاء فرمایا کہ انتہائے وقت عصر سورج کے جسم یا اس کی روشنی کے تغیر کو گردانا جائے، واللہ اعلم،

متاخر والا اول مکی متقدم وانما يتبع الاخر فالآخر وذلك ان آخر وقت المغرب هو ما قبل ان يغيب الشفق ولا يبعد ان يكون جبريل آخر المغرب في اليوم الثاني قليلا بعد القصر وقتا فقال الراوي صلى المصلي في يومين في وقت واحد اما الخطأ في اجتهاده او بياناً لغاية القلة والله اعلم، وكثير من الاحاديث يدل على ان آخر وقت العصر ان تتغير الشمس وهو الذي اطبق عليه الفقهاء فلعل المثليين بيان آخر الوقت المختار، والذي يستحب فيه او نقول لعل الشرع نظر اولاً الى ان المقصود من اشتقاق العصر ان يكون الفصل بين كل صلاتين نحواً من ربيع النهار فجعل الامل الاخر يلوغ الظل الى المثليين، ثم ظهر من حوائجهم واشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الامل، و ايضاً معرفة ذلك الفصل تحتج الى ضرب من التأمل وحفظ اللفظ الاصل ووصل، وانما ينبغي ان يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهراً فنفت الله في روعه صلى الله عليه وسلم ان يجعل الامل تغير قرص الشمس او ضوئها، والله اعلم، و وقت

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت استحب
 کا ہے جس میں نماز کا پڑھنا اولیٰ ہوتا ہے اور وہ وقت
 سب نمازوں کے لئے اول وقت ہے بجز عشاء کی
 نماز کے کہ اس کا اصل مستحب وقت اس کو دیر سے
 پڑھنا ہے اس وضع طبعی کی وجہ سے جس کو ہم بیان
 کر چکے ہیں اور وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
 قول ہے "اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں
 ان کو عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا"
 اس کے علاوہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا خدا کی یاد
 سے غافل کرنے والے اشغال سے باطن کو خوب
 صاف کرتا ہے اور عشاء کے بعد قے کھانیوں میں پڑنے
 کو ختم کرتا ہے، لیکن تاخیر بھی کبھی جماعت میں کی کا اور
 نماز سے لوگوں کی بے رغبتی کا سبب بن جاتی ہے اور
 ایسی تاخیر میں قلب موضوع ہے، پس اس وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کو جب لوگ کثرت سے
 آجاتے تو جلد ہی کر کے نماز پڑھاتے اور جب کم ہوتے تو
 دیر کر کے نماز پڑھاتے، اور موسم گرما میں ظہر کی نماز میں
 تاخیر مستحب ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا "جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا
 کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھانپ ہے"

میں کہتا ہوں اسکے معنی یہ ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ
 کیفیات مناسبت اور منافرت کا فیضان ہوتا ہے ان کا خزانہ
 جنت اور دوزخ ہیں، اور کاستی وغیرہ متعلق جو حدیث
 آئی ہے اس کی بھی تاویل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا "فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کیونکہ اس سے اجر زیادہ
 ہوتا ہے"

میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جنکو جماعت کے
 بہت کم ہونیکا خوف تھا کہ وہ روشنی ہونے تک انتظار کریں
 یا بڑی بڑی مسجدوں سے خطاب ہے جنہیں ضعیف لوگ

الاستحباب الذی يستحب ان
 یصل فیہ وهو اوائل الاوقات
 الا العشاء فالمستحب الاصل تاخیر
 لما ذکرنا من الوضع الطبعی، وهو
 قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا
 ان اشق علی امتی لامر تهم ان
 یؤخروا العشاء، ولانہ انفع
 فی تصفیة الباطن من الاشغال
 المنسیة ذکر اللہ واقطع لمادة
 السمر بعد العشاء لکن التأخیر
 ربما یفضی الی تقلیل الجماعة و
 تنفیر القوم، وفیہ قلب الموضوع
 فلم هذا کان النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم اذا کثر الناس عجلوا اذا
 قلوا اخر، ولا ظہر الصیف، و
 هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم
 اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر
 فان شدة الحر من فیج جہنم
 اقول معناه معدن الجنة و
 النار هو معدن ما یفاض فی هذا
 العالم من کیفیات المناسبت و
 المنافرة وهو تاویل ما ورد فی
 الاخبار فی الہندیہ وغیرہ، قوله صلی
 اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر
 فانه اعظم للاجر

اقول هذا خطاب لقوم خشوا
 تقلیل الجماعة جدا ان ینتظروا
 الی الاسفار اولاً اهل المساجد
 الکبیرة التي تجمع الضعفاء و

اور لڑکے وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں جیسا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ شریف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بھی ہوتے ہیں" الحدیث، یا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ صبح کی نماز کو اتنا طویل کرو کہ اسفار کے وقت ختم ہوا کرے اور ابو ہریرہ کی حدیث اس پر دلیل ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اس وقت فارغ ہوتے تھے کہ آدمی اپنے پاس کے آدمی کو پہچان لیتا تھا، اور ساٹھ آیت سے سو آیت تک پڑھتے تھے پس اب اسفار کی حدیث میں اور غلطی کی حدیث میں کوئی منافات نہیں رہی، اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت ضرورت کا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ بغیر عذر کے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا ممنوع ہے اسکے بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس دن طلوع آفتاب پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا اور جس نے غروب آفتاب پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایسے تنگ وقت میں نماز پڑھنا منافق کی نماز ہے جو بیٹھا دیکھا کرتا ہے یہاں تک کہ جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے" الحدیث، اور عبد اللہ بن عباس کی حدیث بھی اسی قبیل سے ہے جس سے ظہر و عصر کا جمع کرنا اور مغرب و عشاء کا جمع کرنا ثابت ہے اور وہ عذر جسکی وجہ سے تاخیر جائز ہے سفر، مرض اور بارش وغیرہ ہیں، اور عشاء کی نماز میں طلوع فجر تک تاخیر کرنا جائز ہے، واللہ اعلم۔

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت قضا کا ہے جب اسکو نماز یاد آجائے، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص کسی وقت کی نماز کو بھول جائے یا سو جائے تو جب اسکو وہ نماز یاد آئے پڑھے" میں کہتا ہوں ساری بات اس میں یہ ہے کہ نفس نماز کو ترک

الصبیان وغیرہم کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکم صلی بالناس فلیتفق فان فیہم الضعیف الحدیث او معناه طولوا الصلوة حتی یقع آخرها فی وقت الاسفار الحدیث ابی ہریرۃ کان ینفث فی صلاۃ الغداة حین یعرف الرجل جلیسہ ویقرأ بالستین الی المائۃ فلا منافاة بیئہ و بین حدیث الغلس و وقت الضرورة وهو ما لا یجوز التأخیر الیہ الا بعدد وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم تلك الصلوة المنافق یرقب الشمس حتی اذا اصفرت الحدیث وهو حدیث ابن عباس فی الجمع بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء، والعذر مثل السفر والمرض والمطر و فی العشاء الی طلوع الفجر واللہ اعلم، و وقت القضاء اذا ذکر، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فلیصلها اذا ذکرها،

اقول و الجملة فی ذلك ان لا تسرسل النفس بترکها وان یدرك ما فاتہ من فائدة تلك الصلوة، والحق القوم التفتوت بالفوت

یونہی عنہما ہذا حدیث ہے کہ آل حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اسے پڑھنا چاہیے۔

کرنا کاادی نہ ہو جائے، اور جو نماز کا فائدہ اس سے فوت ہو گیا ہو اسکو مل جائے، اور عشاء نے دوسرے نماز فوت کرنے کو بھی خود فوت

یہ دیکھ کر کہ اس میں کفارہ ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر کو وصیت فرمائی تھی جب ان پر ایسے سردار نظر ہوں جو نماز کو بے جان کر کے بڑھتے ہوں " تو نماز کے وقت پر نماز پڑھا کرنا پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز کو پالے تو ان کے ساتھ پڑھ لینا پس وہ تیرے لئے نفل ہو جائے گی "۔

میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دو باتوں کا لحاظ کیا، ایک تو اس کا کہ نماز بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے، اور دوسرے اس کا کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے جس کا تارک قابل ملامت ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت ہمیشہ بخیر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے گنجان ہونے تک دیر کر کے نہ پڑھیں گے "۔

میں کہتا ہوں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدود شرعیہ کے اندر سستی کرنا دین کے اندر تحریف اور بگاڑ کا سبب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے "سب نمازوں کی محافظت کرو" خاص کر درمیانی نماز کی "درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈک کے وقت کی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا اس کی اولاد اور مال غارت ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز گراں نہیں ہوتی اور جو کچھ ان نمازوں کے اندر ہے اگر انکو معصوم ہوتا تو ان نمازوں کیلئے آتے خواہ انکو گھسٹ لیا ہی پڑتا، میں کہتا ہوں ترغیب اور تہذیب کے لحاظ سے انہی تین نمازوں کا زیادہ تہتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ ان نمازوں میں سستی اور غفلت کا مظنہ ہے

نظر الی انه احق بالكفارة، ووصی صلی اللہ علیہ وسلم اباً ذراذ اکان علیہ امراء یمیتون الصلاة صل الصلحہ لوقتہا، فان اورکتہا معہم فصلہا فانہا لک نافلة +

اقول راعی فی الصلاة اعتبارین اعتبار کونہا وسیلۃ بینہ و بین اللہ و کونہا من شعائر اللہ یلا علی ترکہا، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما لم یؤخروا المغرب الی ان تشبک النجوم + اقول ہذا الشارح الی ان

التہا ون فی الحدود الشرعیۃ سبب تحریف الملة، قال اللہ تعالیٰ حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی، والمراد بہا العصر، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البروزین دخل الجنة، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر حبط عملہ، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم الذی تقوته صلاة العصر فکانما و تراہلہ ومالہ، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجس والعشاء، ولو یعلمون ما فیہما لا توهما ولو حیوا +

اقول انما خص هذا الصلوات الثلاث بزیادۃ الاهتمام ترغیباً و ترہیباً لانہا مظنة التہا ون و

التكاسل لان الفجر والعشاء وقت
النوم لا ينتهض الله من بين فراشه
وطأته عند لذيق نومه ووسنه
الا مؤمن تقى، واما وقت العصر
فكان وقت قيا مراسوا قهقرا مشغالهم
بالبيوع واهل الزراعة اتعب
حاله هذه

قوله صلى الله عليه وآله
سلام لا يغلبنكم الاعراب على
اسم صلاتكم المغرب وفي حديث
آخر على اسم صلاة العشاء

اقول يكره تسمية ما ورد
في الكتاب والسنة مسماى شي
اسما آخر بحيث يكون ذمرا يعة
لرجع الاسم الاول لان ذلك يلبس
على الناس دينهم ويعجم عليهم
كتابهم

الأذان

لما علمت الصحابة ان
الجماعة مطلوبة مؤكدة، ولا
يتيسر الاجتماع في زمان واحد
ومكان واحد بدون اعلام و
تنبيه تكلموا فيما يحصل به الاعلام
فذكروا النار فرددها رسول الله
صلى الله عليه وسلم بشأ بهة
المجوس، وذكروا القرن فردة
لشأ بهة اليهود، وذكروا الناقوس
فردة لشأ بهة النصارى، فرجعوا

كيونك فجر وعشاء وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا
ہے خدا تعالیٰ کا یقین اور اس کا خوف رکھنے والا ہی
اپنی آرام کی نیند اور غنودگی کے وقت اپنے بستر اور گدے
سے اللہ تعالیٰ کے واسطے اٹھ سکتا ہے، اور عصر کا وقت
پس وہ بازاروں کے قیام کا اور خرید و فروخت میں لوگوں
مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ وقت کسان لوگوں
کے لئے نہایت ہی تھک جائیگا وقت ہوتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "گنوار لوگ تمہاری
مغرب کی نماز کا نام بدلتے ہیں تم پر غالب نہ آجائیں"
اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے "عشاء کی نماز کا نام
بدلتے ہیں تم پر غالب نہ آجائیں"،

میں کہتا ہوں کسی شے کا نام جو کتاب و سنت میں آیا
ہے بد لکر کوئی اور نام رکھنا جو پہلے نام کے متروک
ہونے کا سبب بنتا ہو مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنا لوگوں
پیران کے دین کو غلط ماط کرتا ہے اور کتاب آسمانی کو
ان پر دشوار کر دیتا ہے،

اذان کا بیان

جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت
ایک مقصود اور مؤکد چیز ہے اور ایک وقت اور
ایک جگہ میں بغیر اعلام اور آگاہ کرنے کے اجتماع نہیں
ہو سکتا تو انہوں نے اس شے کے باتیں باہم گفتگو کی
جس سے اعلام حاصل ہو جائے، پس کسی نے آگ
روشن کرنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجوس کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے نام منظور فرمایا
اور سی نے زنگیہ سمجھائے کو کہا تو اپنے مشابہت یہود کی وجہ سے
اسکو رد کر دیا، اور کسی نے ناقوس کیلئے کہا تو اس کو بھی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نصاریٰ کی وجہ سے منظور نہیں کیا

پس بغیر کسی بات کو معین کئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، اس اثناء میں عبداللہ بن زید نے اذان اور اقامت کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے سن کر فرمایا 'خواب سچا ہے' اور یہ قصہ ان امور پر واضح دلیل ہے کہ احکام شرعیہ مفصلتوں کی بنا پر مقرر کئے جاتے ہیں اور اجتہاد کو بھی احکام میں دخل ہے، اور آسانی ایک اصل اصل ہے اور دینی امور میں ان لوگوں کی مخالفت کرنا جو گمراہی میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں شارع کو مطلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی خواب کے ذریعہ یا القاء فی القلب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو کسی مطلع ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کے مکلف نہیں ہو سکتے اور نہ اس میں سے شبہ دور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو، اور حکمت الہی کا مقتضی یہ ہوا کہ اذان میں صرف اعلام اور تنبیہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کا شعائر دین میں سے ہونا بھی شمار کیا جائے اس طور پر کہ بے خبر لوگوں کے سروں پر اس کے الفاظ کا پکارنا اور تنبیہ کرنا تعظیم دین ہو اور لوگوں کا اس کو قبول کر لینا ان کے دین الہی کے تابع ہونے کی نشانی ہو، اس واسطے یہ بات ضروری ہوئی کہ اذان ذکر الہی سے اور شہادتین سے اور نماز کی طرف بلائے سے مرکب ہو، تاکہ جو چیز اس سے مقصود ہے اس کی وہ تصریح کرتے والی ہو،

اور اذان کے کئی طریقے مروی ہیں، ان میں سے سب سے صحیح طریقہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اذان ہر کلمہ کو دو دو مرتبہ کہنے سے اور اقامت ایک ایک مرتبہ

من غیر تعین، فارسی عبد اللہ بن زید الاذان والاقامة فی متامہ، فذا کر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رؤیا حق وهذه القصصة دلیل واضع علی ان الاحکام انما شرعت لاجل المصالح وان للاجتہاد فیہا مدخل وان التیسیر اصل صلی وان مخالفة اقوام متباعدہ وافی ضلالہم فیما یكون من شعائر الدین مطلقا وان غیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد یطلع بالمتأمل والنقش فی الروع علی مراد الحق، لکن لا یكلف الناس بہ ولا تنقطع الشهادة حق یقررہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقتضت الحکمة الالہیة ان لا یكون الاذان صرف اعلام و تنبیہ، بل یضم مع ذلک ان یكون من شعائر الدین بحیث یكون النداء بہ علی رعوں الخامل والنبیہ تنویہا بالذین، ویكون قبولہ من القوم ایة انقیاد ہم لذلک ان الله فوجب ان یكون مرکبا من ذکر الله ومن الشہادتین والدعوة الی الصلاة لیكون مصرحا بما ارید بہ،

وللاذان طرق اصحبها طريقة بلال رضی اللہ عنہ، فكان الاذان علی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامة

کہنے سے ہوتی تھی مگر قد قامت الصلوة کو دوبارہ کہتے تھے، اس کے بعد ابو محذورہ کا طریقہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں ایسے کلمات اور اقامت میں سترہ کلمات سکھائے، اور میرے اذان کے کلمات ایسے ہیں جیسے قرآن کی قراتیں کہ سب شافی کافی ہیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "پس اگر صبح کی نماز ہے تو مجھے کہنا چاہئے الصلوة خیر من النوم الصلوة خیر من النوم،"

میں کہتا ہوں صبح کا وقت چونکہ سوسنے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں نہایت قوی تنبیہ کی حاجت ہے اس واسطے ان کلموں کا زیادہ کرنا مستحب ہوا،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص اذان کہے وہی اقامت بھی کہے،"

میں کہتا ہوں اس میں وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان کی ابتداء کی تو اس کے مسلمان بھائیوں پر ضروری ہوا کہ اس نے مباح منافع سے جو حاصل کرنا چاہا ہے اس میں اس سے مزاحمت نہ کریں، بطرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: "کوئی شخص اپنے بھائی کی سنگنی پر سنگنی کا پیغام نہ بھیجے،" اور فضائل اذان میں سے یہ امور ہیں کہ وہ شعار اسلام ہیں: یہ ہے اور اسکی وجہ سے نیک دار الاسلام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ سے اذان کی آواز سن لیتے تھے تو حملہ کرتے سے رک جاتے تھے ورنہ اس کو عارت کہہ دیا کرتے تھے، اور وہ نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ اس سے اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو سب عبادتوں کی اصل ہے ترغیب ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضامندی اور شیطان کی ناراضی جس قدر اس نیکی میں ہوتی

مرۃ مرة غیر انہ کان يقول قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة، ثم طريقة الى محذورة عليه النبي الله عليه وسلم الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة وعندي انها كاحرف القرآن، كلها شاف كاف، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فان كان صلاة الصبح قلت الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم،

اقول لما كان الوقت وقت النوم والخلة وكانت الحاجة الى التنبيه القوي شديدة استحب زيادة هذه اللفظة، قوله صلى الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم، اقول سرۃ انہ لما شرع في الاذان وجب على اخوانه ان لا يزعجوه فيما اراد من المنافع المباحة بمنزلة قوله عليه الصلوة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، وفضائل الاذان ترجع الى انہ من شعائر الاسلام وبه تصير الدار دار الاسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ان سمع الاذان امسك، والاغار، وانہ شعبة من شعب النبوة لان حث على اعظم الاركان وام القرينات ولا يرضى الله ولا يغضب الشيطان مثل ما يكون في الخیر المتعدی و

ہے جو دوسروں کی طرف متعدی ہو اور کلمہ حق کے بلند ہوتے
میں ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، اسی کی نسبت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ایک فقیہ ہزار عابد سے
زیادہ شیطان پر سخت ہے"، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہے تو شیطان پشت
پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کا گوز کل جاتا ہے۔"
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤذن سب لوگوں سے
زیادہ بلند گردن والے ہوں گے" اور اپنے فرمایا تمہارا تک
مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے
اور جن و انس اس کی گواہی دیں گے۔"

میں کہتا ہوں جزا اور سزا کا معاملہ معافی کی
صورتوں کے ساتھ مناسبت اور انداز کے اشباح
کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ
مؤذن کی عظمت و شان اس کی گردن اور آواز کے
اعتبار سے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر
پہنچے جس قدر اس کا خدا تعالیٰ کی طرف بلانا لوگوں میں پھیلتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے
طلب ثواب کی غرض سے سات سال تک اذان
دی تو اس کے لئے آگ سے رہائی لکھ دی گئی" اور یہ اس
واسطے کہ اس نے اپنی صحت و تدبیر کو ظاہر کیا، خدا تعالیٰ
کے لئے سات سال تک اذان دینے کی وہی شخص پابندی
کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور
اس واسطے کہ اس نے اپنے نفس کو اس قابل بنالیا کہ
رحمت الہی اس پر پورے طور سے چھا جائے، خدا تعالیٰ
نے اس چرواہے کے حق میں جو بھاڑ کے ٹیل پر بکریاں چراتا تھا
فرمایا "میرے اس بندے کی طرف دیکھو اذان کہتا ہے اور نماز
پڑھتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت
میں داخل کیا" خدا کا یہ فرمانا وہ مجھ سے ڈرتا ہے اس بات کی دلیل
ہے کہ اعمال اعتبار ان کے دوائی پر ہوتا ہے جو ان اعمال پر ہوتا ہے۔

اعلاء کلمۃ الحق، وهو قولہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہ واحد
اشد علی الشیطان من الف عابد،
وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذانود
للمصلاة اذبر الشیطان له ضراط۔

قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المؤذنون اطول الناس اعناقاً، و
قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المؤذن یغفر له مدی صوته و
یشہد له الجن والانس۔

اقول امر المعجزة مبین علی
مناسبة المعانی بالصور وعلاقة
الادواح بالاشباح، فوجب ان یظهر
نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه
وصورته وتتسم رحمة اللہ علیہ
اتساع دعوته الی الحق۔

قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم من اذن سبع سنین محاسباً
کتبت له براءة من النار، وذلك
لانه مبین صحة تصدیقه لا تصدق
المواظبة علیہ لک الامن اسلم
وجهہ لک ولانه امکن من نفسه
غاشية عظيمة من الرحمة الالهية
قول اللہ فی داعی غنم فی راس شظیة
انظروا الی عبدی هذا یؤذن و یقیم
المصلاة یخاف منی، قد غفرت له و
ادخلته الجنة، قولہ یخاف منی،
دلیل علی ان الاعمال تعتبر بدو اعمی
المنبعثة هی منها، وان الاعمال شباح

اور دواعی ان اعمال کی ارواح ہیں پس خدا تعالیٰ سے اس کا خوف کرنا اور اس کا اخلاص اس کی مغفرت کا سبب ہو گیا، اور چونکہ اذان جو شعائر دین میں سے ہے اس لئے مقرر کی گئی کہ اس کے ذریعہ لوگوں کا بایست الہیہ کا قبول کر لینا پہچان لیا جائے اس واسطے اذان کے جواب دینے کا لوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ جواب دینے سے اس کی تفریح ہو جائے جس کا حصول لوگوں کی جانب سے مقصود ہے پس سننے والا ذکر اور شہادتین کا جواب اپنی الفاظ کے ساتھ دے اور دعوت کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دے جن میں گناہ سے باز رہنے کی اور نیکی کے کرنے کی طاقت کی طلب خاص خدا سے ہو تاکہ اس عبادت کے کرتے وقت فخر پیدا نہ ہو جو شخص دلی غلوں سے الہا کرے گا جنت میں داخل ہوگا کیونکہ ایسا کرنا قلبی فرمانبرداری کی صورت ہے اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، پھر اسکے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا کر دیا کہ حکم دیا گیا تاکہ وہ آپ کے دین کو قبول کرنے کی اور آپ کی محبت اختیار کرنے کی حقیقت کو کامل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اذان اور اقامت کے درمیان میں غامضیہ ہوتی" میں کہتا ہوں اس وقت میں دعا کا رد ہونا رحمت الہیہ کے شمول اور دعا کرنے والے کی طرف سے، بعد از پائے جانے کا سبب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بلاں رات میں اذان دیا کرتے ہیں جب تک ابن ام ستور اذان نہ دیتی تم کھاؤ پیو" میں کہتا ہوں امام کیلئے مستحب ہے کہ جب اس کو ضرورت معلوم ہو تو دو مؤذن مقرر کرے جن کی آواز لوگ پہچانتے ہوں اور لوگوں کو یہ بتلا دے کہ ان میں سے فلاں مؤذن رات میں اذان دیتا ہے پس جب تک دوسرا مؤذن اذان نہ دے تم کھاؤ پیو کرو تاکہ جو شخص سیدار ہو چکا ہے اور سحری کھا رہا ہے وہ پہلی اذان سے رک جائے اور سونے والا نماز کے لئے اٹھ بیٹھے اور سحری کھائی ہو

لہ یعنی اللہ رب هذه الدعوة اخیر تک پڑھے، ۳۰

وتلك الدواعي ارواح لها، فكان خوف من الله واخلصه له سبب مغفرت ولما كان الاذان من شعائر الدين جعل ليعرف به قبول القوم لله تعالى الالهية امر بالاجابة لتكون مصدرة بها اريد منهم فيجب الذكر والشهادتين بهما ويحبب الدعوة بهما فيه توحيد في الحول والقوة دفعا لما عسى ان يتوهم عند اقامته على الطاعة من العجب من فعل ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة، لانه شجر الانقياد واسلام الوجه لله وامر بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تكميلا لمعنى قبول دينه واختيار حبه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة،

اقول ذلك لشمول الرحمة الالهية ووجود الانقياد من الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادى بليلى فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم

اقول يستحب للامام اذا راى الحاجة ان يتخذ مؤذنين يعرفون اصواتهما، ويبين للناس ان فلانا ينادى بليلى فكلوا واشربوا حتى ينادى فلان ليكون الاول منهما للقاء ثم والمتسحران يرجعا، وللنائم ان يقوم الى صلاته ويتدارك ما

تو جلدی سے سحری کھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب نماز کی اقامت ہو تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں تکلف نہیں کرنا چاہئے،

مَسَاجِدَ کا بیان

مسجد بنانے کی اور اس کے التزام کی فضیلت اور مسجد میں نماز کے انتظار کی فضیلت کے اسباب یہ ہیں کہ مسجد شعارِ اسلام میں سے ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا کسی مؤذن کو اذان کہتے سناؤ تو پھر کسی کو قتل نہ کرو“

اور وہ نماز کی جگہ ہے، عابدوں کے اعتکاف کی جگہ ہے اور رحمت نازل ہونے کی جگہ ہے اور کسی قدر کعبہ کے مشابہ ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر فرض نماز کے لئے نکلا تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے کا جو حالتِ احرام میں ہو، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لئے گھر سے نکلا اور اس کا مقصود نماز پڑھنا ہی ہو تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کے برابر ہے“ اور آپ نے فرمایا ”جب تمہارا جنت کے باغیچے میں گزر ہوا کرے تو اس میں چرا کرو، کسی نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مساجد اور تمام کاروبار اور اہل و عیال سے یکسو ہو کر اوقات نماز میں محض نماز کی خاطر مسجد کی طرف متوجہ ہونا اس شخص کے اخلاص دین اور دل سے اپنے رب کی اطاعت کی دلیل ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب ایک شخص نے وضو کیا اور اچھے طور پر کیا پھر مسجد کی طرف خاص نماز ہی کے لئے چلا تو اس کی وجہ سے ہر ہر قدم پر اس کا

فاتہ من سحورہ، قولہ صلی اللہ علیہ اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واثنتون“

اقول هذا اشارة الى التحديق في التنسك“

المساجد

فضل بناء المسجد وملازمته وانتظار الصلاة فيه ترجع الى انه من شعائر الاسلام، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رايت مسجد او سمعت مؤذنا فلا تقتلوا احدا، وانه محل الصلاة معتكف العابدین ومطرح الرحمة ويشبه الكعبة من وجه، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بيته متطبرا الى صلاة مكتوبة فاجرة كاجر الحاج المعمر ومن خرج الى التسبيح الفضل ينصبه الا نياه فاجرة كاجر المعتبر، و قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررت برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة؟ قال المساجد، وان التوجه اليه في اوقات الصلاة من بين شغله واهله لا يقصد الا الصلاة معرف الخلاصه في دينه و انقياده لربه من جذر قلبه، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة

ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو جب تک وہ اپنی نماز میں رہتا ہے اس کے لئے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا اس پر فضل کر، اے خدا اس پر رحم کر، اور تم میں سے جب تک کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے نمازی میں رہتا ہے اور مسجد کا بیتا نا اعلیٰ کلمۃ الشکی اعانت کرنا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے خواہ وہ صبح کو جائے یا شام کو“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر صبح و شام کو جانا بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خدا کے لئے مسجد بنائی خدا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا“

میں کہتا ہوں اس میں رازیہ ہے کہ جزا بصورت محل ہوتی ہے اور وضو ہاتھ دھوئے رہنے سے انتظار کا ثواب اس لئے منقطع ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں اس کی نماز کے لئے تیاری باقی نہیں رہتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو اور مسجد حرام کو زیادہ ثواب ہونے کی فضیلت چند وجوہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع میں خاص خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے باشندوں کو گھیرے رکھتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں،

اور ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنا ہے، اور ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع میں آنا ائمہ دین کے حال کو یاد دلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم

الارفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة، فاذا صلى لم تنزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وان بناءه اعانة الاعلاء كلمة الحق.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غدا الى المسجد او سراج اعد الله له نزل من الجنة كلما غدا او راح.

اقول هذا اشارة الى ان كل غدا و راحة تمكن من انقياد البهيمية للملكية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.

اقول سره ان المجازاة تكون بصورة العمل وانما انقضى ثواب الانتظار بالحدث لانه لا يبقى متهيئا للصلاة وانما فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام بمضاعفة الاجر لمعان، منها ان هناك ملائكة موكلة بتلك المواضع يحفون باهلها و يدعون لمن حلها، ومنها ان عمارة تلك المواضع من تعظيم شعائر الله واعلاء كلمة الله، ومنها ان العلول بها مذكور لحال ائمة الملة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم

نے فرمایا "سوائے تین مساجد کے کہیں کے لئے کعبہ وے نہ کنو، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد"

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت ان مقامات کو اپنے زعم میں معظم سمجھتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے اور برکت حاصل کرنے کے لئے سفر کرتے تھے، اور اس میں دین کی تحریف اور فساد ہے جو پوشیدہ نہیں ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کا ذروانہ بند کر دیا تاکہ جو چیزیں شعائر الہی نہیں ہیں وہ شعائر میں نہ مل جائیں اور تاکہ یہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ ہو جائے، اور میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ قبر اور اولیاء اللہ میں سے کسی کی عبادت گاہ اور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہوتے ہیں برابر ہیں، واللہ اعلم۔

مسجد کے آداب کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک مسجد کی تعظیم کا لحاظ رکھنا اور اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرنا کہ دل میں متفرق خیالات نہ آئیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ مطلق العنان نہ رہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پیشتر دو رکعت پڑھ لے" اور ان آداب میں سے ایک مسجد کو ان چیزوں سے جو ناپاک اور مکروہ ہیں پاک صاف رکھنا ہے، اس کے متعلق راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے کا اور اس کو پاک صاف رکھنے کا اور معطر کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت کے اجر میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوڑی کا اجر بھی جسکو کوئی شخص مسجد سے نکال دیتا ہے"۔ لکھا گیا "اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسجد میں تنہا کتنا ایک خطا ہے اور اس کا کفارہ اسکوئی ہی دبا دینا ہے"

وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجدی هذا۔

اقول کان اهل الجاهلیة یقصدون مواضع معظمة بزعمهم یزورونها ویستبرکون بها، وفيه من التحریف والفساد ما لا یخفی، فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفساد لئلا یتحقق غیر الشعائر بالشعائر ولئلا یصیر ذریعة لعبادة غیر اللہ، والحق عندی ان القبر ومحل عبادة ولی من اولیاء اللہ والطور کل ذلك سواء فی النہی واللہ اعلم۔

وآداب المسجد: - ترجع الی معان منها تعظیم المسجد ومواخذة نفسہ ان یجمع الخاطر ولا یستریسل عند دخوله، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرکم رکعتین قبل ان یجلس، و متھا تطیفہ ما یتقدرو یتنفس منه، وهو قول الراوی امری عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المسجد، وان ینظف ویطیب، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القذاة ینخرجھا الرجل من المسجد، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئة وكفارتھا دفنھا۔

اور ان میں سے ایک عبادت کرنے والوں کے دل پر گزندہ کرنے سے اور بازار کا سا شور و غل کرنے سے باز رہنا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا "اس تیر کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھ" اور آپ نے فرمایا "جو کوئی کسی شخص کو مسجد کے اندر اپنی گم شدہ چیز کے لئے آواز دیتا ہو اسے تو اس کو یہ کہنا چاہئے: خدا تیری طرف اس کو واپس نہ کرے کیونکہ مسجد میں اس واسطے نہیں بنائی گئی ہیں" اور آپ نے فرمایا ہے "جب تم مسجد کے اندر کسی شخص کو خریدنا یا فروخت کرتا دیکھو تو کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تیری تجارت میں کف نہ دے" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے شکار کرنے سے اور حدود قائم کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، میں کہتا ہوں کہ گم شدہ چیز کا تلاش کرنا یعنی اسکی طلب میں آواز بلند کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ وہ شور و غل ہے جس سے نماز پڑھنے والوں اور اعکاف کرنے والوں کے دل اٹھاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے طلب کے خلاف بددعا کر کے جس میں کہ اس کی ذلت بھی ہوتی ہے اسکو منع کرنا مستحب ہے، اور اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مسجدیں اس لئے نہیں بنائی گئی ہیں، یعنی وہ ذکر الہی اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں، اور مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ مسجد بازار نہ بن جائے کہ لوگ اس میں معاملات کرنے لگیں پس اسکی حرمت بھٹی رہے، اور نمازیوں اور معتکفوں کو تشویش پیدا ہونے لگے، اور اشعار پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے جو ہم نے بیان کی اور یہ وجہ بھی ہے کہ اشعار پڑھنے میں ذکر الہی سے اعراض اور دوسرے نیکو اعراض کی ترغیب دینا پایا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر شکار اور حدود کی اسلئے ممانعت ہوتی کہ اس میں گندگی، ریت اور مٹی اور شور و غل کے پیدا ہونے اور عبادت کے نمازوں کے دل پر ہٹنے کا احتمال ہے البتہ وہ اشعار مستثنیٰ ہیں جن میں ذکر الہی ہو

ومنها الاحتراز عن تشویش العباد و
هيشات الأسواق وهو قوله صلى
الله عليه وسلم أمسك بنصائها
قوله صلى الله عليه وسلم من سمع
رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل
لأردها الله اليك فإن المسجد
لمرتين لهذا، قوله إذا رايت
من يبيع أو يشتري في المسجد فقلوا
لا ربم الله تجارتك ونهى عن تناشد
الاشعار في المسجد وإن يستفاد
في المسجد وإن تقام فيه الحدود
أقول أما نشد الضالة أي
رفع الصوت بطلبها فلا نه صخب
والخطيشوش على المصلين والمعتكفين
ويستحب أن ينكر عليه بالداء
بغلاف ما يطلبه أرغاماً له، و
عنده النبي صلى الله عليه وسلم من
المساجد لمرتين لهذا أي أنها
بنيت للذكر والصلاة، وأما الشراء
والبيع فليلاً يصير المسجد سوقاً
يتعامل فيه الناس فتذهب حرمة
ويحصل التشویش على المصلين و
المعتكفين، وأما تناشد الاشعار
فلما ذكرنا، ولأن فيه اعراضاً
عن الذكر وحثاً على الاعراض عنه
وأما القود والحدود فلا تها مظنة
للألوان والجزع والبكاء والصخب
والتشویش على اهل المسجد ويخصر
من الاشعار ما كان فيه الذكر و

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو اور کفار کو غم و غصہ میں مبتلا کرنا ہو کیونکہ یہ عرض شرعی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لئے دعا کی تھی کہ "اے اللہ تو روح القدس سے اس کی تائید کر" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اسی عائض اور جنبی کے لئے میں مسجد کو حلال نہیں رکھتا"

میں کہتا ہوں اس ممانعت کا سبب تعظیم مسجد ہے کیونکہ مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کوئی انسان بغیر طہارت کے اس میں داخل نہ ہو، اور بے وضو اور بے وضو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنے میں بڑی دقت تھی اور جنبی اور عائض کو منع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو بہ نسبت دوسری لوگوں کے نماز سے زیادہ بعد ہے اور مسجد نمازی کے لئے بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس بدبودار درخت کو کھا کر کوئی شخص ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے کیونکہ اس چیز سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے"

میں کہتا ہوں اس بدبودار درخت کے مراد پیاپیہا ہرگز اور بدبودار چیز اسی حکم میں ہے، اور فرشتوں کو ایذا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے کرہت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے پاکیزہ اخلاق اور خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اچھی اذیاد چیزوں کو پسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ جب مسجد سے نکلے تو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم الی اسألتک من فضلك میں کہتا ہوں دعا ہونے والے کے لئے طلبِ رحمت کی تخصیص اور نکلنے والے کے لئے طلبِ فضل کی تخصیص میں حکمت یہ ہے کہ کتاب اللہ میں رحمت سے نفسانی اور اخروی نعمتیں مراد ہیں جیسے ولایت اور نبوت، خدا تعالیٰ نے فرمایا "وہو رب کی رحمت اس خیر سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے" و

مدح النبى صلى الله عليه وسلم
غیظ الکفار لانه غرض شرعی و
هو قوله صلى الله عليه وسلم
الحکم بیدہ بروح القدس، قوله
صلى الله عليه وآله وسلم انى لا
احل للمسجد لعائض ولا جنب

اقول السبب في ذلك تعظيم
المسجد فان اعظم التعظيم ان لا
يقرب به انسان الا بطهارة وكان في
منع دخول المحدث حرج عظيم ولا
حرج في الجنب والعائض ولا نهما
ابعد الناس عن الصلاة والمسجد
انما بنى لها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم
من اكل هذه الشجرة المنتنة
فلا يقرب من مسجدنا فان امره
تتأذى مما يتأذى منه الانس
اقول هي البصل او الثوم وفي
معناه كل منتن، ومعنى تتأذى
تكره وتتنفر لانها تحب ما حسن
الاخلاق والطيبات وتكره اضرها
قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل
احدكم المسجد فليقل اللهم افتح
لي ابواب رحمتك فاذا اخرج فليقل
اللهم انى سألتك من فضلك

اقول الحكمة في تخصيص الداخل
بالرحمة والخارج بالفصل ان الرحمة
في كتاب الله اريد بها النعم النفسانية
والاخروية كالولاية والنبوة، قال
تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون

اور نبوت، خدا تعالیٰ نے فرمایا "وہو رب کی رحمت اس خیر سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے" و

اور فضل سے دنیاوی نعمتیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ”تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو طلب
 کرو“ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ”پس جب نماز ہو چکے تو
 زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کو طلب کرو“ اور
 جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا قرب تلاش
 کرتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد روزی تلاش کرنے
 کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں باسے تو وہ بیٹھنے سے
 پہلے دو رکعت پڑھے“

میں کہتا ہوں یہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ جو
 مکان نماز کے لئے بنایا گیا ہے اس میں داخل ہونے
 کے وقت نماز پڑھنا پڑے خواہ اور جگہ کی بات
 سے اور اس میں ایک امر محسوس سے نماز کی طرف رغبت
 کا بھی انضباط ہو جاتا ہے اور اس میں مسجد کی تعظیم بھی
 ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم زمین میں نہ
 جگہ ہے جو مقدس اور محترم ہے“ اور رات میں نماز
 پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کوڑی خانہ
 میں اور مقبرہ میں اور جناح میں اور عام راستہ میں اور حمام میں
 اور اونٹوں کے بندھے کی جگہ میں اور خانہ کعبہ کی چھت
 پر اور بلوں زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا
 کیونکہ اس زمین پر خدا کی لعنت ہو چکی ہے،

میں کہتا ہوں کوڑی کی جگہ اور جناح میں نماز پڑھنے
 سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ دونوں نجاست
 کے مقام ہیں اور نماز کے لئے طہارت اور پائیزی
 مناسب ہے، اور مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع
 کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بتوں کی طرح سے معبود
 اور اولیاء کی قبور کی لوگ پرستش شروع نہ کر دیں
 کیونکہ یہ شرکِ خفی ہے یا ان مقابر میں نماز
 پڑھنے کو زیادہ اقرب الی اللہ نہ سمجھنے لگیں

والفضل علی النعم الدنیویۃ قال تعالیٰ
 لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا
 من ربکم وقال تعالیٰ فاذا قضیت
 الصلوة فانتشر وافی الارض و
 ابتغوا من فضل اللہ، ومن دخل
 المسجد انما یطلب القرب من اللہ
 والخروج وقت ابتغاء الرزق، قول
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم
 المسجد فلیرکم رکعتین قبل ان
 یجلس“

اقول انما شرع ذلك لان تراء
 الصلوة اذا دخل بالمكان لمعنا بها
 ترة وحسرة، وفيه ضبط الرغبة
 فی الصلوة بامر محسوس، وفيه تعظیم
 المسجد قال النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم الارض کلها مسجد الا مقبرة
 والحمام، ونهی ان یجلس فی سبحة
 مواطن فی المزبلة والمقبرة والمجزرة
 وقارعة الطريق وفي الحمام وفي
 مواطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ
 ونهی عن الصلوة فی ریح یا لیر فیہ
 ملعونة

اقول حکمتہ فی نہی عن المزبلة
 والمجزرة انہما موضعان نجاستہما
 المناسب للصلوة هو التطہیر منہما
 وفي المقبرة الاحتراس عن ان تفسد
 قبور الاحیاء والارباب منہما
 لیسجد لہما کالاولیاء وهو الشرک الخفی
 او یتقرب الی اللہ بالصلوة

اور یہ شرک کفری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہی
مفہوم ہے۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے
اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا سورج کے طلوع، استواء اور غروب کے وقت نماز پڑھنے
سے منع فرمانا اسی کی نظیر ہے کیونکہ ان اوقات میں کفار آفتاب
کو سجدہ کرتے ہیں، اور حمام میں نماز پڑھنے سے منع کرنے میں
حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ستر برہنہ ہونے کی اور لوگوں کے
آتے جلتے رہنے کی جگہ ہے پس یہ باتیں نہ تو نبی کو حضور قلب کے
ساتھ مناجات کرنے سے روک دیں گی، اور اونٹوں کے
باندھنے کے مواضع میں نماز پڑھنے سے منع کرنے میں حکمت
یہ ہے کہ اونٹ عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے اور سختی کے
ساتھ پکڑنے کی وجہ سے اور اس کی زیادہ جرات کی وجہ سے
انسان کو ایذا پہنچا سکتا ہے پس اس خیال سے اس جگہ
نمازی کو حضور قلب حاصل نہ ہوگا بخلاف ان مواضع کے
جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، اور عام راستہ پر نماز پڑھنے
سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ راہ چلنے والوں کی وجہ سے اس کا
دل نہ رہیں نہ لگے گا اور چلنے والوں پر راستہ بھی تنگ ہو جائیگا
اسی علاوہ وہ درندوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے جیسا کہ وہاں
آخر نے صریح فرمایا، اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے
سے منع کرنا حکمت یہ ہے کہ بلاضرت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا
مکروہ ہے اور اس میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے اور اس حالت میں
استقبال الی القبلہ ہونے میں بھی شک ہے، اور اس زمین میں جہاں
خوف واقع ہوئے یا پتھر برسے یا لعنت ہو چکی ہے نماز پڑھنے سے
منع کرنا حکمت یہ ہے کہ اس زمین کو حقیر سمجھنا مقصود ہے، اسکے
علاوہ خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اسکے مقام غضب دور رہنا ہی چاہیے
جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا "اس جگہ روئے ہو کر جاؤ"

نمازی کے کپڑوں کا بیان

واضح ہو کہ اب اس کا پہننا ایسی چیز ہے جس کی ذہبت

فی تلك المقابر وهو الشرك وهذا
مفہوم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا
قبور انبیائہم مساجد، ونظیر یہ
نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة
فی وقت الطلوع والاستواء والغروب
لان الکفار یسجدون للشمس حیث ینزل
وفی الحما مرانہ محل انکشاف العورات
ومظنة الازدحام فیشغله ذلك عن
المناجاة بحضور القلب، وفي معاطن
الابیل ان الابل لعظم جثتها وشدة
بطشها وكثرة جرائتها کادت تؤذى
الانسان فیشغله ذلك عن الحضور
بخلاف الغنم، وفي قارة الطريق
اشتغال القلب بالمارين وتضيق
الطريق علیہم ولانها مسر السباع
كما ورد صریحاً فی النہی عن النزول
فیہا، وفوق بیت اللہ ان الترقی علی
سطح البیت من غیر حاجة ضرورية
مکروه ماتک لحرمتہ وللشک
فی الاستقبال حالئذ، وفي الارض
الملعونة بنحو خسف او مطر
الحجارة امانتها والبعد عن مظان
الغضب هیبة منه وهو قولہ صلی
اللہ علیہ وسلم ولا تداخلوا الا
باکین

ثیاب البصکے

اعلم ان لبس الثیاب مبہم امتاز

انسان کو تمام بہانوں سے امتیاز حاصل ہے، اور کپڑوں کا پہننا انسان کے عمدہ حالات میں سے ہے اور اس میں ایک طرح کی طہارت پائی جاتی ہے اور اس میں نماز کی تعظیم ہوتی ہے اور اس سے اس مناجات کا جو خدا تعالیٰ کے روبرو ہوتی ہے ادب ثابت ہوتا ہے اور لباس کا پہننا بذات خود ایک واجب چیز ہے اس کو نماز میں اس لئے شرط کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے نماز کے معنی کی تکمیل ہو جائے، شایع نے لباس کی دو صورتیں مقرر کی ہیں ایک تو وہ حد ہے جو ضروری ہے اور وہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، اور ایک وہ حد ہے جو مستحب ہے، پس پہلی حد مرد کے لئے پیشاب اور پائنتانہ کے مقام کا ستر کرنا ہے اور ان دونوں میں پیشاب کے مقام کا ستر زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں نہی کے ساتھ ملحق ہیں اور عورت کیلئے تمام بدن کا ستر کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حائض کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی" حائض سے بالغ عورت مراد ہے، اور دونوں راتوں کو شرمگاہ کے ساتھ اس لئے ملحق کیا کہ ران محل شہوت ہے اور اسی طرح عورت کا تمام بدن محل شہوت ہے اس واسطے اسکا حکم وہی ہے جو دونوں شرمگاہوں کا حکم ہے، اور دوسری حد یعنی لباس مستحب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں کہ اس میں سے اسکے کاندھے پر کچھ نہ ہو نماز نہ پڑھے اور فرمایا "جب کپڑا بڑا ہو تو اس کے دونوں طرف ادھر ادھر ڈال دے" اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کے مزاج درست اور انسانیت پر ہیں باوجودیکہ وہ اپنی وضع میں مختلف ہیں کہ کوئی قبا پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے، کوئی عمامہ پہنتا ہے اور کوئی آنکھ علاوہ کچھ اور پہنتا ہے ان سب کی پوری ہیئت اور ان سب کا پورا لباس وہی ہوتا ہے جس میں دونوں کان گھر اور پشت کپڑے سے ڈھک جائیں،

بہ الانسان عن سائر البهائم و هو احسن حالات الانسان، وفيه شعبية من معنى الطهارة، وفيه تعظيم الصلاة وتحقيق ادب المجاعة بين يدي رب العالمين وهو واجب اصلي جعل شرطاً في الصلاة لتكميله معناها وجعل الشارع على حدين، حد لا بد منه وهو شرط صحة الصلاة، وحد هو مندوب اليه فالاول منه للسوءتان وهو اكد هما والحق بهما الفخذان وفي المرأة سائر بدنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة حائض ولا بخمس، يعني البالغة لان الفخذ محل الشهوة، وكذا بدن المرأة فكان حكمها حكم السواتين، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقال اذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه والسرفيه ان العرب والعجم وسائر اهل الامزجة المعتدلة انما تتماز هيئتهم وكمال زيهم على اختلاف اوضاعهم في لباس القباء والقميص والحلة وغيرها ان يستر العاتقان والظهر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر

کہا ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں پھر حضرت
عمرؓ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جب خدا تعالیٰ
وسعت دے تو وسعت کرو، جمع کیا ایک شخص نے انہی
میں کہتا ہوں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اول کی بابت دریافت
کیا گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حدیث
ثانی کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ
اس حضرت سے اس حدیث ثانی کے بارے میں ہی سوال کیا
گیا ہو جو مستحب ہے پس آپ نے دو کپڑوں کا حکم نہیں
دیا کیونکہ دو کپڑوں کی شرط کے ساتھ حکم کرنے میں خواہ
وہ استحباب کے لئے ہی شرط ہوں ایک طرح کا حرج ہے
اور شاید اس وجہ سے دو کپڑوں کا حکم نہیں کیا ہو کہ جس شخص
کو دو کپڑے میسر نہ ہوں تو وہ اپنے دل میں کچھ کوتاہی پائے
پس اس کوتاہی کی وجہ سے جو وہ اپنے خیال میں محسوس
کرتا ہے اس کی نماز ہی نامکمل رہے، اور حضرت عمر رضی
اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ احکام کے مقرر کرنے کا وقت تو گذر
گیا اور ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نماز میں پورا لباس
پہننا مستحب ہے اس واسطے انہوں نے اس کے موافق حکم
کر دیا، واللہ اعلم،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جو اس حالت میں
نماز پڑھتا تھا کہ اس کے سر کے بال پیچھے کی جانب بندھے ہوئے
تھے، فرمایا اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شاذ
بندھے ہوئے حال میں نماز پڑھتا ہو۔

میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات بتلائی
کہ خوبصورتی اور پورا لباس اور طرز ادب میں کمی کرنا کراہت کا
موجب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاد کے متعلق
جس پر نقش و نگار تھے فرمایا اس نے اب مجھ کو میری نماز سے
بہتادریا اور آپ نے حضرت عائشہؓ فرمایا اس تصویر والے پر
کو اتار ڈال اس واسطے کہ اس کی تصویریں میری نماز میں

ولكلهم ثوبان ثم سئل عمر رضي
الله عنه فقال اذا اوسع الله فوسعوا
جمع رجل الخ.

اقول الظاهر ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن
الحديث الاول وقول عمر رضي الله
عنه بيان للحديث الثاني، ويحتمل
ان يكون السؤال في الثاني الذي
هو مندوب فلم يامر بثوبين
لان جريان التشريع ولو بالحديث
الثاني باشتراط الثوبين حرج
ولعل من لا يجد ثوبين يجد في
نفسه فلا تكمل صلاته لها
يجد في نفسه من التقصير، و
عرف عمر رضي الله عنه ان وقت
التشريع انقضى ومضى وكان قد
عرف استحباب اكمال الزى في
الصلاة فحكم على حسب ذلك، و
الله اعلم، قال صلى الله عليه وآله
وسلم في الذي يصلي وراءه
معقوص من وراءه انما مثل
هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
اقول نه على ان سبب الكراهية
الاضلال بالتجمل وتماز الهيئة
وزي الادب، قوله صلى الله عليه
وسلم في خصيصه لها اعلام انها
الهيئتي انفا عن صلاتي، وفي قرام
عائشة اميطة عنا قرامك هذا
فانه لا يزال تصاويره تعرض

سائے آتی رہتی ہیں، اور فروج حریر کی نسبت فرمایا یہ لباس متقین کے لئے مناسب نہیں ہے،

میں کہتا ہوں نمازی کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اس کو نماز سے غافل کرے خواہ وہ اس چیز کی خوبصورتی کی وجہ سے غافل ہو یا نفس کے اترانے کی وجہ سے غافل ہو تو اس کو اپنے سے ملحقہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود ہے وہ پورا پورا حاصل ہو جائے، اور یہودی لوگ اپنے جوتے اور موزوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے اس واسطے کہ اس میں ایک طرح کی حرک تعظیم ہے اور کیونکہ لوگ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے وقت جوتے اتار دیتے ہیں اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اپنے جوتے اتار دے تو مقدس میدان طوی میں ہے" اور جوتے اور موزہ کے اندر ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ موزے اور جوتوں سے انسان کے لباس کی تکمیل ہوتی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مخالفت کی وجہ سے قیاس اول کو ترک کیا اور قیاس ثانی کو ہمیشہ کیلئے ہماری رکھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہودی کی مخالفت کرو اس لئے کہ وہ جوتے اور موزے پہنکر نماز نہیں پڑھتے" پس صحیح یہ ہے کہ جوتے پہنکر نماز پڑھنا اور ننگے پیروں نماز پڑھنا دونوں برابر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا ہے پس بعض نے سدل کے معنی یہ بتلائے کہ کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لے اور اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر داخل کر لے، اور عنقریب اس بات کا بیان آئے گا کہ بدن پر اس طرح کپڑا لپیٹنا کہ ہاتھ اندر رہیں لباس کی سب صورتوں سے بدتر ہے کیونکہ ہاتھوں کا کھلا رکھنا انسان کی اصل طبیعت اور اس کی عادت ہے اور یہ ہیئت اسکے مخالف ہے، نیز اس میں ستر کے کھلنے کا ہر وقت احتمال ہے کیونکہ اکثر اوقات انسان کو کسی چیز کے پکڑنے میں ہاتھ رہا ہر کالنے کی ضرورت پڑتی ہے

فی صلاتی وفي فروع الحریر لا ینبغی هذا للمتقین *

اقول ینبغی للمصلی ان یدفع عن نفسه كل ما یلهیه عن الصلاة لحسن هیئته اولعجب النفس به تکمیل لما قصد له الصلاة و كان الیهود یکرهون الصلاة فی نعالهم وخفا فہم لما فیہ من ترك التعظیم فان الناس یخجلون النعال بحضرة الکبراء، وهو قوله تعالیٰ فاخلم نعلیک انک بالواد المقدس طوی، وکان هنا وجه اخر وهو ان الخف والنعل تمام زی الرجل فترك النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیاس الاول وابد الثانی مخالفة للیهود، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا الیهود فانهم لا یصلون فی نعالهم وخفا فہم، فالصحیح ان الصلاة متنعلا وخافیا سواء، ونهی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاة، فقیل هو ان یتحف بثوبه ویدخل یدیه فیہ وسیجی ان اشتمال الصماء اقبح لبسة لانه مخالف لما هو اصل طبیعة الانسان و عاداتہ من ابقاء الیدین مسترسلتین ولانه علی شرف انکشاف العورة فانه کثیرا ما یحتاج الی اخراج الیدین للبطش

اور اس سے ضرورتاً کھل جائیگا، اور بعض نے سدل کے
معنی یہ بتلائے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لے اور اس کے دونوں
جانب نہ ملائے اور اس سے بھی خوبصورتی اور تمام
ہیئت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور تمام ہیئت سے ہماری
مراد وہ لباس ہے جس کے متعلق عرف و عادت میں یہ کہا
جاسکے کہ اس میں ضروری کپڑوں میں سے کوئی کپڑا کم نہیں ہے،
اور لوگوں کے لباس کی وضع جداگانہ ہے لیکن ہر طرح کے
لباس میں تمام ہیئت ہوتی ہے جو تلاش کرنے سے
معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب کے
دستور کے موافق جو اس وقت میں لباس کے متعلق تھا حکم دیا ہے۔

فتنکشف، وقیل ارسال الشوب
من غیر ان یضم جانبہ وهو
اخلال بالتجمل وتما مر الہیئة
وانما نعفی بتما مر الہیئة ما یحکم
العرف والعادة انه غیر فاقد
ما یتبغی ان یکون له وافیضاع
لباسہم مختلفہ ولكن فی کل لبسة
تتما مہیئة یعرف بالسیر وقد
بفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم الامر علی عرف العرب یومئذ

الحمد لله حمدة الله الباقية حصته اول کا ترجمہ تمام ہوا۔!